

مطالعہ تصوف

قرآن و سنت کی روشنی میں

ڈاکٹر غلام قادر لون

دوست ایسوسی ایٹس

پرنٹرز۔ پبلشرز۔ سیلٹرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور فون: 7122981

انتساب

والدہ مرحومہ اور والد محترم کے نام

رَبِّ اَرْحَمِهِمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

غلام قادر لون

فہرستِ مضامین

۵	مقدمہ	۱
۹	پیش گفتار	۲
۱۳	تصویر	۳
۱۲۹	علم باطن	۴
۲۳۲	زہد و محاسبہ	۵
۲۸۰	تجسس	۶
۳۱۳	فقر	۷
۳۲۶	توکل	۸
۳۸۸	اسقاط الوسائط	۹
۴۱۳	شطحات	۱۰
۴۵۱	رجال الغیب	۱۱
۴۸۳	صوفیہ اور علم حدیث	۱۲
۵۲۳	ہنرش تیزگو	۱۳
۵۷۱	مراج	۱۴

مقدمہ

برادر عزیز غلام قادر لون کی یہ کتاب دراصل ان کا وہ تحقیقی مقالہ ہے جسے کئی سال کی مزید محنت، ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافے کے بعد موجودہ صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ روایتی مدرسہ تعلیم سے دور خالص یونیورسٹی کی پیداوار کسی طالب علم کا عربی زبان میں اس درجہ رسائی اور ورک حاصل کر لینا جس سے کہ وہ تصوف، کے ساتھ اسلامیات کے پھیلے ہوئے ذخیرے کے بنیادی مآخذ سے براہ راست اخذ و استفادہ کر سکے اپنے آپ میں حد درجہ لائق قدر ہے۔ اس سے زیادہ خوشی اس بات سے کہ فکر اسلامی کے اہم ترین شعبے ”تصوف“ کے اولین بنیادی مآخذ سے وہ پھیلا ہوا مواد جو اس کتاب کے ذریعہ سامنے آ رہا ہے۔ غالباً اب تک کے مطبوعہ اردو ذخیرے میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے موضوع کے متعلقہ اطراف و جوانب کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر لون نے اسی جستی اور مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اپنی ریسرچ کے خاص معیار کو انہوں نے نہیں گرنے نہیں دیا ہے۔ اپنی اس خصوصیت سے عصری جامعات میں مشغول علم ہارس عربیہ کے فارغ التحصیل فضلا کے لیے یہ ایک نمونے کی کوشش ہے جس کی پیروی سے وہ عزم و ہمت کے ساتھ بیداری و ہوش مندی کی ہمرکابی سے عربی و اسلامیات کی ریسرچ کے روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایسے عنوانات پر بھی کام کر سکتے ہیں، جس سے ان کی عصری تعلیم کی تکمیل کی ضرورت کے ساتھ ہارس دینیہ اور ان کی پسند کے موضوعات کا بہت حد تک حق ادا کیا جاسکتا ہے ڈاکٹر لون کا یہ مقالہ بشرط توفیق مخصوص ہارس عربیہ کے ذمہ داران و منتظمین کے لیے چشم کشا اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔ جو علم کی محدود سے محدود تر مقدار کے ساتھ محض عبارت فہمی اور اپنی پسند کی عربی دانی کو علمیت

کی معراج باور کرتے ہیں۔

”تصوف“ کے موضوعات میں عام طور پر بہت زیادہ تنوع نہیں ہے۔ جس طرح فکر اسلامی کے اس کے تو ائمہ فقہ کے مخصوص عنوانات ہیں جن کے تحت ہی اس کی کتابوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اپنی ترجیحات میں تصوف کا معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ عقائد میں استحضار کی کیفیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور عبادات میں ایک خاص طرح کی گہرائی اور انہماک کی اپنی بنیادی خصوصیات کے ساتھ خدمت خلق اور حسن اخلاق وغیرہ کے پہلو بہ پہلو زہد و مجاہدہ اور فقر و توکل وغیرہ تصوف کے مخصوص موضوعات ہیں۔ جو بلا استثناء اس فن شریف کی تمام اہم بات کتب کا یکساں موضوع ہیں۔ ڈاکٹر لون ان عنوانات پر اور بجنل مآخذ سے بہت ہی شافی اور سیر حاصل مواد فراہم کیا ہے۔ فکر اسلامی کے عام انحطاط میں تصوف کا معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے جہاں ہر فن میں متاخرین در متاخرین کے اقوال اور ان کی حاشیہ آرائیوں پر تمام تر انحصار ہو گیا ہے۔ یہ کتاب اس عام روش سے ہٹ کر تصوف کے اہل مراجع سے متعلقہ عنوانات و مباحث کا احاطہ کرتی ہے۔ کتاب کا موضوع چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف کا مطالعہ ہے۔ اس لیے ساتھ ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے بعض نکات کے ان سے امکانی ٹکراؤ کو بھی اسی طرح شرح و بسط کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ دین میں اصل حیثیت تو قرآن و سنت ہی کی ہے اور تمام اکابر صوفیاء کی تصریحات بھی اس کے حق میں ہیں جس سے اس کی کوئی قابل ذکر کتاب خالی نہیں ہے۔ اس لیے اس امکانی ٹکراؤ کو بجا طور پر سامنے آنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کی ہر مخلصانہ کوشش لائق قدر ہی نہیں باعث شکر گزاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے مواقع پر تصوف کی بہت سی باتیں اپنی مخصوص اصطلاحات اور خاص طرز کلام میں کہی گئی ہوں اور ان کا اصل منشا وہ نہ ہو جو بظاہر ان سے مترشح ہوتا ہے۔ تو قابل قدر نقد و نظر کا یہ وہ حصہ ہے جس کی فقہ اور تصوف ہی کو نہیں علم تفسیر اور علم حدیث کو بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ بے لچک جامد اور نثری تقلید اگر دیگر فنون عالیہ پر محمود و پسندیدہ نہیں تو تصوف کے معاملے کو اس سے مختلف نہ ہونا چاہیے تصوف سے

ثبیت وابستگی کے حلقوں کے لیے بھی یہ کتاب دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ تصوف کی باتیں اس میں جس طرح شرح و بسط کے ساتھ بے آمیز طریقے پر آگئی ہیں، وہ اپنے آپ میں قیمتی ہیں جن سے ہر شخص حسب توفیق و صلاحیت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسقاط الوسائط، شطحات اور رجال الغیب کی بحثیں خاص طور پر دلچسپی کی ہیں جن پر اس قدر وافر مواد غالباً اردو زبان میں پہلی بار سامنے آ رہا ہے۔

فکر اسلامی کے دوسرے تمام شعبوں کے بالمقابل تصوف کو یہ رکاوٹ Setback کچھ زیادہ ہی حاصل ہے۔ کہ اول اس پر تنقید کی تیز لگا ہوں ہی پڑتی ہیں۔ اس میں کسی قدر دخل فی زمانہ تصوف کی ناقص نہایتی اور اس کی حد درجہ زوال پذیر خالقانیت کا بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے محققین کا مقام اس سے اوپر ہونا چاہیے مقابلہ کمتر ہی مدارس کا زوال کم نہیں۔ اس کے باوجود مدارس کے موضوعات اور ان کے مآخذ سے استفادہ میں کوئی تحفظ نہیں۔ تصوف کے معاملہ کو بھی اس سے مختلف نہ ہونا چاہیے مقامات و احوال سے قطع نظر نفس فہم قرآن و حدیث میں ذخیرہ تصوف کا عطیہ Contribution کم نہیں ہے جس سے محرومی کی دوسری صورتوں سے تلافی ممکن نہیں ہو سکتی اپنی ترجیحات کے دائرے میں قرآن و سنت کے متعلقہ مقامات میں دقت نظر اور گہرائی کے جو نمونے محققین صوفیاء کے لٹریچر میں دستیاب ہیں۔ تصوف کے لذت آشنائوں سے ہٹ کر اسلامیات کے عام اسکالروں اور محققین کے لیے اس میں لازمی دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس علمی خدمت کے ساتھ اشاعت اسلام اور حفاظت اور دفاع اسلام اور امت مسلمہ میں بھی نمایندگان تصوف کے کارنامے کم نہیں ہیں۔ زیر نظر کتاب کا آخری حصہ اسلامی تاریخ میں تصوف کے اسی مثبت پہلو کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔

ان خصوصیات کے ساتھ امید ہے کہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹروں کی اس کاوش کو شرف بقول سے نوازیں۔ ان کے علم میں امن و امان اور ان کو ہمت اور توفیق دیں کہ وہ اس کے مزید پہلوؤں کو اسی شرح و بسط سے پیش کر سکیں۔ کتاب کی بہترین زبان اور اس کی ادبی چاشنی اس کا دوسرا امتیازی پہلو ہے جس کی بدولت تصوف کے بظاہر خشک مواد

کو ادب کی لذت سے پوری دلچسپی اور کسی نیرانی کے بغیر پڑھا جاسکتا ہے۔
 وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
 رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ صَلَٰةٌ وَسَلَامًا
 دَائِمًا كَثِیْرًا كَثِیْرًا كَمَا یَحِبُّہُ تَعَالٰی وَیَرْضَاہُ

سُلْطَانُ اَحْمَدِ صَلَاحِی

۱۹ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ

۱۴ مارچ ۱۹۹۲ء جمعرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش گفتار

تصوف حال ہے اسے قال کے دائرے میں لانا خاص علمی عمل ہے۔ صوفیانہ احوال و واردات کی ترجمانی کے لیے لفظ و عبارت کی نارسائی ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے، تاہم تیسری صدی ہجری میں جب تصوف کی تدوین کی ضرورت پیش آئی تو زبان و قلم کا استعمال ایک امر ناگزیر تھا۔ چنانچہ صوفیہ نے خود ہی احوال و واردات کی ترجمانی کے لیے الفاظ کا سہارا لیا اور حال کو قال میں بدلنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ انھیں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج عالم اسلام کی مختلف زبانوں میں تصوف کے موضوع پر بہ کثرت تحریری مواد موجود ہے۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مقبولیت کے باوجود تصوف کی حیثیت ہر عہد میں متنازع رہی ہے۔ علماء اسلام کا ایک طبقہ جہاں تصوف کو اسلام کی روح اور مغز سے تعبیر کرتا ہے وہیں دوسرا اسے غیر اسلامی رہبانیت قرار دے کر مسترد کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جس نے بین بین کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ طبقہ غیر اسلامی تصوف کا منکر اور اسلامی تصوف کا قائل ہے۔ تاہم علمی لحاظ سے یہ تقسیم بجائے خود ناقابل قبول ہے۔ مسئلہ کو سلجھانے کے لیے آسان اور محفوظ طریقہ یہ تھا کہ تصوف کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کی جاتی ہو چیز قرآن و سنت کے میزان پر پوری اترتی، اسے قبول کر لیا جاتا اور جو چیز مسترد ہوتی اسے ترک کر دیا جاتا۔ لیکن بد قسمتی سے ایسی کوششیں اردو زبان میں بہت کم ہوتی ہیں۔ پیش نظر کتاب اسی خلا کو پُر کرنے کی ایک حقیر کوشش

ہے۔ اس کا اہل مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف کا جائزہ پیش کرنا ہے۔

کتاب کی تیاری میں عربی اور فارسی زبان کے مستند و معتبر ماخذ سے مدد لی گئی ہے اور دوران تصنیف اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ تصوف سے متعلق موافقت اور مخالفت کا تمام نہ سہی، اہم مواد ضرور سامنے آئے۔ تصوف کی ترجمانی کرتے وقت متقدمین اور محتاط صوفیہ کو اولین ترجیح دی گئی ہے تاکہ ناسندگی واضح ہو سکے۔ کتاب میں شامل مضمون کے شروع میں موضوع سے متعلق صوفیہ کا زاویہ نگاہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناقدین تصوف کے نقطہ نظر کو جبکہ دی گئی ہے۔ آخر میں قرآن حکیم و سنت رسول کی روشنی میں صحیح اور درست رائے کی نشان دہی کی گئی ہے۔

کتاب میں ان روایات کو فن حدیث کی روشنی میں جانچنے کی سعی کی گئی ہے، صوفیہ کی تحریروں یا ملفوظات میں بہ کثرت منقول چلی آرہی ہیں۔ حدیث کی صحت اور رواۃ کی جرح و تعدیل کے معاملے میں ائمہ حدیث کے اقوال کو اولیت دی گئی ہے تاکہ حدیث کی صحت متعین کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ علم حدیث میں صوفیہ کے مقام کو ایک مستقل عنوان کے تحت موضوع بحث بنایا گیا ہے۔

پیش نظر کتاب میں محدثین، فقہاء، مفسرین، مورخین، صوفیہ اور ناقدین تصوف کی تحریروں سے استشہاد کیا گیا ہے۔ تصوف کی مخالفت میں بہت کم لکھا گیا ہے لیکن جن علماء نے تصوف کی مخالفت کی ہے، وہ علم و عمل کے پہاڑ تھے۔ ان کے تبحر علمی، خلوص اور نیک نیتی کو نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی۔ مستشرقین نے بھی تصوف پر بہت کچھ لکھا ہے اور یہ موضوع ان کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ تصوف کے سمجھنے میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ کتاب میں ان کی کتابوں سے کم حوالے دیے گئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ جن مصادر سے انھوں نے مواد اخذ کیا ہے، ان سے براہ راست استفادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ اس میں کامیابی بھی ملی۔

اس کتاب کی تیاری میں کتب خانہ علامہ شبلی نعمانی دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کتب خانہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے ان دونوں لائبریریوں کے ذمہ داروں کا ممنون ہوں۔

جنہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر محمد افضل ٹائیڈ وکیٹ غلام رسول شیخ، ایڈووکیٹ غلام محمد وار، ایڈووکیٹ محمد یوسف میر، محبی غلام رسول بانڈے اور منظور احمد بٹ جیسے دوستوں کا احسان مند ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے تصنیف و تالیف پر ابھارتے رہے نیز میں اپنے مخلص دوست اور اہل قلم محترم غلام قادر وائی صاحب کلبے حدمنون ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے حوصلوں کو ہمیز کرتے رہے۔

یہ کتاب اتنی جلدی شائع نہ ہوتی اگر میرے دیرینہ دوست، عالم اور دانشور جناب ڈاکٹر ثناء اللہ پرواز صاحب استاد شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا خلوص اور علمی و اخلاقی تعاون شامل حال نہ ہوتا۔ موصوف فکر و دانش کے امین اور بلند پایہ انسان ہیں۔ ان کی رفاقت پر شیانیوں میں میرے لیے سہارا ثابت ہوتی ہیں ان کا بے حد شکر ہوں نیز میں اپنے اہل قلم دوست جناب منیب الرحمن کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جو آخری مرحلے پر میرے بہت کام آئے۔ کتاب کا اشاعت آپ ہی کی عرق ریزی کا حاصل ہے جو کتاب کا حصہ ہو کر ہمیشہ کے لیے یاد گار ہے۔ کتاب کی تکمیل کے آخری مرحلوں میں محترم ایوب سیوانی صاحب نے جو تک و دو کی اس کے لیے ان کا شکریہ ادا نہ کرنا ناسپاسی ہوگی میں ان کا ممنون ہوں۔ یہ کتاب استاذ گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ فراہی صاحب کی رہنمائی میں تیار ہوئی۔ استاذ گرامی صحیح فکر اسلامی کے نقیب خلوص ایمان کے سیکر اور علوم اسلامیہ کے بحر بیکراں ہیں۔ ان کی مخلصانہ رہنمائی میرے لیے مشعل راہ اور ان کی مسلسل تشویق اور حوصلہ افزائی اس کام کی تکمیل میں بہت بڑی معاون رہی ان کا شکریہ ادا کرتا سنگنائے کلام سے باہر ہے۔ کتاب کی تیاری کے آخری مرحلوں میں جناب پروفیسر یسین مظہر صدیقی صاحب، محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب مدظلہ اور جناب مولانا فاروق خاں صاحب دامہ تبرکاتہم نے کتاب کی فوری اشاعت میں جو کوششیں فرمائیں ان کے لیے ان سب بزرگوں کا احسان مند ہوں۔ کتاب کا آخری باب ”ہنرش نیز بگو“ جناب مولانا فاروق خاں صاحب ہی کے حکم کی تعمیل میں لکھا گیا۔ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی کے ناظم و مہتمم جناب محترم جاوید اقبال صاحب کا ذکر کیے بغیر عرض احوال ادھور رہے گا۔ جن کے حسن توجہ سے کتاب مطبوعہ صورت میں قارئین اور قارئینہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں۔

غلام قادر لون

حدی پورہ۔ رفیع آباد۔
کشمیر

مقیم حال علی گڑھ

جمعہ ۱۰ ذی قعدہ ۱۴۱۲ھ
۲۲ اپریل ۱۹۹۵ء

تصوف

اشتقاق

صوفی اور تصوف کے لغوی اشتقاق کے بارے میں محققین کے یہاں ہر دور میں اختلاف رہا ہے۔ قرآن اور صحاح ستہ میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ عربی زبان کی قدیم لغات نیز جاہلی ادب کا وسیع ذخیرہ اس سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تصوف اس کی اصل کے بارے میں مختلف الرائے ہیں۔ عہد جاہلیت میں صوفی کی اصل تلاش کرنے کی پہلی کوشش حافظ محمد بن طاہر المقدسی (۲۲۸ھ - ۵۰۷ھ) کی بیان کردہ ایک روایت میں کی گئی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق کوفہ کے ایک محدث ولید بن قاسم (م ۸۳ھ) سے صوفی کی نسبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

سأبوالفضل محمد بن طاہر بن علی بن احمد المقدسی الشیبانی المعروف بابن القيسرانی بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔
حدیث و تاریخ میں بیشتر تصانیف مصنف کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ امام داؤد بن علی الاصبہانی (۲۰۱ھ - ۲۷۰ھ) کے فقہ ظاہری پر عمل کرتے تھے۔ سماع کی اباحت کے قائل تھے۔ تصوف میں ان کا تعلق صوفیہ کے فرقہ ملائیت سے تھا۔ سلوک و تصوف کے موضوع پر "صفوة التصوف" کے نام سے ایک کتاب لکھی جسے ماہرین حدیث نے منع تنقید و دل کا ہدف بنایا۔
الامام ابو عبد اللہ شمس الدین الذہبی - تذکرۃ الحفاظ، دایرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد، الطبعة الرابعة ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء
۴: ۱۲۴ - ابن حجر عسقلانی - لسان المیزان، حیدرآباد ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۰ء - ۲۰۷: ۲۰۷
ابن خلکان - وفيات الاحیاء، تحقیق احسان عباس، دار صادر بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء - ۲۸۷: ۲
ابن جوزی - المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، حیدرآباد، الطبعة الاولى ۱۳۵۷ھ - ۱۷۷: ۹
خیر الدین الزرکلی - الاعلام، مطبعة کوستانسوئاس و شرکاره، مصر، الطبعة الثانية ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء - ۱۹۵۹ء
سأ الولید بن القاسم بن الولید الهمدانی الختمة علی کا تعلق کوفہ سے تھا (بقیہ حاشیہ صفحہ دیگر پر)

قوم فی الجاہلیۃ یقال لہم صوفہ
انقطعوا الی اللہ عزوجل وقطنوا الکعبۃ
فمن تشبہ بہم فہم الصوفیہ۔
جاہلیت میں صوفہ کے نام سے ایک قوم تھی جو اللہ
تعالیٰ کے لیے یکسو ہو گئی تھی اور جس نے خانہ کعبہ
کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا پس
جن لوگوں نے ان سے مشابہت اختیار کی وہ
صوفیہ کہلائے۔

صوفہ کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اور حاجیوں کے لیے آرام و
آسائش کا انتظام کرنا ان کے ذمے تھا ان میں سب سے پہلے غوث بن مر بن اُد بن طابخہ بن الیاس
بن مضر کا نام صوفہ پڑا۔ غوث کی مال بے اولاد تھی، اس نے نذر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا
تو وہ اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ لڑکا ہوا تو اس کا نام غوث رکھا گیا۔ یہی
غوث آگے چل کر صوفہ کہلایا۔ بعد میں اس کی اولاد بھی صوفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دور جاہلیت
میں قوم صوفہ ہی حج کا اعلان کر کے لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دیتی تھی یہاں تک کہ عرب عرفات
سے اس وقت اپنے خیمے ہٹاتے جب صوفہ کا خیمہ ہٹ جاتا۔ علامہ ابن جوزی (۵۰۸-۵۹۷ھ) کی بیان

(حاشیہ شتہ سے پیوستہ) علماء رجال میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، ابن جہان (م ۳۵۳ھ) اور ابن ندی (۲۴۴-۳۴۵ھ) نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے مگر مشہور ماہرین بھیجی ابن معین نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے انہیں حفاظ
حدیث کے آٹھویں طبقہ میں شمار کیا ہے یعنی اس طبقہ میں جس پر ضعف کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ صراحت کے ساتھ
تضعیف نہیں کی گئی ہے۔

ابن حجر عسقلانی۔ تقریب التہذیب، نفیس پرنٹرز، لاہور، الطبعة الاولى ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء، ص ۲۰
صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخرزجی۔ تہذیب تہذیب الکمال، تحقیق محمود عبد الوہاب فاید قاہرہ ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء،
۲: ۱۳۳۔ صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخرزجی۔ خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال، بیروت، الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ

۱۹۷۹ء، ص ۲۱۷

۱۔ محمد بن طاہر المقدسی۔ صفوة التصوف، تعلیق احمد شرباصی، دار التالیف مصر ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء، ص ۷
۲۔ ابن منظور۔ لسان العرب، بولاق مصر، ۱۳۷۵ھ، ۱۱: ۱۰۲ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

کی ہوئی ایک روایت کے مطابق غوث بن مر کی ماں کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، اس نے نذر مانی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کے سر پر صوف (صوف کا ٹکڑا) باندھے گی۔ لڑکا ہوا تو اس نے اپنی نذر پوری کی۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام صوف پڑا، اور بعد میں اس کی

(حاشیہ: زبنتہ سے پیوستہ) ۱۰۲: ۱۱ لسان العرب، ابو محمد عبد الملک بن هشام۔ سیرۃ النبی، تعلیق

محمد محی الدین عبد الحمید، دار الفکر (بیروت)، ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء، ۱: ۱۲۱

۱۱ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی القرشی البغدادی، بغداد کے مشہور جنسلی عالم، بے مثال خطیب اور واعظ، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ و سیر کے امام تھے۔ بغداد میں ہر جمعرات کو ان کا وعظ ہوتا تھا۔ تاثیر کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاتھ پر ایک لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور بیس ہزار غیر مسلم اسلام لے آئے۔ ان کی مجالس وعظ میں خلیفہ سے لے کر ادنیٰ انسان تک، سب شریک ہوتے تھے۔ بسا اوقات حاضرین مجالس کی تعداد ایک لاکھ ہوتی تھی۔ مجالس وعظ کے علاوہ انھوں نے مختلف علوم میں چار سو کتابیں تصنیف کی ہیں۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کے غسل کا پانی اس کترن اور برادہ سے گرم کیا جائے جو حدیث لکھنے کے لیے تسلیم بناتے ہوئے گر کر جمع ہوا تھا۔ یہ برادہ اتنا تھا کہ پانی گرم ہو جانے کے بعد بھی پختہ رہا۔ علامہ ابن جوزی وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور دیانت و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ ہر مہفتہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ خوش پوش و خوش خوراک اور بے حد نفاست پسند تھے۔ انھوں نے "تلبیس ابلیس" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کے تمام طبعوں پر تنقید کی۔ کتاب کا بیش تر حصہ صوفیہ کے اقوال و افعال پر تنقید و واروگیر پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے اپنی نظیر آپ ہے کہ اس میں مصنف نے کھل کر انتہائی بے باکی اور جرأت کے ساتھ صوفیہ کے اقوال و افعال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگ علامہ موصوف پر الزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے اس کتاب میں صوفیہ پر تنقید کے دوران شدت اور سختی سے کام لیا ہے۔ آپ کا انتقال بغداد میں ہوا۔

ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ، مکتبہ المعارف بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۹۷۷ء، ۱۳: ۱۳۲۲

تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۳۲۲، وفيات الاعیان ۲: ۱۴۰، مولیٰ احمد بن مصطفیٰ المعروف بطاش کبریٰ

زادہ۔ مفتاح السعادة ومصباح السیادة، مطبعة دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن الحند،

الطبعة الأولى ۱۳۲۹ھ و ۱۳۵۶ھ، ۱: ۲۰۷، الاعلام ۴: ۸۹

قوم بھی صوفہ کہلاتی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق غوث بن مر کی ماں کا کوئی لڑکا نہیں تھا اس نے نذر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا تو وہ اسے بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرے گی غوث پیدا ہوا تو اس کی ماں نے نذر کے مطابق اسے خانہ کعبہ کے پاس باندھ دیا۔ بچہ کو دھوپ جب زیادہ لگی تو وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی ماں آئی تو دیکھا کہ بچہ زمین پر گر کر بے حال ہے۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا: "اسے یہ تو صوفہ ہو گیا ہے" اس بنا پر اس بچہ کا نام صوفہ پڑا۔ بعد میں اس کی قوم بھی اسی نام سے مشہور ہوئی (صوفہ کو آل صوفان اور آل صفوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے:

ولا یریمون فی التعریف موقوفہم حتی یقال اجیزوا آل صوفانا
مشہور لغوی ابو عبیدہ (۱۱۰-۲۰۹ھ) کے بیان کے مطابق صوفہ یا صوفان ہر اس شخص کو کہتے ہیں، جو بیت اللہ سے غیر متعلق ہوتے ہوئے بھی اس کے کسی معاملہ کا ذمہ دار ہو، یا مناسک حج میں سے کوئی کام اس کے ذمے ہو، علامہ ابن جوزی بھی اس اشتقاق کو صحیح مانتے ہیں لیکن مستشرقین

۱۔ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی۔ تلخیص البلیس، دار الطباعة المنيرية القاهرة، الطبعة الثانية ۱۳۵۹ھ/

۱۶۱، ص ۱۶۱

۲۔ تلخیص البلیس ص ۱۶۲

۳۔ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري۔ اساس البلاغة، تحقیق استاذ عبد الرحیم محمود، دار المعرفۃ بیروت،

لبنان، ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء، ص ۲۶۲

۴۔ لسان العرب ۱۱: ۱۰۶، سیرۃ النبی (ابن ہشام) میں پہلا مصرعہ یوں ہے: لا یرج الناس ما حوّا معرفہم

۱: ۱۳۳

۵۔ ابو عبیدہ عمر بن شنی، قرآن، نحو و لغت، امثال و فتوحات، مثالب اور دوسرے علوم میں ایک سو پچاس کتابوں کا مصنف فارسی نژاد تھا۔ بصرہ میں نشو و نما پائی۔ مذہباً فارابی اور سیاست میں شعوبی تحریک سے متاثر تھا اس کے جنازے سے لوگ اس لیے کترائے کہ دین کے بارے میں متہم تھا۔ اس کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ اور وہیں دفن کیا

گیا۔ ذیات الاعیان ۲۳۵: ۲۳۵ تلخیص البلیس ص ۱۶۱-۱۶۲

اور بعض شرقی علماء نے صوف سے صوفی کا اشتقاق غلط ٹھہرایا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کے اصول و قواعد کی رو سے صوف سے صوفانی بنے گا نہ صوفی، اس سے انکار نہیں کہ صوف سے صوفانی بنتا ہے لیکن ہماری رائے میں صوفی کا اشتقاق بھی اس بنیاد پر غلط نہیں ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد کی رو سے صوف سے صوفی کا بننا غلط ہے، تو کوفہ سے کوفی کا اشتقاق بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوفہ سے کوفانی کا الف نون گرا کر کوفی بنانا زبان پر بار نہیں، تو صوفی بننے پر یہ اعتراض کیوں کر جائز ہو گا: اس لیے اس اشتقاق کو یکسر غلط نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) نے بھی لغوی لحاظ سے اس اشتقاق کو غلط نہیں ٹھہرایا ہے، تاہم اس رائے کو مرتبہ اعتبار اس لیے حاصل نہیں ہوا

۱۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابوالعباس امام ابن تیمیہؒ (۷۲۸-۷۹۸ھ) کو حران میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ دمشق چلے گئے جہاں انھوں نے مختلف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ۷۸۳ھ میں درس و تدریس کا منصب سنبھالا۔ ۷۹۸ھ میں تاتاریوں اور ۸۰۷ھ میں کسروان کے وحشی قبائل کے خلاف جہاد میں حصہ لیا چند مسائل میں اظہار رائے کی پاداش میں قاہرہ، اسکندریہ اور دمشق کے قلعوں میں چار بار قید کیے گئے۔ ۸۰۷ھ میں بردزد و شنبہ بحالت اسیری دقات پائی۔ اور مقابر صوفیہ میں دفن کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ کا شمار ان نابزار روزگار شخصیتوں میں ہوتا ہے جنھوں نے علوم اسلامیہ کے ہر گوشہ کو منور کیا ہے۔ امام موصوف ایک بے مثال مفسرِ نادرہ زماں محدث، یگانہ روزگار فقیہ و مجتہد، وسیع النظر مفکر اور بے نظیر خطیب تھے۔ آپ نے زندگی بھر قرآن و سنت اور توحید کی ترجمانی کی۔ آپ کی ساری زندگی توحید کی وکالت اور اسلام کے دفاع میں گزری۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، کلام اور فلسفہ میں تین سو سے زائد کتابیں تصنیف کیں اور اہل کتاب، شیعو، صوفیہ، معتزلہ، متکلمین اور ملحدین کی تردید میں کتابیں اور رسالے تحریر کیے۔ حق و صداقت کے دوسرے علم برداروں کی طرح امام ابن تیمیہ بھی کم سواد فقہاء کے بعض دعوائے غلط کا صوفیہ کی دشمنی و مخالفت، وہ باری علماء کی سازشوں اور اربابِ طیل و علم کے تہر و عتاب کا شکار بنے۔ زندگی کے قریب سو اچھ سال قید و بند میں گزرے۔ انھوں نے قرآن و سنت کو مہیا و بنکر دین کی تہرید و اجارہ کا بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ آپ کے فتاویٰ، ۳ جلدوں میں دیاض اور رباط سے شائع ہو چکے ہیں۔

۲۔ ابن تیمیہ۔ الصوفیۃ والفقرۃ، مشمولہ مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ، جمع و ترتیب عبدالرحمن

بن قاسم العاصمی البجیدی الحنبلی ریاض المسئلہ، ۱۱: ۶

کہ صوفیہ کا قبیلہ غیر معروف تھا۔ اور ایک غیر معروف قبیلے کی طرف انتساب کو مسلمان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے بالخصوص جب اس قبیلہ کی امتیازی خصوصیت رہبانیت نہ رہی ہو۔

صوفی کو "صف" سے بھی مانوڑ بتایا گیا ہے۔ اس رائے کے تاملین کے مطابق صوفیہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حضور صفِ اول میں کھڑے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس رائے کی بنیاد شیخ ابوالحسن لوری (م ۱۰۹۵ھ) کا یہ قول ہے:

الصوفیة هم الذی صفت ارواحهم صوفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رگوں کو
فصاروا فی الصف الاول بین یدی صاف کیا پس وہ اللہ کے حضور صفِ اول
الحقؐ میں ہو گئے۔

لیکن اس رائے کو اس لیے مسترد کیا گیا ہے کہ عربی زبان کے قواعد اس کی توثیق نہیں کرتے۔ امام ابوالقاسم قشیریؒ (۳۴۹-۵۴۶ھ) کا خیال ہے کہ صوفی "صفوة" سے لیا گیا ہے۔ امام موصوف کے بیان کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ الصوفیة والفقراء مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۶

۲۔ ابوالحسن احمد بن محمد بن محمد المعروف بشیخ ابوالحسن لوری کا مولد و منشأ بغداد ہے۔ شیخ سمری مقلی کے مرید تھے۔ طریقہ لوریہ آپ سے منسوب ہے۔ آپ کی تعلیمات سلسلہ جنیدیہ سے ملتی جلتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ صاحب کشف و شہود بزرگ کی جثیت سے مشہور ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۲۴۹، الطبقات

الکبریٰ ۱: ۸۷، عبد الرحمن جامی۔ نفحات الانس، مطبع نولکشور کانپور ۱۸۹۳ء، ص ۵۲

۳۔ محمد داراشکوہ۔ سفینۃ الاولیاء، مطبع نولکشور کانپور بار دوم ۱۹۰۶ء، ص ۱۳۷

۴۔ ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی البویری۔ کشف المحجوب، نسخہ تہران، تصحیح و تحشیہ علی قویم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ۱۹۷۸ء، ص ۱۳۶

۵۔ ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری خراسان میں علم و فضل کے امام اور تصوف کے شیخ طریقت تھے شیخ ابوعلی دقان سے خرد تصوف حاصل کیا۔ سلوک و تصوف کے موضوع پر ان کی لافانی تصنیف "الرسالۃ القشیریہ" ادب

۱۔ "مذکر" ۲۔ "مذکر" ۳۔ "مذکر" ۴۔ "مذکر" ۵۔ "مذکر" ۶۔ "مذکر" ۷۔ "مذکر" ۸۔ "مذکر" ۹۔ "مذکر" ۱۰۔ "مذکر"

ذهب صفو الدنيا وبقی الکدر دنیا کی صفائی جاتی رہی اور کدورت باقی رہی
 فالمت اليوم تحفة لكل مسلم پس موت آج ہر انسان کے لیے تحفہ ہے۔
 امام قشیری کے یہ قول بھی نام اس جماعت پر غالب آگیا۔ اس لیے (ایسے) آدمی کو صوفی اور جماعت
 کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے وابستہ آدمی کے لیے متصوف اور جماعت کے لیے متصوفہ کا
 لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام قشیری کا کہنا ہے کہ عربی زبان کے قیاس اور قاعدہ اشتقاق سے
 اس اسم کی تائید نہیں ہوتی اس لیے لگتا ہے کہ یہ لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔
 ایک طبقے کی رائے ہے کہ صوفی "صفا" سے مشتق ہے۔ صوفیہ کی بڑی تعداد
 اس رائے کی قایل ہے۔ شیخ بشر بن حارث الحافی (۱۵۰-۵۲۲ھ) کا قول ہے:

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ)

مشہور تصانیف ہیں۔ نیشاپور میں وفات پائی۔ اور اپنے مرشد ابوعلی دقاق کے پہلو میں دفن ہوئے۔ دیکھیے
 خطیب بغدادی۔ تاریخ بغداد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الاولى ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء، ۱۱ : ۵۳،
 ابدار و النہایہ ۱۲ : ۱۰۷، وفیات الاعیان ۳ : ۲۰۵، نفحات النس من ۲۰۰، سفینۃ الاولیاء ص ۱۹۵
 الاعلام ۴ : ۱۸۰

۱۔ ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری، الرسالة القشیری، المطبعة العامة العثمانیہ مصر ۱۳۰۴ھ ص ۱۶۵

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵، لیس یشہد لہذا الاسم من حیث العربیۃ قیاس ولا اشتقاق
 ولا ظہرانہ فیہ كاللقب۔

۴۔ ابو نصر بشر بن حارث بن علی بن عبد الرحمن المعروف بالحنافى مرو کے ایک گاؤں بسر سام (ابن کثیر کے یہ قول بغداد)
 میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں مشہور ائمہ حدیث سے حدیث سنی، ورع و تقویٰ اور زہد و ریاضت میں لاثانی تھے۔ ان کا
 انتقال ہوا تو تمام محدثین کو رنج ہوا۔ امام احمد بن حنبلؒ نے ان کی موت کی خبر سن کر کہا: "انھوں نے اپنے بعد کوئی
 مثال نہیں چھوڑی۔" نامور محدث ابراہیم الحنفی (۱۹۸-۵۲۸ھ) نے کہا کہ بغداد نے ان جیسا عاقل اور زبان کی حفاظت
 کرنے والا پیدا نہیں کیا، اگر ان کی عقل اہل بغداد میں تقسیم کی جاتی تو سب کے سب عاقل ہو جاتے اور ان کی عقل میں
 بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ جنائے پر بغداد کے عوام اس کثرت سے اڑ گئے کہ تابلوت فجر کی نماز ختم ہوتے ہی بقیہ حاشیہ بر صوفیہ

الصوفی من صفا قلبہ باللہ۔
صوفی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے دل کو
صاف کیا۔

شیخ علی ہجویری (۱۰۹۹ - ۵۴۶۵ھ) مختلف اشتقاقیات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”پس صفا در جملہ محمود باشد و ضد آل کدر بود، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت:
”ذهب صفوا الدنیا و بقی کدرہا“ و نام لطایف اشیاء صفوا آل چیز بود و نام
کثایف اشیاء کدر آل چیز بود، پس چوں اہل این قصہ اخلاق و معاملات خود را
ہمذب کردہ اند از آفت طبیعت بشری جستہ مرایشان را صوفی خوانند۔“

حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ۔

ان کے مسکن سے روانہ ہوا لیکن لوگوں کی کثرت کی وجہ سے رات کو قبرستان پہنچا۔ فن حدیث کے امام عسل بن المدینی
(۱۶۱۱ - ۵۲۳۲ھ) بخاری کے ساتھ منادی کرتے جلتے تھے ”ہذا اول اللہ شرف الدنیا قبل شرف الآخرۃ“
ان کی موت پر ان کے مکان میں بخات کو ماتم کرتے ہوئے سنا گیا بشر کو تمام ائمہ حدیث نے ثقہ قرار دیا ہے۔
آپ نے تمام عمر تجرد میں گزاری بشر کی تین بہنیں بھی زہد و تقویٰ کے لیے مشہور تھیں۔ تصوف کی کتابوں میں شیخ
بشر بن حارث کے اقوال کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے:

الونعیم اصبہانی۔ حلیۃ الاولیاء، دار الکتاب بیروت ۱۳۸۰ھ، ۸: ۳۳۶، البدایہ والنہایہ ۱۰: ۲۹۷،
وفیات الایمان ۱: ۲۷۴، تہذیب تہذیب الکمال ۱: ۱۲۵، الطبقات البکری ۱: ۷۲، سفینۃ الاولیاء ص ۱۲۲
لے ابو العلاء عقیفی۔ التصوف، اسکندریہ مصر ۱۹۶۳ء، ص ۳۱

۳۔ ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی البجوری غزنی کے قریب ہجویری میں پیدا ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد لاہور میں
سکونت اختیار کی۔ آپ کے شیخ سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ ہجویری صاحب صحیفہ صوفی گزرے ہیں۔
کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تصوف میں ان کی کتاب ”کشف المحجوب“ ہے جو فارسی زبان میں اس فن پر
پہلی تصنیف ہے۔ مگر لیکن طریقت کے یہاں اس کتاب کو رہنما و کامل کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کا مزار
لاہور میں ہے۔ برصغیر میں ”داتا گنج بخش“ کے نام سے مشہور ہیں۔ دیکھیے: نفحات الانس ص ۲۰۲، سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۲۔

۴۔ کشف المحجوب۔ ص ۲۷۷-۲۸۰

شیخ زکریا انصاریؒ (۸۲۳-۵۹۲ھ) بھی اسے صفا سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ شاعر ابوالفتح البستیؒ (م ۱۰۱۰ھ) اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے :

تنازع الناس فی الصوفی واختلفوا   وظنه بعض مشتقا من الصوف
ولست امخر هذا الاسم غیر فقی   صفا فصولی حتی سہی الصوفی
ایک اور شاعر اسی رائے کی تائید یوں کرتا ہے :

ان الصفا صفة الصدیق   ان اردت صوفیا علی التحقیق
شیخ عبد القادر جیلانیؒ (۴۷۱-۵۵۱ھ) رقم طراز ہیں :

۱۔ زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا، شیخ الاسلام، قاضی، مفسر اور عالم حدیث تھے۔ مصر میں پیدا ہوئے۔ قاضی کے عہد سے معزولی کے بعد جامع مسجد میں فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ رات کو نکلنے تو تربوزہ کے چھلکے اٹھا کر صاف کر کے کھاتے۔ مدلول ان کے زہد و تقویٰ اور فضل و کمال کا لوگوں کو تپا نہیں چلا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور منطق میں کثیر التصانیف عالم تھے۔ الاعلام ۳ : ۸۰

۲۔ الرسالة التفسیریہ [م ۱۶۵ھ] وهو مدوح و مطلوب لانه ماخوذ من الصفا .... الخ
۳۔ ابوالفتح علی بن محمد البستی شاعر و ادیب تھے۔ بخارا میں وفات پائی۔ صنعت تجنیس و بدیع میں ماہر تھے۔
وفیات الاعیان ۳ : ۲۷۶

۴۔ عیسیٰ عبد القادر۔ حقایق عن التصوف، حلب، الطبعة الثانیة ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء ص ۱۶
۵۔ کشف المحجوب ص ۲۸

۶۔ ابو محمد عبد القادر بن موسیٰ بن عبد اللہ بن جنسلی دوست احسنی، محی الدین لقب، پیر لیلان اور شاہ جیلان کے ناموں سے مشہور ہیں۔ طبرستان کے مضافات میں واقع جیلان نامی مقام پر پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں بغداد کا سفر کیا۔ علوم شریعت اور علوم تصوف کے حصول کے بعد بغداد ہی میں تادم وفات مقیم رہے۔ تصوف میں سلسلہ قادریہ ان سے منسوب ہے۔ صوفیہ کا کوئی تذکرہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ان کی تصانیف میں "غنیۃ الطالبین"، "فتح الغیب" اور "الفتح الربانی" بہت مشہور ہیں۔ آخر الذکر کتاب ان کے مواعظ پر مشتمل ہے۔ شیخ جیلانیؒ بہت بڑے عالم اور واعظ تھے۔ لیکن بعد میں ان کی زیادہ شہرت ایک صوفی کی حیثیت سے ہوئی (برصغور دیگر)۔

صوفی علی وزن فاعل ماخوذ من   صوفی "فعل" کے وزن پر ہے اور یہ مصافاة
المصافاة یعنی عبداً صافاً الحق   سے ماخوذ ہے یعنی وہ بندہ جسے حق نے صاف
مزدجل ہے۔   کیا۔

اس رائے کی تائید کرتے ہوئے ارباب باطن میں سے ایک نکتہ شناس نے کہا ہے:

من صافاً الحب فهو صاف ومن   جسے محبت نے صاف کیا وہ صافی ہوا، اور
صافاً الحبيب فهو الصوفی۔   جسے دوست نے صاف کیا وہ صوفی ہے۔

فارسی شعراء نے بھی کہیں کہیں صوفی کے صفائے باطن کے دعویٰ کو تضحیک کا نشانہ بنایا ہے
جس سے لگتا ہے کہ وہ بھی صوفی کو صفا سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ یا یہ کہ انھیں قلب کی صفائی کا دعویٰ
ہے۔ سلوک و تصوف کے رمز شناس اور عشق کے نغمہ خواں حافظ شیرازی (۷۹۲-۸۵۰ھ) جن کی
شاعری سے ارباب حال کی بزم سماع آباد چلی آرہی ہے، کہتے ہیں:

صوفی بیا کہ آئینہ صافست جام را   تا بنگری صفائی ز لعل فام را
معاصر اہل تسلیم اور متصوف اقبال شاہ نے بھی مادہ "صفا" کا ذکر کیا ہے: صفا کے مادہ سے صوفی

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ)

شیخ کی سوانح سے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں زیادہ شہرت "ہجوۃ الاسرار" کو حاصل ہے۔ دیکھیے:

ابن عماد حنبلی۔ شذرات الذہب، دار المسیرہ بیروت ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء، ص ۴: ۱۹۸، سفینۃ الاولیاء ص ۴۳،

الاعلام ۴: ۱۷۱، معجم المؤلفین ۵: ۳۰۷

۱۔ عبد القادر جیلانی۔ فنیۃ الطالبین، دار الکتب العربیۃ الکبریٰ مصر ۱۳۳۱ھ، ۲: ۱۰۹

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۱

۳۔ محمد شمس الدین المعروف بہ حافظ شیرازی کا مولد و مدفن شیراز ہے۔ ان کی شاعری عشق و مستی کے احوال سے لبریز ہے۔

جذب و تاثیر کے معاملے میں دنیا کا کوئی شاعر ان کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دل پر عجیب کیفیت طاری

ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر نے اس کے پڑھنے پر پابندی لگادی تھی۔ تذکرہ میخانہ ص ۸۶

۴۔ Iqbal Shah, Islamic Sufism, Delhi - Reprint 1979 p. 18

کیسے بنتا ہے اس کے لیے باب مفاعلہ کا مافی مجہول لیا جاتا ہے یعنی صافی سے صوفیٰ بردزن
 قوہ بل مجہول قابل ہے اس میں شک نہیں کہ اگر لغوی طور پر یہ اشتقاق صحیح قرار پائے تو صوفی کے
 مفہوم کو پوری طرح واضح کرتا ہے اور ساتھ ہی صوفی کے مناسب حال بھی ہے، لیکن معروف
 اصولوں کی روشنی میں صفا سے صفائیہ یا صوفیہ بنے گا۔ البتہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک اگر
 قواعد اشتقاق میں سے اشتقاق اکبر یا اشتقاق اوسط کا استعمال کیا جائے تو صفا ہی سے
 نہیں، صفا اور صف سے بھی صوفی بنے گا۔ تاہم یہ رائے بہر حال معروف اصولوں سے
 انحراف ہے۔ خود امام موصوف نے بھی اسے ترک کیا ہے۔ اور امام قشیری بھی صفا، صفا
 اور صفا کے اشتقاق کو لغوی لحاظ سے درست نہیں مانتے تھے۔

(بعض مورخین صوفی کو یونانی لفظ "سوف" سے ماخوذ بتلاتے ہیں۔ یورپ کے
 کچھ مستشرقین کا خیال یہ ہے۔ مسلمانوں میں علامہ ابوریحان البیرونی (۳۶۳-۴۴۰ھ) لکھتے
 ہیں :

هذ اسرای السوفینہ وہم الحکماء	یہ صوفیہ کی رائے ہے جو حکماء ہیں کیوں کہ
فان "سوف" بالیونانیة	سوف یونانی زبان میں حکمت کو کہتے ہیں
الحکمة وبها سمی الفیلسوف	اسی لیے فلسفی کو فلاسفر کہا گیا یعنی حکمت کا
پیلا سو پای محب الحکمة	شیدائی جب مسلمانوں میں ایک طبقہ
ولما ذهب فی الاسلام قوم	ان کی رائے کے قریب ہو گیا تو وہ بھی

۱۔ الادو لمرہ معارف اسلام، دانش گاہ پنجاب لاہور پاکستان طبع اول ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۲ء ۶ : ۲۱۸

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱ : ۳۶۹

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵

۴۔ یونانی اور ہندی فلسفہ کے ماہر، ریاضی داں اور مورخ، کئی برس ہندوستان میں قیام کیا اور
 سنسکرت زبان سیکھی۔ خوارزم میں انتقال کیا۔ البیرونی کے سنہ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔

الاعلام ۶ : ۲۰۵

الی قریب من رایهم صواباً سمعہ۔ انھیں کے نام سے موسوم ہوا۔
 ملاکاتب چلبی (۱۰۱۴-۱۰۶۴) بھی حکماء اشراق اور صوفیہ کو ہم مشرب سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے
 کہ بعید نہیں کہ یہ اصطلاح اشراقیوں کے اصطلاح سے ماخوذ ہو۔ علامہ شبلی نعمانی (۱۲۴۴-۱۳۳۲) نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے۔ یعنی یہ کہ تصوف کا لفظ "سین" سے تھا اور اس کا مادہ
 صوف تھا جو یونانی زبان میں حکمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں یونانی
 کتابوں کا ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ لفظ عربی زبان میں آیا، چوں کہ صوفیہ میں اشراقی حکماء کا
 انداز پایا جاتا تھا اس لیے لوگوں نے ان کو صوفی کہا جو بعد میں صوفی ہو گیا۔ مشرق دان ہر
 Von Hamer (۱۲۳۳-۱۳۰۶) کا کہنا ہے کہ صوفی کا لفظ *Gymnosophist* سے
 ماخوذ ہے، جس کے معنی الحکیم العاری (عریاں حکیم) ہوتے ہیں۔ یونانی اسے قدما و ہنود میں ان حکماء
 کے لیے استعمال کرتے تھے جو غور و فکر اور زہد و عبادت میں زندگی گزارنے کے لیے مشہور تھے۔

۱۔ البوریحان البیرونی۔ کتاب الهند، مرتبہ ایڈورڈ سخاؤ Edward Sachau لندن ۱۸۸۶ء ص ۱۶
 ۲۔ مصطفیٰ ابن عبد اللہ حاجی خلیفہ الملقب بکاتب چلبی قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ کشف الظنون کے نام سے ایک
 معجم لکھی جس میں پندرہ ہزار کتابوں کے نام اور ان کے مولفین کے حالات جمع کیے۔ الاعلام ۸ : ۱۳۸
 ۳۔ ملاکاتب چلبی۔ کشف الظنون، ص ۲۲۲۔ واعلم ان الاشراقیین من الحكماء الالہیین كالصوفیین
 فی المشرب والاصطلاح خصوصاً متأخروین منهم اکامایخالف مذہبہم مذہب اہل الاسلام ولا یبعد
 ان یؤخذ ہذا الاصطلاح من اصطلاحہم کمالا یخفی علی من یتبع کتب حکمة الاشراق۔
 ۴۔ علامہ شبلی نعمانی۔ الغزالی، مطبوعہ اعظم گڑھ (پو۔ پی) ۱۹۵۶ء ص ۱۰۳

۵۔ مشرق جو زنف دان ہر کے علاوہ بعض دوسرے علماء نے بھی تصوف کی اصل دوسری قوموں میں
 تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخ ابن اثیر کا کہنا ہے کہ صوفی کے لفظ کا سب سے پہلے ایرانی بادشاہ
 افریدون بن افریانیان کے لیے استعمال ہوا جو ایرانی بادشاہ جمشید کے بیٹے تھے۔ ابن اثیر۔ الکامل فی التاریخ، دار فکر
 بیروت ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۸ء ص ۸۳، قیل انہ اول من سمی الصوفی۔

مگر جوزف دان ہیمبر کے پاس دونوں لفظوں میں لفظی تقاربت کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہے
 مستشرق تھیوڈور نولڈ کی *Theodor Nöldeke* (۱۲۵۱-۱۹۳۹ء) نے اس رائے کو موضوع
 بحث بنا کر یہ رائے دی کہ یونانی زبان کے حرف *Sigma* کے لیے عربی زبان میں "س"
 آتا ہے نہ کہ "ص"۔ مزید برآں آرامی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جسے "سوفوس" اور
 "صوفی" کی درمیانی صورت کہا جاسکے۔ اس بحث کے بعد یہ رائے ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار
 ٹھہری۔

بعض علما کا دعویٰ ہے کہ صوفی کی اصل "صف" ہے۔ صف پیش دالان یا چہرہ
 کو کہتے ہیں۔ عہد رسالت میں جو لوگ (مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں) مسجد نبوی کے شمالی
 کنارے پر قیام کرتے تھے انھیں "اصحاب صفہ" کہتے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس فقر
 و توکل کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ دور نبوی میں صفہ کی حیثیت ایک کیمپ کی تھی
 جہاں غیر مستطیع مہاجرین قیام کرتے تھے۔ اہل تصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ ان
 کے پیش رو تھے۔ شیخ علی ہجویری کے بقول امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں
 کچھ لوگ مستقل طور پر مسجد نبوی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ عبادت میں مشغول
 رہتے اور زندگی کے کاموں میں دل چسپی نہیں لیتے تھے۔ انھوں نے دنیا کو ترک کیا تھا یہاں
 تک کہ کھانے پکالنے سے بھی دور ہی رہتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم پر عتاب فرمایا اور یہ آیت نازل کی:

لے التصوف، ص ۳۴۔ اس رائے کی تائید میں ڈاکٹر عفیفی نے ایک اور مستشرق *Joseph Muller* کا نام بھی دیا ہے۔ جو غالباً

مشہور جرمنی نژاد مستشرق مارکس جوزف ملر *Joseph Muller* (۱۲۲۲-۱۹۰۹ء) ہیں۔ الاعلام ۸: ۸۹

۲۰ جرمی کے مشہور مستشرق عربی، آرامی، عبرانی، صابی اور حبشی زبانوں کے ماہر تھے۔ مغربی زبانوں میں یونانی، لاطینی

فرانسیسی، انگریزی، اطالوی، ہسپانوی اور جرمنی زبانوں پر عبور تھا۔ جرمنی زبان میں ان کی کتاب تاریخ القرآن

رسول اللہ کی سوانح حیات، نحو عربی اور تعلقات خمسہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ الاعلام ۲: ۷۹

۳۰ Encyclopaedia of Religion and Ethics London Vol XII p.10

لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ دِيْنَهُمْ ۚ إِنَّ لَوُكُلٍ كَوْنَهُ نَكَالِيهِ ۚ وَصَبَّحُوا بِرُوحٍ رَّحِيمٍ
 بِالْعَدَاوَةِ وَالْعُشْيِ مِ رَبِّكَ دُونَ ۚ كِي عِبَادَتِ كَرْتِے ہرے جس سے خاص اس كی رضا
 وَجْهَهُ (الانعام: ۵۲) ۱۰
 مندی كا تھوڑا كھتے ہرے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی (۵۳۹-۵۶۳۲ھ) كا خیال ہرے ہرے كے آیت بالا اصحاب
 صفہ كے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ چناں چہ ان كا کہنا ہے كہ لغوی طور پر صفہ سے صوفی كا
 اشتقاق نہ ہرے مگر معنادر صحیح ہے۔ کیوں كہ صوفیہ كا حال اصحاب صفہ كے مشابہ ہے جس
 طرح وہ لوگ بغیر گھر اور قبیلہ كے تھے اور مسجد میں قیام كرتے تھے، اسی طرح صوفیہ ہرے
 اپنی خانقاہوں اور رباطوں میں رہتے ہرے۔ جس طرح وہ لوگ كوئی كسب نہرے كرتے تھے اسی
 طرح یہ لوگ ہرے صرف اللہ كی عبادت كرتے ہرے چناں چہ تمام صوفیہ اصحاب صفہ كی طرف
 منسوب ہونا باعث فضیلت سمجھتے ہرے اور اسی لیے صفہ كو صوفی كا ماخذ قرار دینے كی

۱۰ كشف المحجوب ص ۶۸

۲۰ ابو حفص شہاب الدین سہروردی، شافعی صوفی تھے بغداد میں ان كے وعظ و تبلیغ كی بے حد شہرت تھی۔
 صوفیہ كا مشہور سلسلہ سہروردیہ انھیں سے شروع ہوا۔ تصوف میں ان كی كتاب ”عوارف المعارف“ ہے اسے
 اہل سلوك كے معلقوں میں ”نصاب“ كی حیثیت حاصل ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی كا شمار ان صوفیہ میں ہوتا
 ہے جنھیں علم شریعت میں ہرے رسوخ حاصل تھا۔ آپ كا مزار بغداد میں ہے۔ دیکھیے: سفینۃ الاولیاء و بذیل تذکرہ

ص ۱۲-۱۳، البدایہ والنہایہ ۱۳: ۱۳۸، و فیات الاعیان ۳: ۲۲۶

۳۰ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ عوارف المعارف باب علی ہرے اجماع، مخطوطی ابوابی الجلی دادلادہ بمصر ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء ص ۲۳۸
 ۳۱ عوارف المعارف ۱: ۳۳۸۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اور ابوالنمر سراج طوسی نے اس آیت كے علاوہ سورہ كہف
 كی آیت ۲۸ وَأَصْبِرْ فَنُصْرَتُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ دِيْنَهُمْ اور سورہ عبس كی آیت عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى
 كو ہرے اصحاب صفہ كے بارہ میں نازل بتایا ہے دیکھیے: عوارف المعارف ۱: ۳۳۸-۳۳۹، ابوالنمر سراج طوسی۔ اللع،
 تحقیق و تقدیم عبد الحکیم محمود طہ عبد الباقی سرور، دارالکتب الحدیثہ مطبوعۃ السعادیۃ مصر ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء ص ۱۸۳، نیز دیکھیے
 ڈاکٹر عبد اللہ فرہادی۔ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ، ادارہ تحقیق و تعنیف علی گڑھ بار اول ۱۹۸۶ء ص ۱۶

کوششیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ اشتقاق معیار مرنی پر پورا نہیں اترتا اس لیے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قاعدہ اشتقاق کی رو سے ان اقوال کو بھی مسترد کیا گیا ہے جن میں صوفی کو صوفانہ (ایک ترکیبی کا نام) یا صوفیہ القفا (گدی کے بال) سے مشتق قرار دینے کی کوششیں کی گئی ہیں۔

(بیش تر مشرقی علماء اور مستشرقین اسے صوف "اون" سے ماخوذ سمجھتے ہیں، اور تمام اشتقاقیات میں یہ اشتقاق درست بھی لگتا ہے۔ شیخ ابونصر سراج طوسی (م ۳۸۸ھ) کہتے ہیں کہ میں نے انھیں ظاہری لباس کی طرف منسوب کیا ہے کیوں کہ صوف کا پہناوا انبیاء اکرام کا طریقہ اور اولیاء و اصفیاء کا شعار رہا ہے۔ نیز اس سلسلہ میں بہ کثرت اخبار و روایات موجود ہیں۔ شیخ ابوبکر کلاباذی (م ۳۸۰ھ) لکھتے ہیں کہ لباس کی وجہ سے ان

۱۔ ابونصر عبداللہ بن علی سراج طوسی کا وطن طوس ہے۔ شیخ ابومحمد قرطبی سے آپ نے تصوف حاصل کیا تصوف میں آپ کی کتاب "اللیع فی التصوف" اہل سلوک کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا مزار طوس میں ہے جو عوام و خواص کا مرجع بنا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو جنازہ میرے مزار کے سامنے رکھا جائے گا اللہ اللہ اس کی مغفرت ہوگی۔ چنانچہ اہل طوس ہر جنازہ کو آپ کے مزار کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۶، نفحات الانس ص ۱۸۰-۱۸۱، اعلام ص ۲: ۲۳۱

۲۔ اللع ص ۳۰

۳۔ ابوبکر محمد بن ابراہیم الکلاباذی البخاری، بخارا کے محلہ کلاباد کے رہنے والے اور اسی سے منسوب ہیں۔ حفاظ حدیث اور کبار صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تصوف میں ان کی کتاب "التعرف لمدھب اہل التصوف" کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ کا قول ہے: "اگر کتاب التعرف نہ ہوتی تو تصوف جاننا نہ جاتا"۔ یہ تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے: کشف الظنون ص

۲۲۵، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۷، اعلام ص ۶: ۱۸۲، ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی۔ الانساب

حیدرآباد، الطبعة الاولى ۱۳۸۲ھ تا ۱۳۸۴ھ / ۱۹۶۲ء تا ۱۹۸۲ء ۱۱: ۱۷۹ و ۱۸۰، حرر رضا کمال۔ معجم المؤلفین

مکتبۃ المثنیٰ۔ بیروت و دار احیاء التراث العربی (بدون تاریخ) ۸: ۲۲۲

کا نام صوفیہ پڑا کیوں کہ وہ حفظِ نفس یا زینت کے لیے نرم لباس نہیں پہنتے بلکہ صرف سترِ عورت کے لیے بالوں کا کھردرا اور موٹا ادنیٰ لباس استعمال کرتے ہیں۔ شیخ کلاباذی نے الصفا، الصفاۃ اور الصفت سے بھی معنوی طور پر صوفی کو ماخوذ بتایا ہے، مگر الصوف سے صوفی کا اشتقاق ان کے نزدیک اس لیے قابلِ ترجیح ہے کہ اس سے صورت میں لفظ بھی درست ہوگا اور لغت کے اعتبار سے اس کی تعبیر و تشریح بھی درست ہوگی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بھی اس اشتقاق سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک ظاہری لباس سے منسوب ہونے کی بنا پر ان کا نام صوفیہ پڑا۔ امام ابن تیمیہ رقم طراز ہیں:

والنسبة فی الصوفیۃ الی الصوف صوفیہ صوف سے منسوب ہیں کیوں کہ
لأنه غالب لباس الزهاد^۴ زاہدوں کا لباس اکثر یہی ہوتا ہے۔

علامہ ابن خلدون^۵ (۷۳۲-۸۰۸ھ) کی بھی یہی رائے ہے۔ مہرادر برصغیر کے معاصر اہل قلم میں سے

۱۔ ابوبکر محمد کلاباذی، التعرف لمذہب اہل التصوف، تحقیق عبدالحکیم محمود، طبع عبدالباقی سرور، داراجواء
الکتب العربیہ قاہرہ ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء ص ۲۲

۲۔ التعرف ص ۲۳-۲۵

۳۔ عوارف المعارف ۱: ۳۳۱-۳۳۲، نظام الدین عینی غریب - لطائف الشرفی،
نصرت المطابع دہلی ۱۲۹۵ھ ۱: ۳۳۳، صوفی باصوف نسبتی داشت و تمام حروف معانی معرّف
داردند۔

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱: ۳۶۹

۵۔ مشہور مورخ اور فلسفی علامہ ابن خلدون کا مولد و منشا تونس ہے۔ قاہرہ میں انتقال کیا۔

اپنی کتاب "مقدمہ" کے لیے مشہور ہیں۔ الاعلام ۲: ۱۰۶-۱۰۷

۶۔ ابن خلدون - مقدمہ، بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۹۷۰ء ۱: ۳۶۷

طاہر عبدالباقی سرور، ابراہیم الجیوشی اور ڈاکٹر میر ولی الدین نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ ڈاکٹر
 زکی مبارک (۱۳۰۸-۱۳۷۱ھ) نے اسے سب سے صحیح رائے قرار دیا ہے۔
 مستشرقین میں رنولڈ ایلنگنگسن (۱۸۶۸-۱۹۴۵ء) ایڈورڈ براؤن (۱۸۶۲-۱۹۲۶ء)
 لوئی ماسینون (۱۸۸۳-۱۹۶۲ء) اور ٹرننگھام کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ صوف سے ماخوذ
 ہے، تاہم کچھ اور دلائل بھی ہیں جو اس نظریہ کو باورزن بناتے ہیں۔ مثلاً ۱
 ۱۔ صوف پوشی صوفیہ کا دستور رہا ہے اگرچہ امام قشیری کا کہنا ہے کہ صوف پہنتا ان
 کی خصوصیت نہیں ہے۔ ۲۔ پاشیخ، جویری کے ایک قول میں اسے لباس الانعام (جو پالیوں کا
 لباس) کہا گیا ہے مگر تمام صوفی مصنفین (یہاں تک کہ جو صوفیہ صوف کو صوفی کا ماخذ
 ماننے میں متائل ہیں) نے انبیاء، صحابہ و تابعین اور اولیاء کی صوف پوشی کی روایات نقل کی
 ہیں۔ شہاب الدین سروردی کے نزدیک صوف ہمیشہ سے زہاد، عباد اور صلحاء و متقین

۱۔ طاہر عبدالباقی سرور، اعلام التصوف الاسلامی، دارمہضہ مصر ۲ : ۲۸

۲۔ ابراہیم الجیوشی، بین التصوف والحیاء، مصر ص ۱۱

۳۔ Vall-ud-din, The Quranic Sufism, Delhi 1959, p. ۱۱

۴۔ زکی مبارک۔ التصوف الاسلامی فی الادب والاخلاق، دارالکتاب العربی بمصر، الطبعة الثانیہ ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ء

۵۲ : ۱

۵۔ Encyclopaedia Britanica; London 1929, Vol. 21, p. 522.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol XII p.10

۶۔ E.G. Brown, A literary History of Persia, London 1929 Vol. I p.297

۷۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور پاکستان طبع اول ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۲ء ۶ : ۴۱۸

۸۔ J.S. Trimingham - Sufi orders in Islam, Oxford University Press 1973 p. 1.

۹۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵

۱۰۔ کشف المحجوب ص ۴۰

کامرغوب لباس رہا ہے۔ ان کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نچلے طبقہ کے لوگوں کی دعوت قبول کرتے، گدھے پر سوار ہوتے اور صوف کا لباس زیب تن
 فرماتے تھے۔ شیخ سہروردی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے
 ہیں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اس روز آپ
 صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے اور آپ کی ازار بھی صوف ہی کی تھی۔ شیخ ابوبکر کلاباذی کے بقول
 صوف انبیاء کا لباس اور اولیاء کی پوشش ہے۔

۱۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجلاء ۱ : ۳۳۱-۳۳۲، التعرف ص ۲۲

۲۔ صحابی رسول، قدیم الاسلام، آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کی تھی۔
 حجة القرآن والحديث تھے ۳۲۲ میں وفات پائی۔ الاصابہ ۲ : ۲۳۳، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۱۵۷
 ۳۔ یہ حدیث ترمذی میں برائیں الفاظ مروی ہے: "... عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال: کان علی موسیٰ یوم کلمہ ربہ کساء صوف وجبة صوف وکفہ صوف وشرادیل
 صوف وکان نعلہ من جلد حماد میت" دیکھیے: امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سوریہ سنن الترمذی،
 تحقیق ابراہیم عطوۃ عوض ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۲ء کتاب اللباس باب، حدیث نمبر ۱۷۳۴، ۲ : ۲۲۲، الامام الحافظ
 ابوالعلی محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارک قوری، تحفۃ الاخوان بشرح جامع الترمذی، تصحیح عبدالوہاب عبداللطیف،
 الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء، ابواب اللباس، باب، باب ما جاء فی لبس الصوف، حدیث نمبر ۱۷۸۸، ۵ : ۲۱۰،
 یہ حدیث منکر ہے اس میں حمید الاعرج ہیں جو متردک الحدیث ہیں ان سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے۔
 حدیث کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ یہ منقطع الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت عبداللہ بن
 حارث کی سماعت ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے: سنن الترمذی ۲ : ۲۲۵، تحفۃ الاخوان ۵ : ۲۱۰، حدیث
 کے ردائے کی جانچ کے لیے دیکھیے:

الدکتور الشریف منصور بن عون العبدی، خرویات ابن مسعود، دار شرق جادہ، الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ/

۱۹۸۵-۱۹۸۶ء ۲ : ۱۰۱-۱۰۲

۴۔ الصوف

شیخ ہجویری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے :

علیکم بلباس الصوف تجدون تم صوف کا لباس لازم پکڑ لو۔ قلوب میں ایمان
حلاوت الایمان فی تلویبکم یہ کی حلاوت پاؤ گے۔

صوف کو صوفیوں کا شعار قرار دیتے ہوئے شیخ موصوف کہتے ہیں کہ یہ درباب صفا کے لیے وفا کی
قیص ہے جسے پہن کر وہ دونوں جہان سے بے تعلق ہو جاتے ہیں شیخ صوفیہ کی بیان کی ہوئی ایک
روایت میں بتایا گیا ہے کہ ستر انبیاء جو خاریجہ کے ارادہ سے پیدل جا رہے تھے، روحاء سے صحرہ
کے مقام پر گزرے تو انھیں صوف میں ملبوس پایا گیا۔ ابام غزالی کے بیان کے مطابق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرثیہ کہا تو اس میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے :

ولبت الصوف و رکبت الحمار آپ نے صوف کا لباس زیب تن فرمایا، گدھے پر سوار
و ادفت خلفک یہ ہوئے اور پیچھے سواری پر دوسرے کو بٹھایا۔

صوفیہ کے مطابق حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰-۱۱۰ھ / ۶۲۸-۶۴۳ء) کہتے ہیں کہ میں نے ستر بدی صحابہ کو دیکھا جو
سب کے سب صوف میں ملبوس تھے یہ نیز اصحاب صفہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ صوف کا

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۸، حدیث موضوع ہے دیکھیے نامر البانی، سلسلة الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ۱۰۸ : ۱

۲۔ کشف المحجوب ص ۴۰-۴۱

۳۔ التعرف ص ۲۲، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۱ : ۲۲۳

۴۔ ابوابیچۃ الغزالی۔ احیاء علوم الدین، مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده بمصر ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء ۱ : ۳۱۹

۵۔ ابوسعید حسن بصریؒ جلیل القدر تابعی اور فصیح اللسان خطیب تھے۔ مدینہ آپ کا مولد و منشا اور بصرہ آپ کا مدفن ہے۔
زہد و ورع میں یکتائے زمان تھے صوفیہ کے اکثر سلسلے آپ ہی کے توسط سے حضرت علیؒ و تک پہنچتے ہیں : وفیات الاعیان

۶ : ۶۹، شذرات الذهب ۱ : ۱۳۶، حلیۃ الاولیاء ۲ : ۱۳۱، تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۴۱، الطبقات الکبریٰ

۱ : ۲۹، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۱، الاعلام ۲ : ۲۲۳

۷۔ التذکرۃ ص ۲۲، حلیۃ الاولیاء

لباس پہنتے تھے جب پسینہ آتا تو ان کے کپڑوں سے ایسی بو آتی تھی جیسی ان بھیڑوں سے آتی ہو جن پر
بارش برسی ہو۔ عیینہ بن حصن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کو ان کی بو بری نہیں
لگتی؟ تو انھوں نے فرمایا کہ مجھ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان روایات کی کیا حقیقت
ہے غور طلب امر یہ ہے کہ صوفیہ کا اس کثرت سے انھیں بیان کرنا ان کے نزدیک صوف کی برتری کی
بہت بڑی دلیل ہے۔ ورنہ اگر صوف کا لباس صوفیہ کے لیے مخصوص نہ ہوتا تو یہ روایات بیان کرنے
کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ صوفیہ اس سے بے خبر نہیں کہ مسلمانوں کے لیے سفید کپڑے کو پسندیدہ
اور مستحب کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود صوف کو پاک سیرت افراد کا لباس قرار دینا اس کی دلیل ہے
کہ صوفیہ کے یہاں اس لباس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور لباس کی طرف انتساب کی وجہ ہی
سے وہ صوفی کہلائے۔

۲۔ کبار صوفیہ کے اقوال میں صوف کو صوفی کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے مثلاً سید
الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ (م ۲۹۷ھ) کا قول ہے :

۱۔ عیینہ بن حصن بن حذیفہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ خلافت عثمانی میں وفات پائی۔ الاصابہ

۴ : ۷۷

۲۔ التعرف ص ۲۲، عوارف المعارف علی حاشیاء ۱ : ۳۳۳

۳۔ ابوالقاسم الجنید بن محمد الجنید البغدادی مشہور صوفی بزرگ کا مولد و منشا و مدفن بغداد ہے۔
سید الطائفہ اور طاووس العلماء کے القاب سے مشہور ہیں۔ صوفیہ کی روایات کے مطابق آپ نے تصوف اپنے
ماموں شیخ سری سقطی سے حاصل کیا۔ آپ صاحب صوفی بزرگ تھے۔ شیخ ابو جعفر حداد (م ۳۳۰ھ) کا کہنا ہے کہ
اگر عقل مرد ہوتی تو اس کی شکل و مشابہت بالکل جنید جیسی ہوتی۔ فقہ میں آپ حضرت سفیان ثوری کے پیروکار
تھے۔ صوفیہ کا سلسلہ جنید یہ آپ ہی سے منسوب ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ متقدمین صوفیہ
میں آپ عظیم المثال تھے۔ بغداد میں علم توحید پر سب سے پہلے لب کشائی کی۔ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۸۴

حلیۃ الاولیاء ۱۰ : ۲۵۵ ، دقیات الاعیان ۱ : ۳۷۳ ، تذکرۃ الاولیاء باب ۳

ص ۲۲۳ - ۲۳۹ ، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۷۵ ، الاعلام ۲ : ۱۳۷

التصوف مبنی علی ثمان خصال : تصوف آٹھ خصال پر مبنی ہے : سخاوت

السخاء، والرمضاء، والصبر، والاشارة رضا، صبر، اشارہ، عزتہ، صوف پہننا،

والعزبة، ولبس الصوف، والسیاحۃ سیاحت اور فقر۔ سخاوت حضرت ابراہیمؑ

والفقر، اما السخاء فلا براہیم، و کی رضا حضرت اسماعیلؑ کی، صبر حضرت

اما الرضاء فلا سحاق، واما الصبر ایوبؑ کا، اشارہ حضرت زکریاؑ کا، عزتہ حضرت

فلا یوب، واما الاشارة فلا زکریا یحییٰؑ کی، صوف کا پہننا حضرت موسیٰؑ کا،

واما العزبة فلا یحییٰ، واما لبس الصوف سیاحت حضرت عیسیٰؑ کی اور فقر حضرت

فلوسی، واما السیاحۃ فلا عیسیٰ، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ رہا

اما الفقر فلمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ایک اور صوفی یحییٰ ابن معاذ رازیؒ (م ۲۵۸ھ) کہتے ہیں :

لبس الصوف حائوت والکلام فی صوف کا پہننا حائوت ہے اور زہد میں

الزهد حرفة۔ کلام کرنا حرفت۔

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۵۔

۲۔ ابو زکریا یحییٰ ابن معاذ بن جعفر الرازیؒ، رے کے بے نظیر واعظ اور زاہد، بلخ میں قیام اختیار کیا اور نیشاپور میں وفات پائی۔ کتب تصوف میں آپ کے جو اقوال منقول ہیں، ان سے حکمت و دانائی پھوٹتی ہے۔ ان کا مشہور قول ہے :

”اجتنب صیحة ثلاثة اصناف من الناس، العلماء الغافلين، والقراء

المداہنین، والمتصوفة الجاهلین۔“ دیکھیے :

وفیات الایمان ۵: ۶، مصنفہ الصغرة ۴: ۷۱، سفینة الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۹-۱۳۰، نفحات الانس

ص ۳۷-۳۸، الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۱، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۵۱، الاعلام ۹: ۲۱۸

۳۔ عبد الوہاب شرانی۔ الطبقات الکبریٰ، مصطفیٰ البابی الحلبی واولادہ بمصر، الطبعة الاولیٰ ۱۳۷۳ھ/

۱۰: ۱۔

ابوعلیٰ روزباری (م ۳۲۲ھ) سے جب پوچھا گیا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا:

من لبس الصوف علی الصفا واطعم صوفی وہ ہے جس نے پاک باطن سے صوف

الہوی ذوق الجفا کانت الدنیا پہنا، اپنی خواہشات کو جفا کا مزہ چکھایا،

منہ فی القفا و سلك منها جہ المصطفیٰ دنیا کو پس پشت ڈالا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کی راہ پر چلا۔

۳۔ صوف کو ہمیشہ ترک دنیا کی علامت سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ عرب میں جب لوگ زہد کی طرف بائگ ہوتے تو صوف کا لباس اختیار کرتے، مثلاً بطلول ابن ذہیب نے جب زاہدانہ زندگی اختیار کی تو صوف پہن کر مدینہ کی پہاڑیوں میں چلا گیا۔ شیخ ابراہیم بن ادہیم (م ۳۱۶ھ) نے زہد اختیار کیا تو ایک گڈریے سے صوف کا جبہ حاصل کیا۔ ایران میں جو لوگ زہد و تقشف کی زندگی بسر کرتے تھے انھیں پشمینہ پوش کہا جاتا تھا جو صوفی کا ہو ہو فارسی ترجمہ ہے۔ اُس زمانہ

ابوعلیٰ محمد بن احمد بن القاسم روزباری، بغداد کی ایک بستی روزبار میں پیدا ہوئے اور مصر میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا تعلق امراد شرفا کے خاندان سے تھا۔ بغداد میں حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں رہے حدیث و فقہ شیخ ابراہیم الحری سے پڑھے۔ سال وفات میں اختلاف ہے بعض تذکرہ نگاروں نے سنہ وفات ۳۳۲ دیلے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۴، الانساب ۱: ۱۸۸، اتعرف من ۲۵، الانساب میں فی القفا کی جگہ علی القفا دیا ہے۔ دیکھیے

الانساب ۶: ۱۸۹، Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. XII p. 10.

کہ ابواسحاق ابراہیم بن منصور التیمی لطفی، بلخ کے امیر زادہ تھے عیش و عشرت چھوڑ کر صوف اختیار کیا۔ بغداد، شام اور حجاز میں اپنے وقت کے مختلف علماء و صلیحان سے کسب فیض کیا۔ تمام عمر کھیتی باغبانی، حتمالی اور نامائیس کے حلال پیشوں پر گزاراوقات کی۔ ان کے زہد و تقشف کی بنا پر تمام معاصرین ان کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ خرد و ولایت و خلافت حضرت فضیل بن یحییٰ (۱۰۵-۱۸۷ھ) کے ہاتھ سے پہنا تھا دیکھیے تذرات الذهب ۱: ۲۵۵، سفینۃ الاولیاء

۷: ۳۹۷، نفحات الانس من ۲۸، ذیات الاعیان ۱: ۳۱، الاعلام ۱: ۲۲

۵۱۸۷-۱۰۵۲ھ) کے ہاتھ سے پہنا تھا دیکھیے تذرات الذهب ۱: ۲۵۵، سفینۃ الاولیاء

A Literary History of Persia, Vol. I p. 297.

میں صوف کو بہ طور لباس اختیار کرنا ترک دنیا اور زہد و تقشف اختیار کرنے کے ہم معنی سمجھا جاتا تھا۔ یہ چنانچہ شیخ ابو نعیم اصبہانی (۳۲۶-۴۳۰ھ) کی رائے ہے کہ ان لوگوں نے نجات و تکبر کو توڑنے کے لیے صوف کو بہ طور لباس اختیار کیا اور صوفیہ کہلائے۔^۱

۴۔ صوف تارک الدنیا لوگوں کے لباس کی حیثیت سے اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ خود ارباب تصوف اسے فیشن تصور کر کے اس کی مذمت کرتے تھے۔ شیخ سلیمان دارانی (م ۵۲۱۵ھ) نے صوف پہنے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ "تو نے زاہدوں کا ہتھیار ظاہر کیا۔"

شیخ ذوالنون مہری (م ۵۲۲۵ھ) نے اپنے خیالات کا اظہار اس سلسلہ میں یوں کیا ہے :

تصوف فاذدھی بالصوف جملاً   وبعض الناس یلبسه مجانہ
یریک مہانہ ویریک کبرا   ولیس الکبر من شکل المہانہ
تصوف کی یقال لہ اُمین   معامعنی تصوفہ الامانہ
ولم یرد الالہ بہ ولكن   اراد بہ الطريق الی الخیانہ

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۲، تصوف من اعظام الزہد ....

۲۔ احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی کا مولد و مدفن اصبہان ہے۔ آپ نے دس جلدوں میں حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے نام سے صوفیہ کی تاریخ لکھی۔ محدث، مورخ اور متصوف تھے۔ ذبیات الاعیان ۱ : ۲۶،

میزان الاعتدال ۱ : ۵۲، تذکرۃ الحفاظ ۳ : ۱۰۹۱، الاعلام ۲ : ۱۵۰۔

۳۔ ابو نعیم اصبہانی۔ حلیۃ الاولیاء، دار الکتاب بیروت ش ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۸۷ء ۱ : ۲۰۔

۴۔ عبد الرحمن بن احمد بن عطیہ کا مولد داران دمشق ہے۔ اولیاء متقدمین میں ادنیٰ نماز قبر رکھتے تھے۔ دیکھیے ۱۔

نفحات الانس ص ۲۷، حلیۃ الاولیاء ۹ : ۳۵۴، تنبیس ابلیس ص ۱۹۸۔

۵۔ ثوبان بن ابراہیم المعروف بذوالنون مہری، مصر کے مشہور صوفی، اہل دلائمت کے احوال و مقامات میں مصر میں

سب سے پہلے گفتگو کی۔ اہل طاعت کے سردار مانے جاتے ہیں۔ میزان الاعتدال ۳ : ۲۳۱، لسان المیزان ۳ : ۴۳۷، ذبیات الاعیان

۱ : ۳۱۵، الاعلام ۲ : ۸۸، حلیۃ الاولیاء ۹ : ۳۳۱، ج ۱ اسلام ابو حامد محمد الغزالی۔ متفاج العابدین، مطبعة دار احیاء الکتب العربیہ

لا صی بھا عیسیٰ البابی الجلیلی و شرکاؤہ بخوار المشهد الحسینی بمصر ص ۴۹-۵۰۔

ان شواہد کی بنیاد پر یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ تصوف کا اصل مادہ صوف ہے۔ نیز اس کے ساتھ ہی ان تمام اشتقاقیات کی تردید ہوتی ہے جن میں صوفی کو "الصنف"، "الصف"، "صوفہ"، "صوفۃ القفا"، "صفا" اور "صوف" سے ماخوذ بتایا گیا ہے۔

(دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں صوف پوشی کا چلن کب سے شروع ہوا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صوف پہننے کی کچھ روایات ملتی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس میں حضرت مغیرہؓ (۲۰۵-۵۵۰ھ) کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح صحابہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ صوف کا لباس استعمال کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی کے بقول صوف کا پہننا اہل عرب کے نزدیک شہرت میں داخل نہ تھا انھوں نے ان تمام احادیث کو جو اہل تصوف صوف کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، موضوع قرار دیا ہے۔ خود انھوں نے صوف کی مذمت میں جو احادیث نقل کی ہیں، صحیح نہیں ہیں۔)

۱۔ مغیرہ بن شعبہ ابی عامرؓ میں اسلام لے آئے۔ احادیث رائے کے لیے مشہور ہیں۔ ۱۳۶ حدیثوں کی روایت کی ہے۔ الاصابہ ۶ : ۱۹۷

۲۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردویہ البخاری، صحیح البخاری، دار احیاء التراث العربی مصطفیٰ ابیالی الحلبی داوودادہ، القاہرہ ۱۳۷۸ھ، کتاب الباس، الجزء السابع ص ۱۸۶

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۸-۳۹۔ A Literary History of Persia, Vol. I p. 297.

۴۔ تلبیس ابلیس ص ۱۹۴، داما مایروی فی فضل لبسہ من الموضوعات لایثبت منها شیء ص ۱۹۴

۵۔ حدیث ۱۷۷۷ عن عباد بن کثیر عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من لبس الصوف ليعرف الناس

کان حقاً علی اللہ عزوجل ان یکسوه ثوباً من حرب حتی یساقط مروقه" حدیث ۱۷۷۷ عن عکرمہ عن ابن عباس قال

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ان الارض لتج الی ربھا من الذین یلبسون الصوف دیاء" تلبیس ابلیس ص ۱۹۴

پہلی حدیث میں عباد بن کثیر ہیں جن کے بارے میں ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ ان سے حدیث نلی جائے۔ میزان الاعتدال ۲ : ۲۷۲

دوسری حدیث میں ایک راوی سہل بن عمار ہیں جن کو حاکم نے کذب سے متهم کیا ہے۔ میزان الاعتدال ۲ : ۲۴۰

دوسرے راوی عباد بن منصور ہیں جو امام ذہبی کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں۔ میزان الاعتدال ۲ : ۳۷۶

صوف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مداومت نہیں فرمائی بلکہ صحیح احادیث کی رو سے انھوں نے سفید کپڑا پسند فرمایا ہے اور اسی کو استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی ہے :

خبر ثيابکم البياض فالبسوها سفید کپڑا تمھارے لیے بہترین کپڑا ہے پس تم اس کا لباس
دکنوا فیہا مسوتا کہ پہنا کر دو اور اپنے مردوں کو اس میں کفننا۔

ابو نصر سراج طوسی کے یہ قول جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو علوم، احوال یا اعمال کے کسی نوع کی طرف نہیں بلکہ لباس کی طرف منسوب کیا گیا جیسا کہ قرآن حکیم میں دَاذَقَالَ الْخَوَارِثُونَ ..... الایہ میں آیا ہے۔ حواری سفید کپڑے پہنتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے علوم، احوال یا اعمال سے منسوب کرنے کے بجائے انھیں لباس سے منسوب کیا۔ یہی حال صوفیہ کہے وہ بھی لباس سے منسوب ہوئے۔ دونوں میں انتساب کی مماثلت کے علاوہ صوف پوشی کی مماثلت بھی ہے حضرت حسن بصری کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنتے تھے۔ درخت (پتے) ان کی خوراک تھی اور جہاں شام ہو جاتی وہیں رات گزار دیتے تھے یہ ابتدائی دور میں جب زہد سرعت کے ساتھ تصوف کا قالب اختیار کر رہا تھا، ارباب باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجہ اصحاب بالخصوص اصحاب صفہ کے متعلق صوف پہننے کی روایات نقل کرتے تھے یہ غالباً اس کا مقصد یہ رہا ہو کہ زہاد کے اس مخصوص لباس کے شرف و فضیلت کی اساس خود عہد رسالت میں تلاش کی جائے تاکہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں سے بچاؤ کی ایک صورت نکل سکے تاہم

۱۔ الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوی ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ، تحقیق محمد مصطفیٰ الاعظمی، ریاض، الطبعة الثانیہ

۲۔ ۱۹۸۴ء، کتاب اللباس، باب الثیاب البیاض، حدیث نمبر ۳۶۱۱، ۲ : ۲۹۲

۳۔ اللع ص ۴۱

۴۔ اللع ص ۴۱، التعرف ص ۲۲، مخدوم شیخ جہانگیر اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدمؑ نے صوف کا لباس استعمال کیا جب وہ دنیا میں آئے تو خدا نے انھیں بھیڑ بھیجا تاکہ اس کی اون کتر لیں۔ انھوں نے اس

کا اون کتر ڈالا۔ لطائف اشرفی ۱ : ۱۳۳

۵۔ التعرف ص ۲۲، عوارف المعارف علی صاحبہا احیاء ۱ : ۳۲۳

اس لباس کو راسخ العقیدہ مسلمانوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ امام محمد بن سیرین ^(۳۳ - ۱۱۰ھ / ۶۵۳ - ۶۷۹ھ) نے جب سنا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت صوف پہننے کو ترجیح دیتی ہے تو انہوں نے کہا :

ان قومًا يتخادون بالصوف ويقولون
انهم متشبهون بالمسيح بن مريم
لگتے ہیں کہ ہم مسیح ابن مریم سے تشبہ رکھتے
دھدی نبینا احب الینا وکات
ہیں حالانکہ اپنے نبی کی سنت ہم کو زیادہ محبوب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطن کا لباس
القطن ہے
پہنتے تھے۔

صوف کو "زری الرهبان" (راہبوں کا لباس) کہا جاتا تھا اور پہلی صدی ہجری کے اختتام تک اسے نصرانیت کی علامت کی حیثیت حاصل تھی چنانچہ حضرت حماد بن سلمہ (م ۱۶۶ھ / ۶۸۲ھ) جب بصرہ گئے تو حضرت حسن بصری کے شاگرد فرقد سخی صوف کا لباس پہنے ان سے ملنے آئے مگر شیخ حماد نے ان کے لباس پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا :

دع عنک نصرانیتک هذا لقد آیتنا
یہ نصرانیت آتا دیکھنا کہ تم نے ہمیں دیکھا کہ ہم
ننتظر ابراہیم فیخرج الینا وعلیہ
ابراہیم دیکھنا اکا انتظار کرتے تھے تو جب

۱۔ تابعی تھے، علوم دین کے امام، تعبیر خواب کے بے مثال ماہر اور زہد و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ بصرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی تذکرۃ الحفاظ ۱: ۷۷، تہذیب التہذیب ۹: ۲۱۴، حلیۃ الاولیاء ۲: ۲۶۳، تاریخ بغداد ۵: ۳۳۱، وفيات الاعیان ۴: ۱۸۱، مفتاح السعادة ۱: ۳۶۵، الاعلام ۴: ۲۵، ۲۔ الصوفیہ والفقراء مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۷

۳۔ حماد بن سلمہ بن دینار البصری، بصرہ کے مفتی اور حافظ حدیث، بدعات کے مخالف تھے۔ شذرات الذهب ۱: ۲۶۲، الاعلام ۲: ۳۰۲، حلیۃ الاولیاء ۶: ۲۴۹، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۲۰۲

۴۔ ابو یعقوب فرقد سخی، حضرت حسن بصری کے شاگرد تھے۔ زہد و ورع کے لیے مشہور ہیں۔ وطن آرمینیا اور مسکن بصرہ تھا۔ ۵۔ حلیۃ الاولیاء ۳: ۲۴، الطبقات البکری ۱: ۳۶، الانساب ۷: ۵۵، شذرات الذهب ۱: ۱۸۱

معصفرۃ دغخن نوری ان المینۃ
قد حلت لہ^{۱۵}
دو نکلے تو معصفرہ میں بلبوس ہوتے حالات کہ
ان کی حالت ایسی ہوتی کہ جس میں ٹر دار بھی

حلال ہوتا ہے۔

عبدالکریم ابوامیہ (۵۱۲۷ھ) صوف کا لباس پہن کر ابوالعالیہ (م ۵۹۰ھ) کے پاس گئے تو انھوں
نے کہا:

انہا ہذا ثیاب الرهبان ان کان
المسلمون اذا تزودوا تجملوا^{۱۶}
یہ رہبان کا لباس ہے مسلمان جب کسی سے
ملنے جلتے ہیں تو زینت و آرائش کرتے ہیں۔

صوف کے لباس سے مسلمانوں کی نفرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری (۹۶-۱۶۱ھ)
نے صوف میں بلبوس ایک صوفی سے صاف صاف کہا: ”تمہارا یہ لباس بدعت
ہے“ قتیبہ بن مسلم (۳۹-۵۹۶ھ) نے بصرہ کے ایک زاہد محمد بن واسع (م ۱۲۳ھ) سے صوف پہننے

۱۵ ابن عبد ربہ۔ العقد الفرید، مطبعة الاستقامة بالقاہرہ، الطبعة الثانیہ ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۳ء، ۲: ۱۸۷

۱۶ عبدالکریم ابوامیہ بصرہ کے ایک معلم تھے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ میزان الاعتدال ۲: ۶۲۶-۶۲۷

تقریب التہذیب ص ۲۱۷

۱۷ زہد و عبادت میں مشہور تھے۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۵

۱۸ تلخیص ابلیس ص ۱۹۶

۱۹ ابوالونین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہیں۔ کذا آپ کا مولد دمشق ہے اکثر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے تفسیر
اور حدیث کے باہر تھے۔ فقہ میں ایک مستقل مکتب فکر کے بانی ہیں جن کو امام بے باک تھے۔ شذرات الذہب ۱: ۱۰۸، تہذیب

التہذیب ۲: ۱۱۱-۱۱۵، حلیۃ الاولیاء ۶: ۴۵۶، وفيات الاعیان ۲: ۳۸۶، تلخیص ابلیس ص ۱۹۶

۲۰ ابو حفص قتیبہ بن مسلم الباہلی، عرب کے قابل فخر امیر اور فاضل تھے۔ الاعلام ۶: ۲۸، وفيات
الاعیان ۴: ۸۶

۲۱ مشہور زاہد جنہیں حضرت سفیان ثوری - قرار الرحمن میں سے ایک قاری کہا کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء ۲: ۳۸۵

الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۶-۳۷

کی وجہ پوچھی، تو وہ خاموش رہے۔ جب قتیب نے خاموشی کا سبب دریافت کیا، تو مجھ پر داس
نے جواب دیا: ”میں نہیں چاہتا کہ کہوں زہد کی وجہ سے پہنا، اس صورت میں میں اپنی بزرگی
جتلادوں گا، یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کہوں فقر کی وجہ سے پہنا، اس صورت میں اپنے رب کی
شکایت کروں گا، اس لیے خاموشی ہی آپ کا جواب ہے۔“ (صوفیہ سننے کا مقصد انکساری کا اظہار
ہوتا تھا، لیکن ابتدائی دور ہی میں اسے بعض ایسے لوگوں نے بھی اختیار کیا جو اپنے دلوں میں کبر
و نخوت کے بٹ خانے سجائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محتاط اور پرہیزگار مسلمانوں کی نگاہوں
میں اسے اس قدر مبغوض سمجھا جانے لگا کہ حضرت حسن بصری نے اسے ”زئ المنافقین“ (منافقوں
کا لباس) کا نام دیا اور کہا کہ رسول اللہ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ
”زئ المنافقین کسے کہتے ہیں؟“ تو انھوں نے جواب دیا: ”لباس سے خشوع ظاہر ہونا اور دل میں خشوع
نہ ہونا۔“ انھوں نے ایک دفعہ اپنے شاگرد فرقد کا کبل پکڑ کر کہا کہ اس لباس میں کوئی نیکی نہیں
ہے، اصل نیکی خلوص دل اور صحیح عمل میں ہے۔ حضرت حسن بصری خود اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے تھے۔
ایک بار فرقد نے انھیں قیمتی مینہ جیہ اور چادر میں ملبوس دیکھ کر کہا: ”استاذ من! آپ کا لباس
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔“ اس پر انھوں نے جواب دیا:

ان اکثر اصحاب النار اصحاب
الاکسیۃ یہ
دورخ مالوں میں اکثر گیم پوش ہیں۔

ایک اور بزرگ شیخ ابن سساک (م ۱۸۳ھ) نے ایک دفعہ صوفیہ سننے والوں کی طرف مخاطب

۱۔ العقد الفرید ۲: ۱۸۴، احیاء علوم الدین ۴: ۲۲۹

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۱۹۵، تلبیس ابلیس ص ۱۹۵

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۱۹۹، احیاء علوم الدین ۴: ۲۳۰، منہاج العابدین ص ۴۹

۴۔ ابوالعباس محمد بن یحییٰ المشورہ ابن سساک، زادہ ادرعاف بالند تھے۔ حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں اکثر وقت

گزارتے تھے۔ کوفہ میں انتقال کیا۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۶۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۲،

حلیۃ الاولیاء ۸: ۲۰۳-۲۱۲، وفیات الاعیان ۴: ۲۰۱

ہو کر کہا:

واللہ لئن کان لباسکم وفقاً لسراہکم قسم خدا اگر تمہارا لباس تمہارے اندرون
لقد احببتم ان یطلع الناس علیہا کے موافق ہے تو تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارا
وان کان مخالف القدا اہلکتہم۔ حال سے واقف ہو جائیں اگر اس کے برعکس ہے
تو تم ہلاک ہوئے۔

امام زہری (۵۸-۱۲۴ھ) سے جب زہد کے متعلق سوال کیا گیا، تو انھوں نے جواب دیا:

انما هو بشیث اللہ ولا تشف الہیۃ۔ یعنی زہد، نہ تو پرگندہ ہو جوئے کا نام ہے اور نہ بدہیئت کا
ولکنہ ظلف النفس من الشہوۃ۔ بلکہ نفس کو شہوت سے باز رکھنا ہے۔

صوف پوشی کے خلاف بے ریا زاہدون کا رد عمل ہمیشہ سخت رہا۔ شیخ احمد بن حواری (م ۵۲۳ھ) سے ایک دفعہ شیخ سلیمان دارانی نے سوال کیا کہ صوف پہننے سے لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ”تواضع“۔ اس پر شیخ دارانی نے کہا کہ یہ لوگ تو صوف پہننے کے بعد ہی متکبر بنتے ہیں زہاد کے اس رد عمل کے باوجود یہ لباس دوسری صدی ہجری میں تیزی سے مقبول ہوتا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسے ان لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کیا جو اسے شکاری کا جال

۱۔ العقد الفرید ۲: ۱۷۸-۱۸۸، تلبیس ابلیس ص ۱۹۰ [یہ قول محمد بن محمد الکنتانی سے منسوب ہے]

۲۔ عبد بنو امیہ کے مشہور عالم، تابعی تھے۔ سب سے پہلے حدیث کی تدوین انھیں کے [تھوں ہوئی۔ شعب میں وفات پائی، جو حجاز و فلسطین کے مابین سرحد پر واقع ہے۔ وفیات الاعیان ۳: ۱۷۷، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۱۳، الاعلام ۹: ۳۱۷، انساب ۶: ۳۵۰]

۳۔ العقد الفرید ۲: ۱۸۷

۴۔ ابوالحسن احمد بن الحواری کا مولد و مکن دشق ہے شیخ ابوسلیمان دارانی کے مرید ہیں۔ آپ کا خاندان عبادت و ریاضت کے لیے مشہور رہا ہے۔ حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۵، سفیر الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۵، الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۲، فرید الدین عطار۔ تذکرۃ الاولیاء، بمبئی ۱۳۰۵ھ باب ۲۲ ص ۱۸۳-۱۸۵، تلبیس ابلیس ص ۱۹۶

سمجھتے تھے چنانچہ نصر بن شہیلؓ (۱۲۲-۵۲۰ھ) نے جب ایک صوفی سے پوچھا کیا تم اپنا صوف کا جبہ فروخت کر دو گے؟ تو اس نے جواب دیا: "شکاری جب اپنا جال بیچے گا تو وہ کس چیز سے شکار کرے گا؟"

صوفی کا لفظ سب سے پہلے کب اور کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں شیخ ابوالنضر سراج طوسی کے یہ قول یہ لفظ صحابہ میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیوں کہ شرف صحابیت بہت بڑا شرف ہے اور جو کچھ صحابہ کو حاصل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر حاصل ہوا۔ ان کی فضیلت اسی میں نمایاں ہے البتہ لفظ صوفی کو بغدادیوں کی ایجاد قرار دینا صحیح نہیں ہے کیوں کہ یہ اسم حضرت حسن بصری کے زمانہ میں رائج تھا جیسا کہ ان سے مروی ہے کہ میں نے ایک صوفی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسے کچھ دینا چاہا مگر اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس چار دنانیق ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن اسحاق بن یسار (م ۱۸۷ھ) کی کتاب جو اخبار مکہ سے متعلق ہے، میں ہے کہ ایک وقت مکہ میں کوئی طواف نہیں کرتا تھا اس وقت کسی دور شہر سے ایک صوفی آکر طواف کر کے چلا جاتا تھا۔ مگر ان روایات کی صحت مشکوک ہے۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ صوفی کا لفظ قبل اناسلام یا حضرت حسن بصری کے زمانہ میں مستعمل تھا تو یہ سوال پھر بھی عقدہ لا ینحل رہ جاتا ہے کہ صوفیہ کے پیش رو زہاد اس اسم سے کیوں موسوم نہیں ہوئے؟ خود ابوالنضر سراج طوسی کو ان روایات کی صحت کا پورا یقین نہیں ہے۔ ابوالمحمد جعفر بن احمد بن حسین السراج القاری (م ۹۸۸ھ)

۱۔ ایام العرب، حدیث اور لغت کے ام گزرے ہیں۔ مرد (خراسان) ملن تھا۔ تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۱۴، وفیات الاعیان ۵: ۳۹۷
۲۔ تلبیس ابلیس ص ۱۹۶، اذاباع الصب و شبکتہ بای شیئی یصطاد۔

۳۔ اللع فی التصوف ص ۴۲

۴۔ حافظ حدیث اور قدیم ترین مورخ عرب تھے۔ بغداد میں وفات پائی۔ الاعلام ۶: ۲۵۲

۵۔ اللع ص ۴۲ شیخ سراج طوسی نے خان صمد ذلت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

۶۔ کثرت اسفار کے لیے مشہور ہیں اصلاً عراقی ہیں بغداد میں وفات پائی۔ معارج العشاق ص ۲ کی تصنیف ہے۔ الاعلام ۲: ۱۱۵

نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ (۳۰-۵۹۰ھ) کا ایک خط نقل کیا ہے جو انھوں نے گورِ مزینہ کے نام لکھا تھا اس میں انھوں نے یہ شعر لکھا تھا۔ ع

قد كنت تشبه صوفيا له كتب من الفرائض وادایات فرقان

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط سے جو شعر نقل کیا گیا ہے اس کی صحت بھی تحقیق طلب ہے کسی مورخ یا مصنف نے اسے یہ طور سند پیش نہیں کیا ہے۔ مزید برآں اگر کسی کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ سوال جواب طلب ہے کہ مسلمانوں میں اس کا استعمال سب سے پہلے کس شخص کے لیے کیا گیا؟ امام قشیری کے بیان کے مطابق جب بدعتوں کا طور ہوا اور مختلف فرقے وجود میں آئے تو ہر فرقہ نے دعویٰ کیا کہ زیادہ انھیں کے فرقہ میں ہیں، اس وقت اہل سنت کے خاص لوگوں نے جو اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتے اور اپنے دلوں کو غفلت کے طریقوں سے محفوظ رکھتے تھے، اہل تصوف کا لقب اختیار کیا۔ دوسری صدی ہجری سے پہلے یہ لقب اس فرقہ کے اکابر کے لیے مشہور ہو گیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے یہ قول بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کا لفظ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو سو سال بعد تک مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفی

کا لفظ ۱۵۰ھ سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ ماسینون (Massignon) لکھتے ہیں:

”صوفی کو لقب کے طور پر تاریخ میں پہلے پہل آٹھویں صدی کے نصف آخر میں

کو فہ کے ایک شیعہ کیمیاگر جابر ابن حیان کے نام کے ساتھ جواز میں ایک مسلک خاص

رکھتا تھا، استعمال کیا گیا، نیز ایک نامور صوفی ابو ہشام کوفی کے ساتھ۔“

۱۔ مشہور صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ میں ایمان لے آئے۔ دشمن کو دار الخلافہ بنا کر دولت ہوا میر کی بنیاد ڈالی

الاسلام ۱۸، ۱۷، ۱۶-۱۷

۲۔ خلیفہ احمد نظامی۔ تاریخ مشائخ چشت، ادارہ ادبیات دلی ۱۹۸۷ء ص ۴۴۔ پر فیض نظامی نے مصادر العشاق، مطبوعہ

الجواب قسطنطنیہ کے حوالہ سے شعر نقل کیا ہے اٹھائیسویں تحریر کیا ہے کہ یہ روایت نزد متعل کے طور پر ابو مخنف سے ہشام بن عروہ تک جاتی ہے۔

۳۔ عوارف المعارف علی ہاشم اخیاء ۱: ۲۲۳

۴۔ الرسالہ القشیریہ ص ۹

۵۔ مدار و دائرہ عوارف اسلامیہ بہ ذیل مادہ تصوف (۱): ۴۱۹

ابوبکر سراج الدین رقم طراز ہیں :

”سب سے پہلے اس کا اطلاق ابو ہاشم بن شریک (حدود ۵۱۳۰) اور جابر بن حیان
ماہر کیمیا (حدود ۵۱۶۰) پر کیا گیا جو دونوں کوئی تھے، ممکن ہے یہ لفظ اس سے پہلے
بھی استعمال کیا گیا ہو۔“

ابو ہاشم کوئی اور جابر بن حیان دونوں حضرت سفیان ثوری کے ہم عصر رہے ہیں۔ ان دونوں
میں ہمارے نزدیک اولیت کا شرف ابو ہاشم الکوفی کو حاصل ہے۔ اولیت کے دوسرے دعویدار
جابر بن حیان کی سوانح عمری مصر سے شائع ہوئی ہے۔ سوانح نگار ڈاکٹر زکی نجیب، جابر کی
شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”سیاسی طور پر شیعہ، عملاً فلسفی اور علمی طور پر وہ کیمیا گروں میں سے تھا، اس کے
علاوہ وہ صوفی تھا یہاں تک کہ صوفی کی صفت اس کے نام کا جز بن گئی اس لیے جہاں
کہیں اس کا ذکر ہوتا جابر بن حیان الصوفی کہا جاتا۔“

اگر جابر بن حیان کو اس معاملہ میں اولیت حاصل ہوتی تو مصنف ضرور اس کا ذکر کرتے
یا دوسرے مورخین اسے بیان کرتے، صرف ماسینون نے پہلے جابر بن حیان کا نام لیا ہے وہ
بھی قطعیت کے ساتھ نہیں، بلکہ ابو ہاشم الکوفی کا نام ساتھ لے کر ابہام پیدا کیا ہے۔ جب کہ
دوسرے مورخین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اولیت کا شرف ابو ہاشم الکوفی کو حاصل ہے۔
مولانا عبد الرحمن جامی (۸۱۶-۸۹۸ھ) کہتے ہیں :

اول کسے کہ دی را صوفی خواند دی بود سب سے پہلے جس شخص کو صوفی کہا گیا یہی

لے اردو دائرہ معارف اسلامیہ بذیل مادہ تصوف (۲) ۶ : ۲۲۹

لے ڈاکٹر زکی نجیب۔ جابر بن حیان، مطبوعہ قاہرہ مصر ۱۹۶۱ء ص ۱۶

لے مولانا عبد الرحمن جامی، جام میں پیدا ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد ہرات لوٹ آئے اور وہیں انتقال کیا۔

فلسفہ وحدۃ الوجود کے شارح اور ترجمان کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ”لوح“ ”نفحات الانس“ ان کی مشہور

تصانیف ہیں۔ شذرات الذهب ۷ : ۳۸۰، تذکرہ میخانہ ص ۱۰۰، الاعلام ۳ : ۶۷

پیش از دی کے رابا بن نام خواندہ بود۔ (ابو ہاشم کوئی) تھے۔ ان سے پہلے
اس نام کے کسی اور کو پکارا نہیں گیا تھا۔

۱۱: ملا کاتب حلبی رقم طراز ہیں:

و اول من سمی بالصوفی ابو ہاشم الصوفی اور سب سے پہلے ابو ہاشم صوفی المتوفی ۱۵۰ھ
المتوفی ۱۵۰ھ خبیر دمانہ۔ کو صوفی کہا گیا۔

طہ عبد الباقی سرور، امام جلال الدین سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ھ) کے بارے میں لکھتے ہیں:
وعند السیوطی اول من سمی بالصوفی وتکلم اور امام سیوطی کے نزدیک سب سے پہلے جس
فی علم الغلو ب ابو ہاشم الصوفی۔ شخص کو صوفی کہا گیا اور جس نے علم غلو میں

لب کشائی کی وہ ابو ہاشم صوفی تھے۔

ابراہیم اچیشی کا کہنا ہے کہ علما کے نزدیک سب سے پہلے صوفی کا لقب ابو ہاشم کوئی متوفی
۱۵۰ھ کے لیے استعمال کیا گیا۔ مولانا شاہ محمد مبارک کی رائے ہے:

”اون میں سے جو اول باسم صوفی مشہور ہوئے وہ سید ابو ہاشم
محمد بن احمد تھے۔ انھوں نے ۱۶۱ھ میں انتقال کیا۔“

حضرت سفیان ثوری نے ان کے بارے میں کہا ہے:

لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں

۱۲ نفحات الانس ص ۲۲

۱۳ کشف الظنون ۱: ۲۲۲

۱۴ عبد الرحمن بن ابوبکر المعروف بامام جلال الدین سیوطی۔ کتابوں کے مصنف ہیں۔ مہران کا مولد و منشا

و مدفن ہے۔ الاعلام ۴: ۷۱-۷۲، شذرات الذهب ۸: ۵۱

۱۵ اعلام الصوفی الاسلامی ۲: ۳۰

۱۶ بین الصوفی و الحیاة ص ۱۲-۱۳

۱۷ مولانا شاہ محمد مبارک۔ کنوز اسرار القدیم، مطبع احمدی کانپور ۱۳۱۱ھ ص ۶

دقائق الریاء

ریاکی باریکیوں کو نہ جان لیتا۔

ابو ہاشم ایک بزرگ حسن الاطروش کے بھائی تھے جو خود بھی نساک میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا نام احمدؑ اور کنیت ابو ہاشم تھی الصوفی کے نام سے مشہور تھے۔ ابو عبد اللہ بن جعفر البراتی کے ہم نشینوں میں تھے۔ ان کے مشہور اقوال میں سے ایک قول یہ ہے:

”دلوں سے تکبر کو نکالنے کے مقابلہ میں سوئی سے پہاڑ کھودنا زیادہ آسان ہے۔“

نکلسن کے بیان کے مطابق جاحظ بصریؒ (۱۶۳-۲۵۵ھ) پہلا عرب مصنف ہے جس نے صوفی کا صیغہ جمع صوفیہ استعمال کیا۔ ماسینون کے بقول اس کا صیغہ جمع ”صوفیہ“ پہلی دفعہ ۱۹۹ھ/۸۱۴ء میں اسکندریہ کی ایک معمولی سی شورش کے سلسلہ میں نظر آتا ہے۔ محاسبی اور جاحظ کے مطابق تقریباً اسی زمانہ میں اس کا استعمال نیم شیعہ مسلمانوں کی ایک جماعت صوفیہ کے لیے ہوا تھا، جو کوفہ میں پیدا ہوئی اور جس کا آخری امام عبدک الصوفی (م ۲۱۰ھ) تھا۔ یہ شخص نبات خود تارک اللحم اور حق ارث کا قائل تھا۔

۱۔ اللع ص ۴۲۔ ابو ہاشم کے بارے میں ان کا ذکر قول تھا، میں جانتا تھا صوفی کون ہوتا ہے جب

تک ابو ہاشم کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے: نفحات الانس ص ۲۲

۲۔ ابن حزم۔ جمرۃ النساب العرب۔ قاہرہ ۱۹۶۳ء ص ۵۲

۳۔ ابو عبد اللہ بن ابی جعفر البراتی زاہد اور عابد کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ تاریخ بغداد ۴: ۲۰۳-۲۰۴

۴۔ طلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۵۵، تاریخ بغداد ۱۳: ۲۹۷

۵۔ طلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۵۵

۶۔ عربی زبان و ادب کا مشہور ماہر، اپنے زمانہ کے جملہ علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ بعمرہ آپ کا مولد و دفن

۷۔ الاعلام ۵: ۲۳۹

۸۔ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. XII, p. 10

۹۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۶: ۴۱۹

اسکندریہ کی جس شورش میں صوفیہ کا ذکر ملتا ہے وہ سری بن حکم (م ۵۲۵ھ / ۶۸۶ء) کی ولایت کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض پر عمل کرتے ہوئے صوفیہ نام کے ایک گروہ نے بغاوت کی جس کا سربراہ ابو عبد الرحمن الصوفی تھا۔ یہ شورش سنہ ۵۲۵ھ کے رمضان اور ذی قعدہ کے درمیان ہوئی تھی۔ جس کو ماسینون نے سنہ ۱۹۹ھ سمجھ لیا۔ ایک اور اہل سلم ٹرنگھام نے بھی شورش کا سال سنہ ۵۲۵ھ لکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنہ ۵۲۵ھ کے آس پاس صوفیہ کا لفظ عوام و خواص کی زبانوں پر چڑھ گیا تھا مثلاً حضرت امام شافعی (م ۲۰۴ھ / ۸۲۰ء) کا مشہور قول ہے "میں صوفیہ کے ساتھ رہا مگر ان سے صرف دو (ایک روایت میں تین) باتیں سیکھیں، ایک یہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وقت طوائف ہے اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹے گی۔ دوسری بات صوفیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو وہ تمہیں باطل میں مشغول کرے گا۔" ان کا تیسرا قول یہ تھا کہ عدم ہی بچاؤ ہے۔ قاضی نجی بن اکثم (م ۲۳۲ھ / ۸۴۷ء) کا بیان ہے کہ میں خلیفہ مامون الرشید (م ۲۱۸ھ / ۸۳۳ء) کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے میں علی بن صالح الحاجب داخل ہوا اور کہنے لگا: "امیر المؤمنین! دروازہ پر ایک شخص میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس مناظرہ کے لیے

لے سری بن حکم بن یوسف، خلیفہ مامون الرشید کی طرف سے سنہ ۵۲۵ھ میں مصر کے والی مقرر کیے گئے تھے۔

الاعلام ۳ : ۱۲۹

۵۲۵ھ الکندی۔ کتاب الولاہ و کتاب القضاۃ، بیروت، ۱۹۰۸ء، ص ۱۶۲

۵۲۵ The Sufi orders in Islam p. ■

۵۲۵ ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی، فقہ شافعی کے مؤسس اور حدیث کے ماہر ہیں۔ مصر میں وفات پائی۔ تذکرۃ الحفاظ

۳۲۹ : ۱، تہذیب التہذیب ۹ : ۲۵، الطبقات الکبریٰ ۱ : ۵۰، وفيات الاعیان ۳ : ۱۶۳

۵۲۵ حقائق عن الصوف ص ۵۶۶-۵۶۷

۵۲۵ فقیہ اور اديب تھے۔ بیس سال کی عمر میں بصرہ کے قاضی ہو گئے۔ مامون الرشید کے عہد خلافت میں بغداد کے

قاضی القضاۃ ہو گئے۔ زبہ میں وفات پائی۔ وفيات الاعیان ۶ : ۱۶۵

۵۲۵ عباسی خاندان کا ساتواں خلیفہ جس نے بغداد میں بیت الحکمہ کی بنیاد ڈالی۔ علم و فضل اور صلہ و انصاف کے لیے مشہور ہے۔ تاریخ بغداد ۱۰ : ۱۸۳

شرف باریابی چاہتا ہے۔“ میں جان گیا کہ وہ آدمی صوفیہ میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ
 (۱۲۳-۲۴۱ھ) کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم
 حدیث اختیار کرو اور ان لوگوں کی محفلوں سے دور رہو جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، لیکن
 جب شیخ ابو حمزہ بغدادیؒ (۲۴۰ھ) کو دیکھا تو اسے اجازت دے دی۔ اس سے لگتا ہے کہ صوفی
 کا صیغہ جمع صوفیہ تیسری صدی ہجری کی ابتدا ہی میں زبانِ اردو خاص و عام ہو گیا تھا اور ۱۹۹ھ
 سے پہلے اس کا استعمال ہوا ہے۔ قاضی عیاضؒ (۳۴۹-۵۴۳ھ) کی بیان کی ہوئی ایک روایت
 کے مطابق اہل نصیبین میں سے ایک شخص حضرت امام مالکؒ (۹۳-۱۸۱ھ) کی مجلس میں
 آیا اور کہنے لگا: ”اے ابو عبد اللہ! ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جسے صوفیہ کہا جاتا ہے وہ
 لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد قصائد گانے لگتے ہیں پھر کھڑے ہو کر ناچتے ہیں۔ امام
 مالکؒ نے پوچھا کیا وہ بچے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کیا وہ دیوانے ہیں؟
 اس نے کہا ”نہیں مشائخ اور ذی عقل ہیں۔“ اس پر امام مالکؒ نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں
 سنا ہے کہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا بلکہ وہ کھانا
 کھا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں بعض اپنا سر پیٹتے ہیں اور بعض اپنا چہرہ۔ امام مالکؒ کو

۱۔ حقائق عن التصوف ص ۲۴

۲۔ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، مشہور محدث، فقہ حنبلی کے امام، زہد و ورع میں عظیم الشان
 اور صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ فتنہ خلقِ قرآن کے موقع پر آپ نے جس عزیمت کا مظاہرہ کیا اس پر علی بن
 مدینی نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دو شخصوں کے ذریعہ عزت دی جن کا تیسرا ہمسر نہیں ہے ارتداد کے
 موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور فتنہ خلقِ قرآن میں احمد بن حنبل کے ذریعہ۔“ تاریخ بغداد ۴: ۴۱۸

۳۔ محمد بن ابراہیم المعروف بہ ابو حمزہ بغدادی، عالم قرأت تھے۔ شیخ حارث محاسبی کے مرید تھے۔ بغداد میں سب
 سے بہت آپ ہی نے ذکر، ہمت، محبت، عشق اور انس کے بارے میں گفتگو کی۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۹، تاریخ بغداد ۱: ۳۹۰-۳۹۲
 مرآۃ الاسرار جلد ۱، ورق ۱۳۰ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۳۵، نفحات الانس ص ۲، سنن وفات ۲۸۶

دیا ہے۔ ۱۔ حقائق عن التصوف ص ۵۶۷ ۵۔ ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض بن عمرو بن
 (بقیہ حاشیہ صفحہ دیگر پر)

ہنسی آگئی اٹھ کر اندر چلے گئے تو محفل میں موجود لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے ہمارے امام صاحب کو تنگ کیا ہے ہم تیس سال سے زائد عرصہ سے ان کی مجلس میں بیٹھتے آئے ہیں ہم نے بس آج انہیں منستے دیکھا ہے۔ امام مالک کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی ہے یہ واقعہ چوں کہ ان کی زندگی میں پیش آیا تھا اس لیے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ صوفی کا صیغہ جمع صوفیہ ۲۴۱ھ سے پہلے استعمال ہوا ہے۔

(تصوف کی کتابوں میں صوف پوشی سے متعلق احادیث بہ کثرت ملتی ہیں مگر ان احادیث کو علماء حدیث نے موضوع کہہ کر رد کیا ہے۔ تاہم صوف پوشی ارباب باطن کا دستور رہا ہے اور اس طبقہ میں اسے ایک شناختی لباس کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

ابتدائی دور میں صوفیہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ صوف پہن کر ان کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے۔ ابوسلیمان دارانی نے ایک دفعہ دھلا ہوا کپڑا پہنا تو احمد حواری نے کہا: ”کاش آپ اس سے بہتر کپڑا پہنتے۔“ اس پر ابوسلیمان نے کہا: کاش میرا دل بھی ایسا ہی ہوتا جیسے میری قمیص کپڑوں میں ہے۔ ظاہر و باطن یکسانیت کے علاوہ ایک ذاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص مقدار میں کپڑے استعمال کرے۔ امام غزالی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صوفی اتنے

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) مغرب کے یکتائے زمانہ عالم حدیث اور کلام عرب کے فاضل دہر، سبتہ میں پیدا ہوئے اور مرآئ میں وفات پائی۔ اعلام ۵: ۲۸۲، وفیات الاعیان ۳: ۲۸۳

۱۰ ابوجبداللہ مالک ابن انس بن مالک، فقہ مالکی کے تلمیذ ہیں مدینۃ الرسول آپ کا مولد و منشا اور مدفن ہے۔ امام دارالبحرہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے انھوں نے فقہی ترتیب سے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا جو ”الموطا“ کے نام سے مشہور ہے۔ طلاق جبری کے فتویٰ پر دالی مدینہ نے انہیں سخت سزا دی لیکن امام موصوف اعلا کلمۃ الحق سے باز نہیں آئے۔ ترتیب المدارک ۱: ۱۰۲-۲۵۳، البدایہ والنہایہ ۱۰: ۱۷۷، حلیۃ الاولیاء ۶: ۳۱۶، الاعلام ۶: ۱۲۸

۱۱ قاضی عیاض، ترتیب المدارک، دارالمکتب الحیاء بیروت ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء ۱: ۱۸۰

۱۲ اللع ص ۲۸، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۳: ۲۲۰

کپڑے اپنے پاس رکھے جو گرمی اور سردی کے بچاؤ اور ستر عورت کے لیے ضروری ہوں یہ مقصد صرف ایک چادر سے پورا ہو سکتا ہے جو اوڑھنے کے کام آئے۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ قمیص، ٹوپی اور جوتے ہوں اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ رومال اور پاجامہ بھی ہو اس سے جو تجاؤ کرے گا اس نے حدودِ زہد سے تجاؤ کیا اور تہذیب کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی کپڑے دھوئے تو اس کے پاس پہننے کو دوسرا کپڑا نہ ہو بلکہ اسے اپنے گھر میں بیٹھنا پڑے۔ اس لیے آدمی کے پاس دو قمیص، دو پاجامے اور دو رومال ہو گئے تو مقدار کے لحاظ سے زہد کے جملہ ابواب سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کے یہاں صرف ایک قمیص کا مالک ہونا مستحسن سمجھا جاتا ہے اگر دوسری قمیص میسر ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہونے میں تاخیر کا سبب بنتی ہے یا کم از کم فقر کی صحبت سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ شیخ یوسف بن اسباط (م ۱۹۶ھ) کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی اور مالک بن دینار (م ۱۳۱ھ) اور محمد بن واسع (م ۱۲۳ھ) کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں دونوں میں کون پہلے داخل ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ محمد بن واسع پہلے داخل ہوئے۔ میں نے اس کا سبب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ ان کے پاس صرف ایک قمیص تھی اور مالک کے پاس دو۔ شیخ جریری (م ۳۱۱ھ) کا کہنا ہے کہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک فقیر کے پاس جاڑے اور گرمیوں میں صرف ایک بوڑھا ہوتا تھا

۱۔ احیاء علوم الدین ۴: ۲۳۶

۲۔ شیخ یوسف ابن اسباط، صاحب کشف بزرگ تھے، عالم شریعت تھے لیکن بعد میں تصوف کی طرف میلان غالب آگیا۔

نفحات الانس ص ۲۶-۲۷، الطبقات الکبریٰ ۱: ۶۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۵، ۴۷-۴۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۳

۳۔ آپ کا شمار تبع تابعین میں کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمانی سے کھاتے تھے۔ بعمر میں وفات پائی۔ سیر اعلام النبلاء ۵: ۳۶۲،

حلیۃ الاولیاء ۲: ۳۵۷، تہذیب التہذیب ۱: ۱۴-۱۵، الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۹

۴۔ سید القراء محمد بن واسع الازدی بعمر کے مشہور عابد و زاہد حضرت حسن البصری کے ہم صحبت تھے: شذرات الذہب ۱: ۱۶۱

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۳، تذکرۃ الاولیاء ص ۳۲

۶۔ ابو محمد احمد بن محمد بن حسین البحریری، شیخ جنید بغدادی کے مرید اور شیخ سہیل بن عبد اللہ تستری کے ہم نشین ہیں۔

زہد مجاہدہ کے لیے مشہور ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۷، الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۳، نفحات

الانس ص ۹۰-۹۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۶ ص ۳۱۱-۳۱۳

جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اچھے کپڑے پہننے کا عادی تھا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل ہو کر اپنے دوست فقراء کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا، یہ دیکھ کر فرشتوں کی ایک جماعت آئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دسترخوان پر سے ہٹا لیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے تم دو کپڑے والے ہو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس کے بعد سے میں نے قسم کھائی کہ صرف ایک قمیص پہنوں گا۔ شیخ بایزید بسطامی (۱۲۸-۲۶۱ھ) تمام عمر ایک ہی قمیص استعمال کرتے رہے وہ بھی انھوں نے ایک دوسرے شخص سے عاریتاً لی تھی چنانچہ شیخ کے انتقال کے بعد وہ قمیص ان کو واپس کی گئی۔ اکابرین صوفیہ میں سے بعض لوگ عمدہ لباس پہنتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو شخص طریقت سے واقف ہوتا ہے اس کی قبا بھی اس کے لیے عبا ہوتی ہے اور جو شخص بے گناہ ہوتا ہے اس کا مرقع بھی دلت وادبار کا باعث اور قیامت کے روز بدعتی کی دلیل ہوگا۔ اور گزر چکا ہے کہ حضرت حسن بصری اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے تھے۔ شیخ ابو حفص نیشاپوری (م ۳۶۴ھ) ہمیشہ عمدہ لباس زیب تن کرتے تھے۔ محمد بن زکریا نے کبھی مرقع لباس استعمال نہیں کیا۔ شیخ عیسیٰ ابن معاذ رازی ابتدا میں صوف اور پُرانا لباس پہنتے تھے آخر عمر میں عمدہ اور نرم کپڑے پہننے لگے۔

۱۔ اللع ص ۲۴۸، عوارف المعارف علیٰ مائش احیاء ۳: ۳۲۳-۳۲۴، تذکرۃ الاولیاء ص ۳۱۲

۲۔ محرم اسرار لوجید، فتاویٰ التمرید، طیفور عیسیٰ بن آدم المعروف بشیخ بایزید بسطامی صاحب سکر صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بقول صوفیہ میں ان کی حیثیت دہی ہے جو فرشتوں میں حضرت جبریلؑ کی ہے طریقہ طیفوریہ آپ سے منسوب ہے جس کی بنیاد سکر ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۴۳، دنیات الایمان ۲: ۵۳۱

۳۔ اللع ص ۲۴۹، عوارف المعارف علیٰ مائش احیاء ۳: ۳۲۶

۴۔ کشف المحجوب ص ۴۰

۵۔ عمر دین سلمہ المعروف بابو حفص نیشاپوری صوفیہ کے طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ نفحات الانس ص ۳۹

۱۰۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۲-۸۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۰

۱۱۔ اللع ص ۲۴۹، عوارف المعارف علیٰ مائش احیاء ۳: ۳۲۶

۱۲۔ کشف المحجوب ص ۴۲

جب شیخ بایزید بسطامی سے یہ بات کہی گئی تو انھوں نے کہا:

مسکین یحییٰ لم یصبر علی الدون بے چارے یحییٰ ادنیٰ پر صبر نہ کر سکے تو اعلیٰ پر

فکیف یصبر علی البحت یہ کیسے صبر کریں گے۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر (۲۵۷-۳۴۰ھ) بھی صوف کا لباس پہنتے اور کبھی ریشم کا جو مردوں پر حرام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مخصوص لباس پہنتے تھے اور طلیسان استعمال کرتے تھے۔ شیخ ابوالنجیب سہروردی (م ۵۶۳ھ) کبھی کس دینار کا عمامہ استعمال کرتے تھے اور کبھی بالکل معمولی شیخ علی ہدی (۲۴۴-۵۶۴ھ) ہمیشہ فقیروں کا سیاہ لباس پہنتے تھے۔ صوفیہ میں سے بعض حضرات نے صوف کو اس لیے اپنا شعار نہیں بنایا کہ ایک تو یہ جانور جس کی کھال استعمال ہوتی ہے گندی جگہوں سے نہیں بچتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے جاہلوں اور زندقوں نے اپنا شعار بنایا ہے۔ بعض

۱۔ عوارف المعارف ۳: ۳۳۲-۳۳۳، الملح ص ۲۴۹

۲۔ ابوسعید ابوالخیر خراسان کے مقام منہ میں پیدا ہوئے۔ صوفیہ میں آپ کو بلند مقام حاصل ہے۔ اسرار الجنید

ان کی تصنیف ہے۔ اہل سلوک میں آپ کی رباعیات کی بے حد قدر کی جاتی ہے۔ مزار منہ میں ہے: سفینہ ص ۱۶۲

۳۔ ابن حزم، الفصل فی الملل والاعواء والنحل، دار المعرفۃ بیروت لبنان، الطبعة الثانیہ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء،

المجلد الثالث ۴: ۱۸۸

۴۔ ابوالنجیب عبد القادر ضیاء الدین سہروردی کا سلسلہ طریقت شیخ احمد غزالی اور شیخ وجیہ الدین سے ملتا

ہے۔ آداب المریدین آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ بغداد میں وفات پائی۔ وفیات الاعیان ۳: ۲۰۷، سفینہ الاولیاء

بذیل تذکرہ ص ۱۰۳، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۰، الانساب ۴: ۳۰۷

۵۔ عوارف المعارف علی حاشیاء ۳: ۳۲۹

۶۔ عراق کے مشائخ کبار میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ ابوالوفاء سے بیعت تھے۔ سفینہ الاولیاء بذیل تذکرہ

ص ۶۱-۶۲، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۵-۱۳۶

۷۔ عوارف المعارف علی حاشیاء ۳: ۳۲۹

فقر مرقع اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے اندر اس کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں پاتے تھے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ مرقع کیوں نہیں پہنتے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ نفاق ہے کہ جو ان مردوں کا لباس استعمال کیا جائے اور ان کے جیسا بوجھ نہ اٹھا جائے۔ شیخ علی جویری نے صوفیہ کے اس طریقہ کو پسند کیا ہے جس میں لباس کے لیے کو تکلف نہیں کیا جاتا ہے معنی اگر خدا نے عبادی تو پہن لی نہیں دی تو تنگے رہے۔ چنانچہ ابو حامد دوستالہ مروزیؒ کو جب ان کے مرید چاہتے کپڑے پہنا دیتے اور جب چاہتے اتار لیتے۔

صوفیہ کا دستور ہے کہ وہ کپڑوں میں پیوند لگا کر انھیں استعمال کرتے ہیں ایسے پیوند لباس کو مرقع کہا جاتا ہے۔ مرقع ذی عزت لباس ہے اور صوفیہ کے بہ قول صرف ان لوگوں کے شایان شان ہے جو اس کے اہل ہوں۔ بشرن حرث کے پاس ایک مرقع پوش جماعت آئی تو شیخ بشر نے ان سے کہا:

یا قوم اتقوا اللہ ولا تظہروا
ہذا الذی فانکم تعرفون بہ
اے لوگو! اللہ سے ڈرو، اس لباس کو ظاہر نہ کرو کیوں کہ تمہیں اسی سے جانا جاتا ہے
و تکرمون لہ۔ اور اسی سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔

پس کسب لوگ خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا:
الحمد للہ الذی جعلنا من یعرف بہ
و یکرّم لہ واللہ لتظہر ہذا الذی
حتی یكون الدین کلہ للہ۔
شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جن کی شناخت اسی لباس سے ہوتی ہے
اور جو اسی سے عزت پاتے ہیں۔ واللہ ہم اس لباس

۱۔ کشف المحجوب ص ۴۰

۲۔ کشف المحجوب ص ۴۳

۳۔ مرد کے صاحب حال بزرگ ہیں۔ ایشاد و وفا اور تعظیم حق میں مشہور تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کا لفظ زبان سے نکلتا لیکن اکبر کہنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے۔ نفحات الانس ص ۱۴۸-۱۴۹

۴۔ کشف المحجوب ص ۴۳-۴۴، نفحات الانس ص ۱۴۹

کو فردِ ظاہر کریں گے یہاں تک کہ دین سارے کا

سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔

یہ جواب سن کر شیخ نے کہا: ”شاباش بیٹے تم جیسے لوگوں کو مرقع پہننا چاہیے“ پیوند پر پیوند لگانے کا عمل بسا اوقات مضحکہ خیز حد تک جاری رہتا۔ شیخ جنید بغدادی کے استاد ابن الکری (تیسری صدی ہجری) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پیوند پر پیوند لگانے کی وجہ سے ان کے لباس کا وزن تیرہ رطل (رطل = ۲۵۶۳ گرام) ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی کی ایک روایت کے مطابق شیخ ابن الکری نے اپنے ایک دوست کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا مرقع تم لے لینا۔ انھوں نے جب اس کا وزن کیا تو گیارہ رطل نکلا۔ اس زمانہ میں مرقع کا اندازہ وزن سے کیا جانے لگا تھا۔ نویں اور دسویں صدی ہجری میں مصر میں مجاذبہ بکثرت موجود تھے ان میں سے ایک مجذوب عامر کا عمامہ ایک فنکار یعنی ایک سوکلو دزنی تھا جسے کوئی دوسرا اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ عمامہ مختلف پیوند لگانے کی وجہ سے اتنا بھاری ہو گیا تھا۔ شیخ علی ہجویری کے بیان کے مطابق ماوراء النہر میں ایک جماعت راستہ سے جھپٹے اٹھا لیتی تھی اور اسے دھو کر خرقة بنا لیتی تھی۔ عراق کے دو فقیروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک صاحب مشاہدہ تھے اور دوسرے صاحب ریاضت۔ صاحب مشاہدہ صرف وہ لباس پہنتے تھے جو وجد و حال کے دوران فقر اپنے جسم سے

۱۔ اللع ص ۲۴۸، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۳: ۳۲۲

۲۔ شیخ جنید بغدادی کے استاد تھے آپ کا نام ابو جعفر الکری ہے۔ بغداد کے بلند مرتبہ مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔

نفحات الانس ص ۵۵، تاریخ بغداد ۱۴: ۴۱۳-۴۱۴

۳۔ اللع ص ۲۴۹، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۳: ۳۲۵

۴۔ تبلیس الطبیس ص ۱۹۱، تاریخ بغداد ۱۴: ۴۱۴

۵۔ عبد الوہاب شعرائی۔ الطبقات الکبریٰ، مکتبہ مصطفیٰ البابی الحلبی واولادہ بمصر قاہرہ، الطبعة الاولى ۱۳۴۳ھ/۱۹۵۴ء ۲: ۱۸۷، عم فروغ۔ التصوف فی الاسلام، بیروت، الطبعة الاولى ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲ء

ص ۹۱

۶۔ کشف المحجوب ص ۴۲

علیہ کر دیتے تھے۔

مرقع کی صفائی پر بہت کم دھیان دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان مرقعوں میں ہودی کپڑے وغیرہ پیدا ہو جاتے تھے چنانچہ شیخ ابراہیم بن ادہم کو اپنی زندگی میں صرف تین موقعوں پر خوشی ہوئی ہے ان میں ایک موقع وہ ہے جب انھوں نے اپنی پوستین کے لباس کو دیکھا اس میں اتنی جوئیں تھیں کہ شیخ ان کی کثرت کی وجہ سے پوستین کے بالوں اور جوؤں میں تمیز نہ کر سکیہ دیکھ کر انھیں خوشی ہوئی یہ شیخ علی جوہری کے بیان کے مطابق مردارود میں ایک بزرگ تھے جن کے سجادہ اور عمارہ میں اتنے پیوند لگے تھے کہ بچھوؤں نے اس میں بچے دیے تھے۔ اپنے استاد کے بارے میں شیخ موصوف کہتے ہیں کہ انھوں نے چھپن سال تک صرف ایک کپڑا پہنا اس میں بھی انھوں نے بے تکلف پیوند لگائے تھے یہ شیخ محمد بن خفیف (م ۵۲۷ھ) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیس سال تک ٹاٹ پہنتے رہے۔ مرقع کی اہل بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر الصحابہ میں تلاش کی گئی ہے مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (۵۹۹-۵۵۸ھ) سے فرمایا کہ کپڑے کو صنائع مت کر جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لباس میں تیس تیس پیوند لگاتے تھے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے کرتے کی آستین انگلیوں کے برابر تھی اور اگر آپ کبھی لمبا لباس پہنتے تو اس کی آستین

۱۲ کشف المحجوب ص ۲۲

۱۳ الرسالة القشیرہ ص ۹۱، دائرۃ المعارف اسلامیہ ۱: ۲۵۵

۱۴ کشف المحجوب ص ۲۲

۱۵ کشف المحجوب ص ۲۲، نفحات الانس ص ۲۰۲

۱۶ شیرازی الاصل بزرگ تھے۔ طریقہ خفیفہ ان سے منسوب ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اپنے وقت کے قلب

تھے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۰-۱۱۱، نفحات الانس ص ۱۴۷-۱۴۸، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۰۶-۳۱۱

۱۷ کشف المحجوب ص ۲۲، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۰۶

چھوٹی کرتے حضرت سلمان فارسیؓ (م ۳۶ھ) اور حضرت اویس قرنیؓ کو بھی پیوند زدہ کپڑوں میں بتایا گیا ہے۔ پیوند پر پیوند لگانے کے سلسلہ میں صوفیہ کے یہاں دودستان خیال ہیں۔ ایک گمہ کا

سہ مجوسی الاہل تھے۔ تلاش حق میں اصبہان سے شام، موصل، نصیبین اور عکبرہ کا سفر کیا۔ ایرانی، رومی اور یہودی علوم سے تسکین چاہی لیکن نہ ملی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسلام لے آئے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو "سلمان الاسلام" ہی کہتے تھے۔ ان کی عظمت و خلاص کو دیکھ کر ہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں تو انصار جواب دیتے نہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ مدائن کے امیر بنائے گئے لیکن عہد ولادت میں بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کچھ روٹی پر بسر کرتے تھے۔ کتب حدیث میں ۶۰ احادیث ان

سے مروی ہیں حلیۃ الاولیاء ۱: ۱۸۵، طبقات ابن سعد ۴: ۵۳، الاماۃ ۳: ۱۲۱، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۳۰

۱۱۔ آپ کا اسم گرامی اویس ہے مین کے ایک گاؤں "قرن" سے منسوب ہونے کی بنا پر قرنی کہلاتے ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں کے بقول ان کا تعلق اہل نجد کے قبیلہ قرن سے تھا۔ آپ کا پیشہ شتر بانی تھا۔ والدہ ضعیف تھیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت اویس قرنی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال پیکی تھے۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو ان کی موافقت میں اپنے دانت توڑ ڈالے۔ چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اس لیے صدق و اخلاص کے اس مجسم نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ حضرت اویس قرنی کو تمام مسلمانوں میں حب رسول کی علامت مانا جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری کلی اویس کو پہنچائی جائے اور ان سے کہا جائے کہ میری امت کے لیے دعا، مغفرت کریں۔ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ آذربائیجان میں عرار کے مقام پر آپ کا آخری وقت آپہنچا لوگوں نے ان کے لیے قبر کھودنی چاہی تو ایک چٹان ملی جس کے نیچے ایک قبر پہلے سے تیار تھی کفن کے لیے ایسے صاف ستھرے پتھر ملے جو کسی انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ اسی قبر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ شیخ ابو یوسفؒ فریادین عطار اور بعض دوسرے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے جنگ صفین (۶۰ھ) میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں اگرچہ بعض محدثین نے لاطمی ظاہر کی ہے لیکن اکثر تاریخوں اور تذکروں میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ اہل تصوف کے تمام تذکرے ان کے ذکر سے مزین ہیں۔

دور ہا باید کہ تا یک مرد صاحب دل شود   بایزید اندر خراسان یا اویس اندر کرن

شذرات الذہب ۱: ۲۶۹، حلیۃ الاولیاء ۲: ۷۹، کشف المحجوب ص ۳۸

کہنا ہے کہ پیوند لگانے میں کسی ترتیب و تکلف کی ضرورت نہیں ہے جہاں سوئی کا کام چل سکتا ہو وہاں پیوند لگایا جائے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ پیوند لگانے میں ترتیب و تکلف کا خیال رکھنا لازمہ درویشی ہے۔ شیخ ابوالقاسم گرگانی (م ۵۳۵ھ) کے مطابق درویش کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں جن میں کسی ایک کو بھی کم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پیوند کس طرح لگایا جاتا ہے، دوسری چیز راست گفتاری ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زمین پر صحیح قدم رکھنا جانتا ہو۔ شیخ ہجویری کا کہنا ہے کہ مرقع اس وقت درست ہو سکتا ہے جب اسے فقیہ کی نیت سے سٹیں نہ کہ زینت کے ارادہ سے۔ صحیح و سالم کپڑے کو پھاڑ ڈالنا بھی صوفیہ کا طریقہ رہا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی (۲۲۴-۵۳۳ھ) جب کوئی کپڑا پہنتے تھے تو اسے کہیں سے چاک کر دیتے ایک دن ابن مجاہد (۲۲۵-۵۳۲ھ) نے انھیں خاموش کرنے کے لیے کہا: ابوبکر! یہ کون سے علم کی بات ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھائیں اسے خراب کریں؟ شبلی نے جواب دیا: ”یہ کون سے علم کی بات ہے“

۱۔ کشف المحجوب ص ۴۱

۲۔ گرگان کے مشہور شیخ طریقت اور بزرگ شیخ ابوالقاسم، شیخ عثمان مغربی اور شیخ ابوالحسن خرقانی سے بیعت تھے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے ہم صحبت رہے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک اپنے وقت کے قطب اور مدار علیہ تھے۔ نفحات الانس ص ۱۹۶-۱۹۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۵،

۳۔ کشف المحجوب ص ۴۱-۴۲

۴۔ کشف المحجوب ص ۴۲، پارہ راست آل بود کہ بر فقر دوزند نہ بزینت ص ۴۲

۵۔ ذلف بن حمزہ المعروف بہ ابوبکر شبلی، سامرا میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات پائی۔ ان کے آباد اجداد کا تعلق مادراء النہر کی ایک بستی ”شبیلہ“ سے تھا۔ شیخ جنید بغدادی کے مرید اور ہم نشین تھے۔ شیخ جنید کا کہنا ہے کہ ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے اس قوم کا تاج شبلی ہے۔ وفیات الاعیان ۲: ۲۷۳، الاعلام ۳: ۲۰-۲۱، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۶۶، المنتظم

۶: ۲۳۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۹-۴۰، نفحات الانس ص ۱۱۵-۱۱۶، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۰۳

۷۔ ابوبکر ابن مجاہد، بغداد کے امام القراء تھے۔ تاریخ بغداد ۵: ۱۳۴، وفیات الاعیان ۶: ۳۰۱

”فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ“ (ترجمہ: حضرت سلیمانؑ گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنے لگے)۔ شیخ ابوعلی روزبازی اپنی آستیں پھاڑ ڈالتے اور گرتا چاک کرتے تھے۔ انھوں نے ایک دفعہ حمام میں داخل ہوتے وقت اپنے ساتھیوں کی تعداد کے حساب سے تیس دینار کی ایک چادر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان میں تقسیم کی۔ شیخ احمد الغزالیؒ (م ۵۵۲ھ) نے ایک دفعہ بغداد میں چلتی ہوئی چرخہ دیکھی جس میں سے آواز نکل رہی تھی۔ دہر میں آکر انھوں نے اپنی طیلسان چرخہ پر پھینکی جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کپڑا چاک کرنے کی اصل بھی قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، ابو بکر شبلیؒ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عمل سے دلیل فراہم کی۔ شیخ جویری کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ملا تھا وَتِيَابُكَ فَطَمَّرَ (المذثر: ۲) اِی الْقَصْرِ (یعنی لباس کو چھوٹا کر دے۔

۱۔ سورہ ص: ۲۳، تلبیس ابلیس ص ۲۰۳، علامہ ابن جوزی نے اس روایت کی محنت پر شک کا اظہار کیا ہے: ”انا مرقاب بصحتها“۔ سیکی کی بیان کی ہوئی روایت کے مطابق ابن ماجہ شیخ شبلیؒ کو خاموش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا جواب سن کر خود ہی خاموش ہوئے۔ جواب دینے کے بعد شیخ شبلیؒ نے پوچھا: ”تام لوگ آپ کو متفری زماں کہتے ہیں، قرآن میں کہاں آیا ہے کہ دوست دوست کو اذیت نہیں دیتا ہے؟ ابن ماجہ خاموش ہوئے۔ محفل میں موجود ایک شخص نے شیخ شبلیؒ سے کہا اب آپ ہی فرمائیں تو شیخ نے جواب دیا: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ۔ المائدہ: ۱۸ (اور یہود نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ بوجھیں کہ تمہارے گناہوں کے بدلہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے)۔ اس پر ابن ماجہ نے کہا: میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے۔

تاج الدین سبکی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، المطبعة عیسیٰ ابابلی، حلب، ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء، ۷: ۱۱۳-۱۱۴

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۳

۳۔ احمد بن محمد الغزالی، امام غزالی کے بھائی تھے۔ قزوین میں وفات پائی۔ تصوف میں ان کی تصنیفات الذخیرۃ فی علم البصیرۃ، الوارث الامام فی الرد علی من یکرہ السماع، التجرد فی کلمۃ التوحید اور الباب الاحیاء ہیں۔ وفیات الاعیان ۱: ۹۷

۴۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۳

۵۔ کشف المحجوب ص ۳۱

صوفی اور تصوف کی معنوی تعریف میں بہت کچھ کہنا گیا ہے۔ ہر صوفی نے اس کی تعریف اپنے ذوق اور حال کے مطابق کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی صوفی کی تعریفات باہم متضاد بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن ذوق اور حال کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ تضاد خود بخود رفع ہو جاتا ہے کیوں کہ جب ایک صوفی مختلف احوال سے گزرتا ہے تو ہر حال کے مطابق اس کی تعبیر بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ہی صوفی سے منسوب مختلف اقوال ملتے ہیں، مثلاً ایک صوفی ابراہیم بن المولود الرقیؒ (۵۳۴ھ - ۶۹۵ھ) نے تصوف کی سو سے زیادہ تعریفات کی ہیں۔ شیخ ابو حمزہ بغدادی کہتے ہیں کہ سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ امیر سے فقیر، معزز سے ذلیل، مشہور سے گم نام ہو جائے، اور جھوٹے صوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ فقیر سے امیر، ذلیل سے معزز اور گم نام سے مشہور ہو جائے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستریؒ (۵۲۸ھ - ۶۸۹ھ) کے بیان کے مطابق صوفی وہ ہے جو میل کچیل سے پاک ہو، ہر تن غور و فکر ہو، مخلوق کو چھوڑ کر اللہ ہی کا ہو گیا ہو اور اس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو۔ شیخ بایزید بسطامی نے صوفیہ کی تعریف اس طرح کی ہے:

۱۔ جنید بغدادی کے صحبت یافتہ تھے۔ شیراز میں وفات پائی۔ شذات الذہب ۲: ۳۶۲، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۹، نفحات الانس ص ۱۳۷، حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۶۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۵

۲۔ الطح ص ۴۷

۳۔ الرسالۃ الفشیریہ ص ۱۶۵

۴۔ ابو محمد سہل بن عبد اللہ تستریؒ، مشہور صوفی تھے۔ صوفیہ کے خیالات کی ترجمانی میں قرآن شریف کی تفسیر نکھی۔ کتب تصوف میں ان کے اقوال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ذوالنون مصری کے مرید تھے۔ طریقہ

سہیلہ ان سے منسوب ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ سہل بن عبد اللہ تستری ص ۱۳۳ - ۱۳۲

الاعلام ۳: ۲۱۰، نیات الایمان ۲: ۲۲۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۷، حلیۃ الاولیاء ۱: ۱۸۹

۵۔ التعریف ص ۲۵

الصوفية اطفال في حجة الحق ^۱ صوفیہ آنغوش حق میں بچے ہیں۔

شیخ حمزہ (م ۳۷۱ھ) کا کہنا ہے کہ صوفی ^۲ ہے جس کو نہ زمین پناہ دے اور نہ آسمان اس پر سایہ کرے۔ شیخ ذوالنون مصری سے جب صوفیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا: ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز پر ترجیح دی۔“ شیخ نوری کہتے ہیں: ”صوفی کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو خاموش رہے اور جب ہو تو ایثار کرے۔“ شیخ جنید بغدادی کے یہ قول صوفی کی مثال زمین کی سی ہے جس پر ہر قبیح شے گرتی ہے لیکن اس سے صرف اچھی چیز باہر نکلتی ہے۔ ان کے شاگرد شیخ ابوبکر شبلی نے صوفی کی تعریف اس طرح کی ہے:

الصوفی منقطع عن الخلق و متصل صوفی خلق سے جدا اور حق سے متصل

بالحق ^۳

۴۔

ابو عبد اللہ النبا جی (تیسری صدی ہجری) کا کہنا ہے: تصوف کی مثال برسام کی بیماری کی طرح ہے جس کی ابتدا میں ہڈیاں ہوتا ہے اور جب بیماری جڑ پکڑتی ہے تو آدمی گونگا ہو جاتا ہے۔ ایک

۱۔ التعرف ص ۹۱۔ الرسالة القشیریہ میں یہ قول ابوبکر شبلی سے منسوب ہے۔ دیکھیے الرسالة القشیریہ ص ۱۶۶

۲۔ ابوالحسن صہری بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ خامسہ میں ہوتا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی کے مرید تھے۔ نفحات الانس ص ۱۴۵-۱۴۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۱

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۶

۴۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۶، اللع ص ۲۵-۲۶

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۶

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۶

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۶

۸۔ سعید بن زید المعروف بہ ابوعبد اللہ النبا جی شیخ ذوالنون مصری کے ہم نشین تھے اور احمد بن احواری کے

استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نفحات الانس ص ۶۰۔ ۹۔ التعرف ص ۹۱

صوفی کا کہنا ہے: "تصوف اسقاطِ جاہ اور دنیا و آخرت کی رو سیما ہی ہے۔" اگرچہ یہ تمام تعریفیں جامع ہیں لیکن ہمارے نزدیک تصوف کی سب سے جامع تعریف یہ ہے:

هو علم تعرف به احوال تزكية   یہ وہ علم ہے جس سے سعادتِ ابدی کے حصول کی
النفوس وتصفية الاخلاق وتغيير   خاطر تزکیہ نفوس، تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن
الظاهر والباطن لنيل السعادة   بنانے کے (یعنی اس کی اصلاح کے) احوال
الابدیۃ ۛ

جانے جلتے ہیں:

مراتب کے لحاظ سے اربابِ باطن کے تین درجے ہیں (۱) صوفی (۲) متصوف

(۳) مستصوف۔

(۱) صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی ہو کر باقی باللہ ہوا ہو، اور طبائع سے خلاصی پا کر حقیقت

سے متصل ہوا ہو۔

(۲) متصوف وہ ہے جو صوفی کے درجہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہو (متصوف صوفی سے کم تر

درجہ میں ہوتا ہے)

(۳) مستصوف وہ ہے جو صرف طلبِ جاہ کی خاطر صوفی کی مشابہت اختیار کرتا ہو حقیقت

میں نہ وہ صوفی ہوتا ہے اور نہ متصوف ہے۔ تیسری صدی کے نصف ثانی میں نیشاپور (خراسان) میں ایک اور طبقہ وجود میں آیا جسے ملامتیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صوفیہ ہیں جو لوگوں سے اپنے اعمال چھپاتے ہیں (یا ایسی حرکت کرتے ہیں جن کی عام لوگ ملامت کرتے ہیں) اس طبقہ کا آدمی متصوف سے درجہ میں بلند اور صوفی سے پست ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ جو ظاہری حالت میں تو صوفیہ کے مشابہ ہے مگر عبادات کو ترک کر کے

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۷، شیخ کاشی سمرقندی (م ۳۹۰ھ) نے سواد الوجہ کی تشریح یوں کی ہے: هو الفناء فی اللہ بالکلیۃ لا وجود لصاحبہ ظاہراً و باطناً دنیا و آخرتاً۔ اس کے معنی کلی طور فانی اللہ ہونے کے ہیں اس لحاظ سے کہ ظاہری و دنیاوی و اخروی طور پر صوفی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کمال الدین ابی الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدین الکاشی السمرقندی۔ اصطلاحات الصوفیہ مرتبہ الانس اسپرنگر، الارشاد لاہور ۱۹۷۴ء، بذیل نمبر ۲۸۲ ص ۸۸

۲۔ مولانا شاہ ولی اللہ۔ تصوف و نسبت صوفیہ، ادارہ اشرفیہ الہ آباد ۱۳۸۶ھ ص ۱۲

۳۔ بطرس البستانی۔ دائرة المعارف، مکتبہ السلال ۱۹۷۱ء، ۶۶: ۱۱، مراۃ الاسرار ۱: ۹۸، تصوف فی الاسلام ص ۳۴

شبہات میں تسامح برتنے سے قلندر یہ کہا جاتا ہے اور یہ اندس کے ایک قلندر یوسف سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ کے یہاں سیکڑوں فرقے ہیں لیکن یہ فرقے یا تو سلاسل یا ذیلی سلاسل کے تحت آتے ہیں یا صوفیانہ نظریات سے اتنی دوری رکھتے ہیں کہ خود صوفیہ نے ان سے برأت کا اظہار کیا ہے۔

صوفیہ کو مختلف شہروں اور علاقوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں انھیں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اہل شام انھیں فقراء کہتے تھے صوفیہ چوں کہ اتنی ہی غذا کھاتے ہیں جو ان کی پشت سیدھی رکھنے کے لیے ضروری ہو، اس لیے انھیں شام میں "جوئیہ" (بھوکے) بھی کہا جاتا تھا۔ اہل بصرہ انھیں "الفقریہ" اور "الفکریہ" کا نام دیتے تھے۔ خراسان میں انھیں "المغاریہ" کہا جاتا تھا۔ اور عام طور سے یہ صوفیہ اور فقراء کہلاتے ہیں۔ شیخ ابوبکر کلاباذی کے بقول چوں کہ انھوں نے اپنی املاک ترک کی ہیں اس لیے انھیں "فقراء" کہا گیا۔ مفارقت اوطان یا ترک وطن کرنے کی بنا پر یہ "غریاء" کہلائے۔ کثرتِ اسفار کی وجہ سے لوگوں نے انھیں "سیاحین" اور جنگلوں میں سفر کرنے اور بوقتِ ضرورت غاروں میں پناہ لینے کی بنا پر بعض لوگوں نے انھیں "شکفتیہ" کا نام دیا کیوں کہ ان لوگوں کی زبان میں "شکفت" غار کو کہتے ہیں۔ چوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور کیا ہے اس لیے یہ "لوزیہ" بھی کہلائے۔ اس کے علاوہ انھیں "درویش"، "خاصانِ خدا"، "دوستانِ خدا"، "مردانِ خدا"، "اہلِ نظر"، "اہلِ دل"، "اہلِ صفا"، "اہلِ طریقت"، "اربابِ حال"، "اربابِ باطن"

۱۔ الجمع ص ۴۶

۲۔ التصوف فی الاسلام ص ۲۴-۲۵

۳۔ التعرف ص ۲۲، مجموع فتاویٰ ۱۰: ۳۶۸

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۰: ۳۶۸

۵۔ التعرف ص ۲۲

۶۔ التعرف ص ۲۱

۷۔ التعرف ص ۲۳، التصوف فی الاسلام ص ۲۴

”ارباب صلاح“ اور ”اولیاء کرام“، ”صوفیاء کرام“، ”سالکین“، ”محققین“، ”عرفاء“، ”اصفیاء“
 ”اخیار“، ”ابرار“ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم انھیں ذکرِ باطنی اور رہبان کا نام دینے سے ہمہیز
 کیا جاتا ہے، کیوں کہ ذکرِ نام سے ایک الگ فرقہ موجود ہے۔ باطنی یا باطنیہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ رہبان
 عیسائی تارکینِ دنیا کے لیے آیا ہے۔

جس طرح افلاطون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فلسفہ کو آسمان سے زمین پر لے آئے۔
 اسی طرح شیخ ذوالنون مصری کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تصوف کو آسمان سے زمین پر لے آئے۔
 شیخ ذوالنون مصری نے احوال و مقامات کی ترتیب سے متعلق مصر میں سب سے پہلے لب کشا کی
 جس پر انھیں زندیق کہا گیا۔ بغداد میں سب سے پہلے شیخ ابو حمزہ بغدادی نے صفا، ذکر، محبت،
 عشق اور انس کے بارے میں گفتگو کی۔ سب سے پہلے بغداد میں شیخ سری سقطی ^(م ۸۹۳ھ)
 نے توحید، حقائق اور اشارات پر زبان کھولی۔ فنا و بقا کے مسئلہ میں سب سے پہلے شیخ ابو سعید
 اخرازی نے کلام کیا۔ تصوف کی تدوین سب سے پہلے شیخ جنید بغدادی نے کی۔ اور سب سے

۱۔ عبد الرؤف المناوی۔ الکواکب الدریہ، تصنیف و تظہیر، تہذیب، بحلیۃ الانوار، مصر ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۸ء، ۱: ۲۲۳

میزان الاعتدال ۲: ۳۳

۲۔ تاریخ بغداد ۱: ۲۹۳

۳۔ شیخ سری بن المغاس المودف، سری سقطی حضرت معروف کفری سے بیعت تھے۔ حضرت جنید بغدادی جو آپ کے بھانجے
 تھے، کا کہنا ہے کہ میں نے سری سے زیادہ کسی کو عبادت میں کامل نہیں پایا۔ شیخ سری کا ایک قول یہ ہے: ”ان المحبین یفوقون
 فی النعم نبعاع موسیٰ و عیسیٰ و محمدؐ“۔ ایسے ہی اقوال پر حضرت امام احمد ابن حنبل نے ان پر گرفت کی ہے۔ بغداد میں
 وفات پائی۔ داراشکوہ کے مطابق آپ کی وفات ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ نفحات الانس ص ۳۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ
 ص ۳۶، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۱۶۹، وفیات الایمان ۲: ۲۵۷، شذرات الذہب ۲: ۱۲۷، الاعلام

۳: ۱۲۹، الطبقات البکری ۱: ۷۴، علیۃ الاولیاء ۱: ۱۱۶

(بقیہ حاشیہ پر صفحہ دیگر)

۴۔ الکواکب الدریہ ۱: ۲۳۱

پہلے شیخ ابو بکر شبلی نے منبر پر بیان کیا۔ لہذا اور دوحۃ الوجود کا اظہار سب سے پہلے بایزید بسطامیؒ کی زبان سے ہوا۔ تصوف کی پہلی کتاب شیخ حارث محاسبیؒ (م ۲۳۳ھ) نے "الرعاية فی الاخلاق والزہد" کے نام سے لکھی۔ اگرچہ اس سے پہلے زہد پر کئی کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ فارسی زبان میں تصوف پر سب سے پہلی مستند تصنیف کشف المحجوب لکھی گئی جو شیخ علی ہجویری

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ۵ ابو عبد الرحمن السلمی۔ طبقات الصوفیہ، تحقیق تھامس بن سدریہ، مطابع دارالکتب

العربی بمصر محمد علی المنیاوی، الطبعة الاولى ۱۳۴۲ھ/۱۹۵۳ء ص ۲۲۸

۶ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۲۴ "وادل کسیک علم اشارت منتشر کرد اولاد"

۷ تذکرۃ الاولیاء باب ۷ ص ۸۲-۸۳

۸ تذکرہ گزرچکا ہے شیخ بسطامی کے لیے مزید دیکھیے تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۸۶، نفحات الانس ص ۳۸
۹ ابو عبد اللہ حارث بن اسد المحاسبی بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں سکونت اختیار کی۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیف کلہنا ہے کہ چارے شیوخ میں سے پانچ کی اقتدا کردہ باقیوں کو چھوڑ دو۔ حارث محاسبی، جنید بغدادی، ابو محمد روم، ابن العطا اور عمرو بن عثمان کی۔ حارث محاسبی نے تقریباً ایک سو کتابیں لکھی ہیں جن میں ۲۳ کتابوں کے نام معلوم ہو چکے ہیں۔ اور بعض ان میں چھپ چکی ہیں۔ حارث محاسبی کو اپنے باپ سے ترکہ میں تشریفزار دہم ملے لیکن چوں کہ ان کے باپ قدری تھے اس لیے حارث نے اسے قبول نہیں کیا حالانکہ وہ ایک ایک پیسہ کے محتاج تھے۔ بغداد میں وفات پائی

حارث محاسبی۔ رسالۃ المستشرقین، تحقیق عبد الفتاح الوغدہ، بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء ص ۱۶-۲۳

نفحات الانس ص ۳۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۲ ص ۱۴۴، میزان الاعتدال ۱: ۱۹۹، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۷۴،

الکواکب الدریہ ۱: ۲۱۸، تاریخ بغداد ۸: ۲۱۵، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۶، الانساب ۱۲: ۱۰۳

۱۰ کتاب کا نام "الرعاية لحقوق اللہ" اور "الرعاية فی الزہد والاخلاق" بھی آیا ہے۔ مگر اور یورپ سے طبع ہوئی

۱۱ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس کتاب کو سمویا ہے۔

۱۲ مثلاً امام عبد اللہ بن مبارک، امام احمد ابن حنبل نے کتاب الزہد کے نام سے کتابیں

لکھیں۔ کشف الظنون ۲: ۱۴۹

کی تصنیف ہے۔ سب سے پہلے فارسی میں صوفیانہ شاعری شیخ ابو سعید ابوالخیر نے کی ہے۔
 پہلے صوفیانہ تفسیر شیخ سہل بن عبد اللہ تستری نے لکھی جس کا نام ”تفسیر القرآن العظیم“
 ہے۔ ختم ولایت کا نظریہ سب سے پہلے شیخ محمد بن علی حکیم ترمذی (م ۳۳۴ھ) نے پیش کیا۔
 انھوں نے ختم الاولیاء کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس پر انھیں ترمذی سے کالاً گیا اور
 زندہ کا اتہام لگا۔ صوفیہ میں سب سے پہلے حسین بن منصور حلاج کو سولی دی گئی۔ بغداد کے
 گرد و نواح میں براۓ کے مقام پر سب سے پہلے شیخ ابو شعیب البرائی (قریباً م ۱۹۶ھ) نے خس
 کی جھونپڑی بنائی اور اس میں عبادت کے لیے خلوت نشین ہو گئے ایک امیر لڑکی جس کا نام
 جوہرہ (م ۲۱۶ھ) تھا، کو شیخ کا یہ طرز زندگی پسند آیا اس نے شیخ سے کہا کہ میں آپ سے شادی
 کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے تمام مال و اسباب سے علیحدگی اختیار کر کے
 شیخ سے شادی کی اور شوہر کے ساتھ گوشہ نشین ہو گئی۔ صوفیہ کے لیے سب سے پہلی خانقاہ رملہ (مش)

۱۔ عبد الماجد دریابادی۔ تصوف اسلام، مطبع معارف اعظم گڑھ، طبع ثانی، ص ۲۸

۲۔ تفسیر مصر سے ۱۳۲۹ھ میں طبع ہو چکی ہے، جس کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے۔

۳۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بحکیم ترمذی کا شمار بلند پایہ مشائخ میں ہوتا ہے۔ طریقہ حکیمہ آپ سے منسوب ہے
 تصوف میں آپ نادرہ و رزگار مجتہد کی حیثیت سے معروف ہیں۔ ”ختم الاولیاء ماوراء“ نوادر الاصول“ ان کی تصنیفات
 میں مشہور ہیں۔ ختم الاولیاء ۱۹۶۵ھ میں بیروت سے شائع ہوئی۔ نفحات الانس ص ۷۴، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۸۴،

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۹، تذکرۃ الحفاظ ۲ : ۶۴۵، حلیۃ الاولیاء ۶ : ۱۰، الطبقات البکری ۱ : ۹۱
 ۴۔ حسین بن منصور المعروف بہ حلاج کا تذکرہ آگے آگے گا۔

۵۔ تاریخ بغداد ۱۴ : ۴۱۸-۴۱۹۔ ابو شعیب البرائی کے بجائے ایک اور شیخ ابو عبد اللہ بن جعفر البرائی
 (دوسری ہمدی ہجری) کا نام بھی آیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ ابو شعیب البرائی ہیں۔ دیکھیے : کتاب اللج فی
 التصوف، تصحیح رنولڈ ان نیلسون، بریل لیڈن ۱۹۱۳ء (انگریزی مقدمہ، لسٹ آف صوفیہ نمبر ۱۱-xxiii-xxiv)

نیز شعیب بن حرب کے (م ۱۹۶ھ) معاملہ میں بھی جھونپڑی کا ذکر ہے۔ مشذرات الذہب ۱ : ۲۴۹

میں تعمیر ہوئی۔ ایک عیسائی امیر نے جو شکار کرنے جا رہا تھا، راستہ میں دو درویشوں کو دیکھا دونوں محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ دونوں نے اپنا کھانا سامنے رکھا اور مل جل کر کھایا۔ جب رخصت ہونے لگے تو امیر ان کی الفت و محبت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایک درویش کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اس نے جواب دیا میں اسے نہیں جانتا۔ امیر نے پھر پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ درویش نے کہا: ”کچھ نہیں“۔ امیر نے پوچھا اس کا وطن کہاں ہے؟ درویش نے جواب دیا: ”میں نہیں جانتا ہوں“۔ امیر نے پوچھا تو اس میل محبت کے کیا معنی؟ درویش نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ امیر نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی جگہ ہے جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے ہو؟ درویش نے کہا: ”نہیں“۔ امیر نے کہا: میں تمہارے لیے ایک مکان بناؤں گا جہاں تم ایک دوسرے سے ملاقات کر سکو۔ چنانچہ اس نے اسی مقام پر ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اس طرح یہ پہلی خانقاہ تھی جو عالم اسلام میں تعمیر ہوئی اور اسے ایک عیسائی امیر نے بنایا۔ یہ دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے۔

خانقاہ کا اطلاق پہلے پہل فرقیہ کرامیہ کے زبانی اجتماع گاہوں تک محدود رہا تھا۔ صوفیہ اس وقت مسجدوں یا رباطوں میں قیام کرتے تھے۔ بعد میں صوفیہ کے اقامت خانوں کے لیے زاویہ، تکیہ، دائرہ کی طرح خانقاہ بھی استعمال ہونے لگا۔ پانچویں صدی ہجری / یارہویں صدی عیسوی میں شیخ ابوسعید ابوالخیر نے خانقاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے دس اصول مدون کیے۔ آداب خانقاہ میں ایک ادب یہ ہے کہ مجلس درویش میں سفید ریش سیاہ ریش سے، مخلوق غیر مخلوق سے اور ملحق غیر ملحق سے آگے بیٹھتا ہے۔ صوفیہ کے یہاں خانقاہ کو بیت العبادت کی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد اور مدرسہ کی طرح زاویہ، دائرہ، تکیہ، رباط یا خانقاہ نے بھی مسلم معاشرہ کی تعمیر میں ہمیشہ اپنا رول ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدت مند بادشاہ اور امراء خانقاہوں کے قائم کرنے اور ان کا خرچ چلانے میں ہمیشہ دل چسپی لیتے رہے ہیں۔

بیعت

بیعت و خرقہ کو تصوف میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک راہ سلوک میں قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرید شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، سر پر استر اچھیرے اور پیر سے خرقہ حاصل کرے۔ مشائخ میں سے کسی نے آج تک ان شرائط کو ترک نہیں کیا ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ (م ۸۸۲ھ) کا کہنا ہے کہ مرید تب تک مرید نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لے اس کے سر کے بال چھوٹے نہ کرے اور اسے خرقہ عطا نہ کرے۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ بیعت تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) سر کے بال صاف کرنا (ب)، پیر و ہمبر کا اقرار کرنا (ج) خرقہ پانا۔ بعض مشائخ مرید کے سر سے تین بال کاٹ لیتے ہیں، دو بال سر کے دائیں جانب سے جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ مرید دونوں بھانوں سے قطع علائق کرے گا۔ اور ایک بال سر کے بائیں جانب سے جو اس کے قطع وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مشائخ کے نزدیک طالب و مطلوب کے درمیان تین کثیف ترین پردے ہوتے ہیں (۱) مخلوق جو طاعت و عبادت کا حجاب ہے (ب) دنیا جو عقلی کا حجاب ہے (ج) عجبی جو بندے اور مولیٰ کے درمیان حجاب بنتا ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ کے نزدیک سر کے تین بالوں کا کاٹنا ان تینوں پردوں کو چاک کرنا ہے۔ بعض بزرگ مرید کے سر سے چار بال کاٹ لیتے ہیں۔ ایک ایک بال سر کے دونوں جانب سے، ایک پیشانی سے اور ایک سر کے پچھلے حصہ سے تراش لیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ عمل چار پردوں کے چاک کرنے پر دلالت کرتا ہے جو نکھار دہ ان کے نزدیک نفس ہے۔ مشائخ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی تمام اولاد

لے فردوسی سلسلہ کے مشہور شیخ طریقت شرف الدین یحییٰ منیریؒ، صوبہ بہار کے ایک فقیہ منیری پیدا ہوئے۔ شیخ نجیب الدین فردوسی سے خلافت نامہ پایا۔ زندگی کے ۵۶ سال ارشاد و ہدایت میں صرف کیے شیخ کے مکتوبات کو تصوف میں خاص اہمیت حاصل ہے: عبدالحق محدث دہلوی۔ اخبار الاخیار، کتب خانہ رحیمہ دیوبند ص ۱۲۳

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۲۲۳، المرید لایکون مریداً حتی لا یأخذ شیخ یدہ بیدہ، ولا یقصر شعر راسہ ولا یعطی خرقہ
۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۲۲۳

کو کسی نہ کسی کسب میں لگاتے تھے مگر جب حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسے خلق سے نفیر

پاکر حیس میں پڑے کہ اسے کس کام میں لگایا جائے۔ اسی دوران حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور فرمایا: "الشیت صوفی" (شیت صوفی ہے) حضرت شیت کو خلوت میں بٹھایا گیا۔ ان کی خلوت کی شہرت سن کر لوگ بہ کثرت ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور حضرت شیت کے سر پر استرا پھیر کر فرمایا کہ جو کو تجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہے اس کے سر پر اسی طرح استرا پھیر تاکہ اتحاد و وصل کی علامت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۵۲۳ق - ۵۴۱ھ - ۵۹۹ھ) تین بال کبھی سر کے دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے اور کبھی پیشانی سے کاٹ لیتے تھے۔ اکثر مشائخ کا معمول یہی ہے۔

بیعت کی رسم میں قدرے سخت اور غیر معمولی روایات میں دامراء کے ساتھ برتا جاتا ہے مشائخ کے نزدیک ان کے سر کی چوٹی سے بال کاٹنا ادنیٰ اور گلطے میں ان کی دستار آویزاں کرنا زیادہ مناسب ہے جو اس کی طرف سے اعلان ہے کہ بندہ ایک گنہگار انسان تھا اب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے نفس کو شرع کا پابند بنا کر نفس اور شیاطین کے شر سے خدا، رسول اور مشائخ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مرید کے سر پر کلاہ چھڑا کر رکھی جاتی ہے۔ جس میں ایک تھکڑا ہوتا ہے یہ نقطہ وحدت کا اشارہ ہے کیوں کہ مرید نے چار چیزیں ترک کر کے دائرہ وحدت میں قدم رکھا ہے۔ اس طرح مرید کی نسبت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مرید شیخ کے ہم نشینوں اور اہل محفل سے مصافحہ کرتا ہے اور توبہ و سعادت کے حصول پر شکرانہ کی نماز دو گانہ ادا کر کے شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے۔ مرید لائق کار ہو تو شیخ اسے کوئی خدمت تفویض کرتا ہے ورنہ وہ اگر محض توبہ کی غرض سے آیا ہے تو یہ بھی بڑی دولت و سعادت ہے۔ اگر طائفہ تصوف میں عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ متداول رہا ہو تو اس کے مشائخ

۱۔ لطائف اشرفی : ۲۲۵

۲۔ لطائف اشرفی : ۲۲۵

۳۔ لطائف اشرفی : ۲۲۵

عورتوں سے بیعت لیتے ہیں ان کے بقول قرآن کی آیت :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا
يَبْتَغِينَ بِمُضْتَانٍ يُفْتَرِيهِنَّ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يُعْصِبْنَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَالِهِنَّ
وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

(سورة المتحنہ : ۱۲) تو آپ ان کو بیعت کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں وہ غفور رحیم۔

میں اس کی اجازت آتی ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت پانی کا پیالہ سامنے رکھتے تھے عورتیں اس میں اپنے ہاتھ ڈالتی بھگوتی تھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دست مبارک پیالہ میں تر کرتے تھے بیچ میں پردہ حائل تھا۔ بیعت کا یہی طریقہ مشائخ میں رائج ہے تاہم بعض مشائخ کے نزدیک عورت کی بیعت یہی ہے کہ اسے پردہ میں رہنے کی نصیحت کی جائے یہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ خرقہ پہنانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انھوں نے حضرت اویس قرنی کو خرقہ بھیجا تھا۔ البتہ بیعت اور سر کے بال تراشنے کی رسم حضرت جنید بغدادی کے دور میں پیدا ہوئی یہ خرقہ سات قسم کا ہوتا ہے (ا) صوف (ب) ملمع (ج) مرتع (د) سیاہ (ه) سفید (و) نیلا (کبود) (نہا) ہزار میخی۔ خرقہ سے مراد کلاہ یا پیوند دار کپڑا

۱۔ لطائف اشرفی : ۳۳۰

۲۔ لطائف اشرفی : ۳۳۰

۳۔ لطائف اشرفی : ۳۲۳

ہے جو شیخ مرید یا صاحب عقیدت کو عطا کرتا ہے۔ عام طور پر صوفیہ کے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں
(۱) خرقہ ارادت (ب) خرقہ تبرک۔

لیکن بعض مشائخ نے خرقہ کی پانچ قسمیں بتائی ہیں :

(۱) خرقہ ارادت : یہ خرقہ شیخ بیعت کے دوز مرید کو عطا کر کے اسے توبہ کی تلقین کرتا ہے۔
(ب) خرقہ محبت : ارادت کے بعد شیخ ازراہ محبت مرید کو خرقہ یا کپڑا دیتا ہے۔ یاد دوش بدلوں
ایک دوسرے کے ہم نشین رہتے ہیں جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ایک درویش دوسرے
کو جو خرقہ دیتا ہے وہ خرقہ محبت کہلاتا ہے۔

(ج) خرقہ تبرک : شیخ کسی دوسرے شیخ کے مرید کو یا کسی عام ارادت مند کو جو خرقہ دیتا ہے
وہ خرقہ تبرک کہلاتا ہے۔

(د) خرقہ صحبت : شیخ جب اپنی زندگی میں کسی مرید کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہمت بلند ہے
تو اسے کسی دوسرے شیخ کے حوالہ کرتا ہے تاکہ اس کا حال بلند سے بلند تر ہو جائے مرید کو رخصت کرتے وقت
شیخ اسے خرقہ عنایت کرتا ہے تاکہ مرید ضائع نہ ہو جائے۔ اس خرقہ کو خرقہ صحبت کہتے ہیں۔ عام طور پر شیخ کو
بحالت خواب یا کشف مرید کو دوسرے شیخ کے سپرد کرنے کی ناک کی جاتی ہے۔

(ه) خرقہ حقیقی : یہ خرقہ صرف خاص مرید کو نصیب ہوتا ہے اور خود مرید کو یہ مقام بے حد
محنت و ریاضت کے بعد ملتا ہے۔

خرقہ پہننے کے بعد مرید کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیخ کی غیر مشروط اطاعت کرے۔ شیخ کی صحبت
کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شیخ کی کسی بات کے خلاف مرید کے دل میں خیال نہ پیدا ہو۔ خرقہ
پہننے کے بعد مرید کی شیخ کے ساتھ وہی حیثیت ہوتی ہے جو چھوٹے بچہ کی باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔
خرقہ پہننے کو "سبز موت" (الموت الاخضر) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرید جب قیمتی لباس کے

درجہ سے نیچے آکر معمولی مرقع جو ستر اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، پر قناعت کرتا ہے، تو وہ ”مبزموت“ مرقع ہے۔ یہاں سے ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے :

لا یدخل ملکوت السماء من کوئی شخص عالم ملکوت میں داخل نہیں

لم یولد مرتین۔ ہو سکتا جب تک دوبار پیدا نہ ہو۔

صوفیہ کے یہاں مریدوں کے لیے نیلا لباس پسند کیا گیا ہے۔ چوں کہ مرید خرقہ پہنتے وقت اپنے آپ کو شیخ کے حوالہ کرتا ہے اس لیے لباس درنگ کا تعین شیخ کی صواب دید پر منحصر ہے۔ اس معاملہ میں شیخ کی حیثیت ناقابل چیلنج ہوتی ہے۔ نیلا لباس تجویز کرنے کی دودھیں ہیں۔ ایک یہ کہ طریقت کی بنیاد سیر و سیاحت پر ہے اور سفر میں سفید کپڑے ٹھیک نہیں رہتے ان کا دھونا دشوار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس پہننا ہواں مرد اور مصیبت زدہ لوگوں کا شعار رہا ہے۔ صوفیہ کے یہ قول نیلا لباس دراصل وصالِ خداوندی کے عدم حصول پر سوگ کا مظہر ہے کیوں کہ مرید کا جب اس دنیا میں کوئی مقصد چل نہیں ہوتا تو وہ نیلا لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو دنیا میں سواً فیضِ اوقات کے کچھ نہیں دیکھتا اور اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امیدوں کے ختم ہو جانے کو موت کے مترادف مان کر یہ طبقہ نیلا لباس اختیار کرتا ہے۔ ایک مقصد کے فوت ہونے کے غم میں نیلا لباس پہننا ہے اور دوسرا خاکستر امیدوں کے غم میں نیلا لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک فقیر سے جب پوچھا گیا کہ تم نے لے کمال الدین ابی الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدین الکاشی السمرقندی۔ اصطلاحات الصوفیہ،

مرتبہ ڈاکٹر ایس ایچ ڈی ڈر۔ Dr. Alloys Springer الارشاد لاہور ۱۹۷۲ء ص ۷۲-۷۳، لطائف اشرفی ۱: ۲۴۷

۲۷ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۲: ۵۹-۶۰

۲۸ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۲: ۶۰

۲۹ کشف المحجوب ص ۴۴

۳۰ کشف المحجوب ص ۴۴

نیل لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ سے تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں، فقر، علم اور شمشیر شمشیر بادشاہوں کے حصہ میں آئی تو انھوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ علم علماء کو ملا تو انھوں نے اسے مال و دولت سمیٹنے کا وسیلہ بنایا۔ فقر درویشوں کے حصہ میں آیا تو انھوں نے اسے غنا کا ذریعہ بنایا۔ میں نے ان تینوں کے ماتم میں نیلا لباس پہن رکھا ہے۔

”جہان رنگ و نور“ کو صوفیہ کے یہاں بے حد اہمیت حاصل ہے چنانچہ رنگین لباس پہن کر وہ اس امر کی فال لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ظاہری طور پر رنگین لباس اختیار کیا ہے اسی طرح ہمارا باطن بھی انوار مشاہدہ سے رنگین ہو۔ ان کے بقول نفس کو جن رنگوں کے ساتھ مشابہت ہے ان میں غالب رنگ نیلا ہے۔ البتہ نفس مطمئنہ کا رنگ سیاہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نور ذکر کی گہری آمیزش ہے۔ نیلا رنگ، سیاہ و سفید کی آمیزش سے پیدا ہوتا ہے صوفیہ کے مطابق نفس کے انوار گاہے نیلے ہوتے ہیں اور گاہے سبز۔ جب کہ قلب کے انوار کبھی سفید، کبھی زرد، کبھی نیلے اور کبھی سرخ ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے ان نام رنگوں میں نیلے رنگ کو اختیار کیا ہے کیوں کہ اس میں جس قدر عجز کا اظہار ہے اتنا کسی رنگ میں نہیں ملے بعض صوفیہ نے کہا ہے:

لو عرف ابن منصور حق المعرفة   اگر ابن منصور کو معرفت کا حق معلوم ہوتا
لکان قوله انا التراب عوم قوله   تو وہ انا الحق کے بجائے انا التراب کہتے۔
انا الحق

لیکن سالک جب نفس سے مامون ہو جائے تو وہ رنگوں کے چکر سے بھی آزاد ہو جاتا ہے،

تہ کشف المحجوب ص ۴۳

تہ سید محمد بن مبارک علوی کرمانی المعروف بہ میر خوردد سیرالاولیاء، مرکز تحقیقات فارسی ایران و
استان اسلام آباد/موسسہ انتشارات اسلامی لاہور ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء ص ۴۳۱، سیاہ لباس میں اگرچہ
یہ تمام اوصاف موجود ہیں لیکن اس کے بہت سے ایک تو عبادت کا احترام لازم آتا ہے دوسرے کفار عبادت سے مشابہت
پرتی ہے ص ۴۳۱۔

اس کے بعد وہ جو لباس چاہے اسے زیب تن کر سکتا ہے۔

صوفیہ کے نزدیک صوف کا پہننا سنت ہے اور اس میں پیوند لگانا چاہیے۔ ان کے بقول ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف کے کپڑوں میں وفات پائی اور اس میں گیارہ جگہ پیوند لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صوف کے لباس میں انتقال کیا تو اس میں بارہ پیوند لگے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے صوف کے کپڑوں میں وفات پائی تو اس میں تیرہ پیوند لگے ہوئے تھے۔

عمار کے بارہ میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس کا شملہ آگے یا پیچھے لگانا جائز ہے۔ نیز سنت یہ ہے کہ عمار ٹوپی پر باندھتے تھے حضرت نظام الدین اولیاءؒ (۶۲۵-۷۴۵ھ) ہفت کورہ دستار باندھتے تھے۔ ایک دن محفل سماع کے دوران ایک کورہ کھل گیا تو محفل سے باہر نکلے اور کورہ باندھ کے آئے۔ لوگوں نے استفسار کیا تو فرمایا کہ میرے دستار کا ایک ایک کورہ ایک ایک اقلیم کے قیام سے مربوط ہے۔ اگر سے نہ باندھتا تو احتمال تھا کہ ایک اقلیم درہم برہم ہو جاتی۔ مشائخِ چشت کا دستور ہے کہ جب دستار باندھتے ہیں تو دونوں کان اس کے نیچے آجلتے ہیں کیوں کہ وہ حق اور باطل سننا نہیں چاہتے۔ ان کے نزدیک باطل جو مقابلہ حق کے ہے

لے سیر الاولیاء ص ۴۳۱، نفس اور روح کا رنگ سے بے رنگی پر پہنچا کمال نورانی کی دلیل ہے۔

لطائف اشرفی ۱: ۲۶۵

لے سیر الاولیاء ص ۴۳۲

لے سیر الاولیاء ص ۴۳۱

لے شیخ محمد بن احمد بن دانیال بدایونی المعروف بشیخ نظام الدین اولیاء، حضرت فرید الدین گنج شکر کے مرید تھے۔ فرقہ خلافت انھیں سے ملا۔ آپ کا شمار سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ مستقل قیام دہلی میں تھا اور وہیں وفات پائی۔ آپ کے ملفوظات "فوائد الفوائد" کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار

دہلی میں ہے۔ سیر الاولیاء ص ۱۰۱، نفحات الانس ص ۳۳۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ

لے لطائف اشرفی ۱: ۳۳۷

ص ۷۹۷ اخبار الاخبار ص ۶۰

کا اصلاً وجود نہیں ہوتا۔ اس کا انکار کریں گے تو ظاہر نوع کے اعتبار سے وہ باطل کا انکار ہوگا۔ لیکن یہ حق کا انکار ہوگا جیسا کہ کہا گیا ہے: لا تنکروا الباطل فانه من ظہوراته۔ اس کے برعکس مشائخ سرور دیکھ جب عامرہ باندھتے ہیں تو بایاں کان اس کے نیچے لاتے ہیں، اور دایاں کان کھٹا چھوڑ دیتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگوں کے عیوب و نقائص نہیں سنیں گے، لیکن پسند و نفاق اور مواضع کے لیے ہمارا گوش ہوش کھلا ہے۔ صوفیہ کے یہاں ”کلاہ چہار ترکی“ (چار گوشہ والی) کے نام سے ایک مخصوص ٹوپی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ کلاہ پوش (چار منہیات) معاصی، منہا ہی، ملا ہی اور نواہی کو ترک کرے۔ نیز کلاہ ترکی کا اشارہ ترک طعام، ترک کلام، ترک منام اور ترک صحبت مع الانام کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلاہ چہار ترکی یا چار ترکی شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کا منظر مانی جاتی ہے۔

سراویل یا پاجامہ کے بارہ میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہ شرم گاہ کو چھپانے والا لباس ہے اور طریقت میں یہ بات انتہائی نازیبا ہے کہ غیر شخص کی نظر شرم گاہ پر پڑ جائے۔ پاجامہ اتارنے وقت سالک کو بائیں پیر سے اور پہنتے وقت دائیں پیر سے ابتدا کرنا چاہیے۔ خرقہ فقر کو اور بابِ حال خرقہ شہادت بھی کہتے ہیں حضرت حسن بصری کے یہ قول حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ خرقہ شہادت کے معنی فقر و فاقہ میں ثابت قدم رہنا ہے اور مصلیٰ فقیر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی گواہی ہے۔ صوفیہ نعلین استعمال کرتے ہیں اگرچہ اس میں مخصوص قواعد کی پابندی

۱۔ لطائف اشرفی ۳۳۷-۳۳۸

۲۔ لطائف اشرفی ۳۳۷ : ۱

۳۔ لطائف اشرفی ۳۳۷ : ۱

۴۔ سیر الادبیاء ص ۴۳۲

۵۔ سیر الادبیاء ص ۴۳۲

۶۔ لطائف اشرفی ۳۳۷ : ۱

نہیں کرتے تاہم دیکھا گیا ہے کہ چڑے کی بنی ہوئی جوتیوں کے علاوہ ایک خاص قسم کا کھڑاؤں استعمال کیا جاتا ہے جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے۔

سجادہ کو طریقت میں ایک خاص مقام حاصل ہے شیخ السجادہ یا صاحب سجادہ کا اطلاق عموماً شیخ طریقت پر کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کی بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم کے لیے جنت کی بھیڑوں کی کھال سے بنا ہوا ایک سجادہ لائے تھے اسے سجادہ الخلافہ کہتے ہیں جو آنے والی نسلیں استعمال کرتی رہیں۔ آج تک یہی سجادہ سلاسل تصوف میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ سجادہ نشینی یا رسم الشدا اسی سجادہ پر انجام دی جاتی ہے۔ رسم الشدا سے پہلے نقیب سجادہ بچھانے کا فرض منصبی انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ آداب سلسلہ کے مطابق اس پر بیٹھ جاتا ہے جو اس امر کا اشارہ ہے کہ اس شخص پر سجادہ کی مہر ٹوٹ گئی اور اب یہ صاحب سجادہ کے لیے رسماً قابل استعمال ہو گیا۔ وہ امیدوار جس کے لیے یہ رسم انجام دی جاتی ہے بساط التجمع پر کھڑا ہوتا ہے جو غالباً شیخ سجادہ سے کچھ دوری پر ہوتا ہے۔ تصوف میں سجادہ کو محض کپڑے یا کھال کا کوئی ٹکڑا نہیں تصور کیا جاتا، بلکہ صوفیہ کے یہ قول اس کے سر اور پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے چار حروف کا تعلق عناصر اربعہ سے بتایا جاتا ہے سجادہ کو راہ نجات مانا جاتا ہے۔

سبوح، سبحی یا تسبیح تاگے میں پڑھے ہوئے دالوں پر مشتمل مالا کو کہتے ہیں، اسے سلمان تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، اسماء الہی یا دوسرے اذکار و اوراد کے شمار کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ ارباب حال اور درویشوں سے اس کا تعلق اس قدر پرانا ہے کہ بعض حلقوں میں اسے ارباب تصوف ہی کی ایجاد مانا جاتا ہے، بلکہ ایک قول میں اسے حضرت جنید بغدادی کی ایجاد کہا گیا ہے۔ سبحی یا تسبیح کا رواج دنیا کے قریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کے ساتھ مذہبی تقدس کا تصور وابستہ ہے۔ البتہ جاپان میں اسے ایک سماجی مقام بھی حاصل ہے وہاں اسے چائے خانوں

یا دوسرے مقامات پر سامان آرائش کی حیثیت سے آویزاں کیا جاتا ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عورت کو اذکار کے شمار کے لیے گٹھلیوں اور کنکریوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر ترکیب نہ بتلاؤں؟ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک خاص تسبیح کی تلقین کی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی عورتوں سے فرمایا کہ تسبیح، تہلیل و تقدیس کا ورد کرو، اور اوراد کو انگلیوں پر شمار کرو، کیوں کہ انہیں بھی حساب دینا ہوگا۔ نیز بعض صحابہ نے مسجد میں حلقہ بنائے بیٹھے لوگوں کو کنکریوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں سختی سے منع کیا، جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ہزار گزہوں والا ایک دھاگا تھا اس پر اپنی تسبیح پوری کرنے کے بعد ہی سوتے تھے۔

بروایت دیگر: پہلی صدی ہجری میں حضرت فاطمہ بنت جیسینؓ (۳۰ - ۱۱۰ھ) کے بارہ میں بتایا جاتا ہے کہ اوراد کے شمار کے لیے ایک دور استعمال کرتی تھیں جس میں وہ گزہیں لگاتی تھیں۔ دوسری صدی ہجری میں حضرت فضیل بن عیاض کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ تسبیح گردن میں ڈالے رہتے تھے اور دستیاب شواہد کے مطابق وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے بارہ میں تسبیح کے استعمال کی بابت کہی گئی ہے۔

شعر و ادب میں اس کا ذکر پہلی بار عبد عباسی کے مشہور شاعر ابونواس (۱۴۱ - ۱۹۹ھ) کے یہاں مسابیح (مسیحہ کی جمع) کے نام سے ملتا ہے۔ بعض اہل علم کی یہ رائے کہ مسلمانوں نے تسبیح کو بودھوں سے اخذ کیا، صحیح نہیں ہے۔

یورپ میں تسبیح کا رواج ان سپاہیوں کے ذریعہ شروع ہوا جنہوں نے صلیبی جنگوں

۱۔ ابوداؤد۔ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح بالخصی، و تر باب ۳۴، ترمذی دعوات باب ۱۲

۲۔ باب ۱۱۳۔ تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۵، کان لہ خط فیہا النفا عقدۃ الایمان حتی یسبح بہ۔

۳۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۸: ۴۷۴، کانت تسبیح بخیط معقود فیہا۔

۴۔ مرآۃ الاسرار ۱: ۹۹

۵۔ ابونواس۔ دیوان ابی نواس، تشریح محمود آفندی، الطبعة الاولى مصر ۱۹۸۵ء ص ۱۰۸ [المسابیح

فی ذرائع]

میں حصہ لیا تھا اور انھوں نے اسے مسلمانوں سے اخذ کیا تھا۔ تاہم ایسی شہادتیں بھی دستیاب ہیں جن کے مطابق تسبیح کا استعمال یورپ میں صلیبی جنگوں سے پہلے ہوا ہے۔

مسلمانوں میں جو تسبیح عام طور سے رائج ہے وہ سو دانوں پر مشتمل ہوتی ہے جو تین حصوں میں منقسم ہے۔ ہر حصہ کو ایک بڑی جسامت والا یا ممتاز دانہ دوسرے حصہ سے علیحدہ کرتا ہے۔ ان ممتاز دانوں کی تعداد تسبیح میں دو ہوتی ہے ایک ان سے بھی بڑی جسامت والا دانہ پوری تسبیح میں ممتاز ہوتا ہے اسے گل سبی یا امام کہتے ہیں، یہ دستہ کا کام دیتا ہے۔ تسبیح کے دانوں کی تعداد ۳۳ بار تسبیح ۳۳ بار تحمید اور ۳۳ یا بعض لوگوں کے مطابق ۳۴ بار تکبیر کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ نیز ان دانوں کی تعداد کو اللہ اور ۹۹ اسماءِ حسنیٰ سے بھی مطابقت ہے۔ مصر میں ہزار دانوں پر مشتمل ایک تسبیح بھی استعمال ہوتی ہے جو مردے کو ایصالِ ثواب کے لیے تین ہزار بار تہلیل کے شمار میں کام آتی ہے۔ مردے کی تدفین کے بعد پہلی رات یا حسبِ رسوم فقر و یا قراویٰ کی ایک جماعت بلا جاتی ہے جو قرآن کا ختم کرتی ہے ختم قرآن کے بعد لا الہ الا اللہ تین ہزار بار پڑھا جاتا ہے جس کا شمار تسبیح ہزار دانہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ ہر تسبیح یعنی ہزار اذکار کے بعد کوئی قہوہ یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز پیش کی جاتی ہے۔ آخر میں امیر جماعت تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ ان کلمات کا ثواب مردے کو بخش دیں۔ وہ جواب دیتے ہیں ہم نے بخش دیے۔ اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور مجلس ختم و تہلیل اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔

برصغیر اور عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں تھوٹے سے فرق کے ساتھ ایسے موقع پر تسبیح کا استعمال ہوتا ہے۔ نیز بعض علاقوں میں ختماتِ اولیاء کا شمار بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔

Encyclopaedia of Religion and Ethics. "Rosaries" Vol. X, p. 853. ۱۵

Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 853. ۱۶

۱۷ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۰ : ۶۹۹ - ۷۰۰

Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 852-853. ۱۸

تسبیح کا ایک اور استعمال استخارہ میں ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یوں بتایا جاتا ہے کہ تسبیح کو دو مقامات پر پکڑا جاتا ہے، دونوں کے بیچ میں جو دانے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ تین بار پڑھ کر پہلے دانہ پر سبحان اللہ، دوسرے دانہ پر الحمد للہ اور تیسرے دانہ پر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اگر آخری دانہ پر سبحان اللہ کی نوبت آئے تو کامیابی یا اجازت ہے، اگر آخری دانہ پر الحمد للہ کی باری آئے تو اسے توقف تصور کیا جاتا ہے، اگر آخری دانہ پر اللہ اکبر کی نوبت آئے تو اسے ناکامی یا ممانعت سمجھا جاتا ہے۔

لیکن اصل میں اس کا اکثر استعمال صوفیہ درویش یا بزرگ اور پرہیزگار لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ نماز کے بعد یا فارغ اوقات میں اذکار و اوراد و وظائف کے شمار کرنے میں کام آتی ہے۔ سب سے تسبیح اونٹ کی ہڈی، خاک شفا، لکڑی اور پتھر کی بنی ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی بنی ہوئی تسبیح خاص طور سے پسند کی جاتی ہے۔ اہل تشیع کے یہاں خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ یہ تسبیح سبزی مائل زرد ہوتی ہے، اہل تشیع میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ دانے ۹۹ محرم کو لال ہو جاتے ہیں۔ بعض تسبیحوں کے دانوں کو خون امام حسین کے احترام میں سرخ رنگ میں رنگا جاتا ہے اور بعض تسبیحوں کے دانوں کو سبز رنگ سے رنگ دیا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور زہر کھانے کے بعد ان کے جسم کا رنگ سبز ہو گیا تھا۔ بعض علماء نے سب سے کو بدعت قرار دے کر اس کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ ان کی تردید میں امام سیوطی نے "التقیع فی مشرعیۃ التسبیح" کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں سب سے کے جواز میں احادیث نقل کیے ہیں۔ رسالہ میں انھوں نے حضرت علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے "نعم المذکور السبعة"۔

مضامین، سجادہ اور تسبیح کے ساتھ ساتھ عصا کی اہمیت بھی مسلم ہے۔ بیدل عظیم آبادی (۱۰۵۴-۱۱۳۳ھ) نے

عصا کی کتنی اچھی تعریف کی ہے: "سنت الانبیاء، زینت الصالحاء، مؤنس الاعلیٰ، مجد الضعفاء، دافع الاعداء"۔

۱۔ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 853.

۲۔ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 852.

۳۔ امام جلال الدین سیوطی۔ التقیع فی مشرعیۃ التسبیح مشورۃ رسائل اثنا عشر مطبع محمدی لاہور بدون تاریخ ص ۴۶

ارادت

تصوف میں شیخ، پیر یا رہبر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور شیخ ہی کی ذات ہے جو بحالست کے دوران مرید کی تربیت و تہذیب، غیبت میں بندہ کو خواب یا کشف اس کی رہنمائی، جیسے جی آلام و مصائب کے وقت اس کی دست گیری، اور موت کے بعد اس کی شفقت کرتی ہے۔ حیات بشری کے ایک ایک لمحہ میں شیخ مرید کا خضر راہ ہوتا ہے۔ اور مرید بھی اپنے علم و عقل اور انا و خودی سے دست بردار ہو کر شیخ کے سامنے ایسی مکمل خود سپردگی کرتا ہے کہ کسی معاملہ میں وہ صاحب اختیار نہیں رہتا۔ شیخ کے سامنے مرید کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو غسال کے ہاتھ میں مردہ کی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے الٹنا پلٹنا ہے۔

اہل تصوف کا کہنا ہے کہ درویشی تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی شیخ وقت کی ہدایت نہ کی جائے کیوں کہ طریقت کی خاردار راہ میں سالک کو قدم قدم پر قطاع الطریق کے ہتھے چڑھنے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث — "الرفیق ثم الرفیق" (پہلے ہم سفر بعد سفر) نقل کی جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی (رحمۃ اللہ علیہ) اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں —

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۷۴، جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۴۱

۲۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۳۔ محمد بن بہاء الدین محمد المعروف بہ جلال الدین رومی، بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد کی سرپرستی میں بلخ سے ہجرت کر کے مختلف بلاد اسلامیہ کی سیاحت کرتے ہوئے قونیہ پہنچے۔ والد کی وفات کے بعد درس و تدریس، فتویٰ نویسی اور وعظ و تذکیر میں مشغول ہوئے۔ ۶۳۲ھ میں ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی، اس کے بعد مولانا رومی نے تمام مشاغل ترک کر دیے۔ شمس تبریزی کے ساتھ مولانا کی عقیدت بعض لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو شمس تبریزی غائب ہو گئے۔ ان کی غیبت نے مولانا کو بے قرار و بے چین کر دیا۔ شمس تبریزی کو دوبارہ واپس لایا گیا لیکن لوگوں کی غلط رکش نے (بقیہ حاشیہ بر مصنف دیگی)

یار باید را تنہا مرد از سر خود اندرین صحرا مرد
ہر کہ ادبے مرشدے در راہ شد از غولان گمرہ و در چاہ شد
گر نہ باشد سایہ پیراے فضول پس ترا سرگشتہ دارد بانگ غول

اس سلسلہ میں اہل تصوف ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں:

من ليس له شايخ فشيخه ابليس جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر ابلیس ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ان کے بہ قول کسی شیخ کی بیعت کرنا جسے عرف عام میں پیر کہتے ہیں، لازمی (واجب) ہے۔
اربابِ حال اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل اس فرشتہ کے آنے سے پہلے حضرت نبی کریم کے پاس موجود تھے
فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو نبی عجد بنیں، چاہیں تو نبی بادشاہ
بنیں۔ جبریل نے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں نبی عجد
بننا پسند کرتا ہوں۔ (از باب تصوف کا کہنا ہے کہ حضرت جبریل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ تھے اور
اس حدیث سے ان کی تعلیم کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پسند کیا جسے جبریل

(گزشتہ سنی پوسٹ) پھر شمس تبریزی کو قونیہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مولانا نے شمس تبریزی کے بعد صلاح الدین زرکوب
کو اپنی توجہ کامرکز بنالیا۔ ۶۸ برس کی عمر میں قونیہ میں انتقال کیا۔ مولانا دمی اپنی "مثنوی" کے لیے تمام دنیا میں مشہور
ہیں۔ اس کا شمار عالمی ادب کے شہ پادوں میں ہوتا ہے۔ مولانا کی سوانح کے لیے دیکھیے: (۱) شمس الدین افلاک کی مناقب
العارفین، علامہ فردوزی انصاری کتاب "زندگانی مولانا جلال الدین محمد"۔ قاضی تلمذ حسین گورکھ پوری کی دو کتابیں
"مرآۃ المثنوی" اور "صاحب المثنوی"۔ اور علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف "سوانح مولانا دوم"۔

۱۔ امام تشری نے یہ قول ان الفاظ میں بایزید سے منسوب کیا ہے "من لم یکن لا استاذ فانما هو الشیطان"۔ الرسالة القشیریہ
ص ۲۳۸، حضرت نظام کا بیان ہے کہ پیشانج کا قول ہے سیر الادبیات ص ۳۶ شیخ محی الدین ابن عربی نے قول صوفیہ کے طور پر
اسے یوں نقل کیا ہے: "من لم یکن لا استاذ فان الشیطان استاذہ"۔ الامام العارف الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، الامر المحکم
المربوط (مع اردو ترجمہ بعنوان آداب الشیخ دلمریہ از مولانا محمد شفیع دیوبندی) دیوبند بار دوم ۱۳۶۳ھ ص ۶۔ ۲۔ خواجہ غلامی کنز حیرام ص ۲۳۲

نے پسند کیا۔ اس جگہ حضرت جبریل معلم کے مقام میں تھے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلم کے مقام پر یہ چوں کہ اس سے حضرت جبریل کا افضل المخلوقات سے برتر ہونا لازم آتا ہے، اس لیے علماء تصوف اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ درحقیقت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم و مؤدب خود اللہ تعالیٰ ہے، حضرت جبریل محض قاصد ہیں لیکن صورتہ معلم اکیس شیخ کے قائم مقام ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارہ میں معلوم ہے کہ ان کے رہبر کامل خود آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان علم و تفقہ اور زہد و ورع میں کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو وہ پیر یا شیخ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ (۸۰-۱۵۰ھ) نے بہ علم و تفقہ حضرت امام جعفر صادق کی بیعت کی تھی۔ ان سے خرقہ پایا تھا اور تلقین ذکر و فکر حاصل کی تھی۔ نیز انھوں نے تبرکاً خرقہ اجازت حضرت فضیل ابن عیاض سے پہنا تھا۔ حضرت امام شافعی کو حضرت مہیرہ بصری سے ارادت تھی آپ نے ان کی بیعت بھی کی تھی اور ان سے خرقہ اجازت بھی پایا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت بشرحانی کی بیعت کر کے ان سے خرقہ اجازت حاصل کیا تھا۔ حضرت امام محمدؒ (۱۳۲-۱۸۹ھ) نے

۱۔ الاموال حکم المربوط ص ۶

۲۔ تاریخ روزگار امام اعظمؒ، قرآن و حدیث کے رمز شناس، عقل و تفقہ کے امام، زہد و ورع کے حامل علوم اسلامیہ کے بحر بکراں اور ثبات و استقامت میں اپنی مثال آپ تھے۔ امام ذہبی کا قول ہے: "کان من اذکیاء بنی آدم"۔ کوفہ میں وفات پائی۔

محمد الیضمرہ۔ ابو حنیفہ، حیات و عصرہ و آئادہ و فقہہ، دار الفکر۔ اور اردو میں علامہ شبلی نعمانی کی کتاب

"سیرۃ النعمان" متداول ہے۔

۳۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۲

۴۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۲

۵۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۲

۶۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد، فقہ حنفی کے شارح، فقہ حنفی کی تعلیم کا سلسلہ آپ کی ذات سے قائم ہوا اور امام اعظم کے مذہب کو آپ ہی نے مدون کیا۔

حضرت داؤد طائی (م ۱۱۳ھ) کی بیعت کی تھی اور ان سے خرقہ اجازت پایا تھا۔ حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۱۳ھ - ۲۴۹ھ) حضرت حاتم اصم (م ۲۳۷ھ) کے مرید تھے۔
 ان شواہد کی روشنی میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ سالک کے لیے مرشد یا شیخ کی تلاش ضروری ہے۔ اور لازمی ہے کیوں کہ شیخ یا مرشد یا پیر کے بغیر تربیت و تزکیہ اخلاق ناممکن ہے۔ شیخ کے وجود کو اہل تصوف کے یہاں وہی یقینیت حاصل ہوتی ہے جو قوم میں نبی کی ہوتی ہے۔ گویا جس طرح امت ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی کی محتاج ہوتی ہے اسی طرح طالب بھی شیخ کا محتاج ہوتا ہے۔ صوفیہ کے بقول نبوت کے بعد نیابت نبوت سے فاضل کوئی درجہ نہیں ہے اور یہ نیابت خلق کو رسول اللہ کے طریقہ پر حق تعالیٰ کی دعوت دینا ہے۔ اس سے مراد یہی نیابت ہے جسے علماء تصوف کے بیان کے مطابق حدیث میں آیا ہے: الشایخ فی قومہ كالنبی فی امتہ۔

۱۔ ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد شیخ حبیب علی کے مرید، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم ادہم کے ہم نشین تھے۔ امام الفقہاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ زہد و نقشب کے لیے مشہور ہیں۔ بغداد میں وفات پائی۔ حلیۃ الاولیاء، ۳۳۵، الرسالة القشیریہ ص ۱۵، مرآۃ الاسرار ۱: ۱۰۵۔
 ۲۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۳۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد و مددگار سی کے قاضی القضاۃ، پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں کتابیں تصنیف کیں۔
 ۴۔ ابو عبد الرحمن حاتم بن عوان المعروف بحاتم امم کا مولد بلخ ہے۔ بغداد آکر حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی، حضرت شفیق بلخی کے مرید تھے۔ شیخ حاتم امم کو دانائی و حکمت کی بنا پر امت مسلمہ کا تقاضا کیا گیا ہے آپ کے حکماء و اول مشہور ہیں۔ بلخ کی ایک لڑائی بستی و اشجرد میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۸: ۲۴۱، حلیۃ الاولیاء ۸: ۷۳، الرسالة القشیریہ ص ۱۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۵، دنیات الایمان ۲: ۲۶، الاعلام ۲: ۱۵۱

۵۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۶۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۷۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۵-۲۳۹

شیخ کی تلاش و جستجو میں طالب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہر انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ اس بارہ میں اہل تصوف کی ہدایت یہ ہے کہ مجذوبوں اور درویشوں کو ہرگز شیخ نہیں بنانا چاہیے اگرچہ یہ لوگ واصل باللہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تربیت و مشیخت اور پیری کے لیے یہ لوگ بالکل موزوں نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے طالب کے لیے ایک تیرہ ہدف دعا کا طریقہ یوں بتلایا ہے کہ طالب نصف شب کو جاگ کر دو رکعت نماز پڑھے پھر کرے اور الحاج و زاری کے ساتھ یہ دعا پڑھے :

یا رب دینی علی عبد من   اے میرے رب! مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے
 عبادک المقربین یدلنی علیک   کسی بندے کی طرف رہنمائی کر جو مجھے تیری
 ویعلمنی طریق الوصول   طرف رہنمائی کرے اور تجھ تک پہنچنے کا طریقہ
 الیک۔   بتا دے۔

اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجہ میں اسے اپنے اولیاء اللہ میں سے ضرور کسی شیخ کی طرف رہنمائی کرے گا جو اس کا رہبر ہو۔ طالب کو جب ایسا شیخ یا پیر میسر آئے جو اس کی نگاہوں میں معیار پر پورا اترے اور جو اپنی پالیزگی سیرت کے لیے معروف ہو تو اسے اپنے نفس کو پاک کر کے شیخ کی خدمت میں جانا چاہیے۔

طریقہ بیعت

صوفیہ کے یہاں ہر سلسلہ میں بلکہ ہر شیخ کے یہاں بیعت کا طریقہ جداگانہ ہے۔ مرید سے شیخ السجادہ جسے فارسی میں پیر، ترکی میں بابا اور عام طور سے مرشد کہتے ہیں، کے سامنے گواہوں کے زمرے میں بیعت لی جاتی ہے۔ اسے خاتقاہ یا تیکہ میں چالیس روز کے لیے خلوت یا عزلت اختیار کرنی پڑتی ہے جسے عربی میں اربعینہ اور فارسی میں چلہ کہتے ہیں۔ گوشہ نشینی اور چلہ کشی کا عمل عام طور سے

کسی ولی اللہ کے مقبرے میں سرانجام دیا جاتا ہے۔ ایسے مقبروں پر عرس کا اہتمام ہوتا ہے اور صاحب قبر کی روح سے برکت اور فیضان کے حصول کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ مرید کو مزاج و حال کے مطابق کسی دوسری جگہ چلکشی کا حکم دیتا ہے۔ ذکر و اذکار اور سلسلہ کے وظائف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تین سال کے بعد ہی اسے خرقہ عطا کیا جاتا ہے۔ صاحب محبوب السالکین کے مطابق سب سے پہلے شیخ استغانت کے لیے تسبیح، تہذیب اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد ”بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک .... الخ“ پڑھتا ہے۔ بعد ازاں تین بار درود، اس کے بعد تین بار ”استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الھی القیوم غفار الذنوب والتوب الیہ“ پھر تین بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ بعد ازاں شیخ اپنا دایاں ہاتھ مرید کے دائیں ہاتھ پر اس طرح رکھتا ہے کہ انگوٹھے ایک دوسرے کے ساتھ محکم طور پر ملحق ہو سکیں۔ بعد ازاں شیخ سورہ القارعہ آہستہ پڑھ کر مرید کے سینہ پر دم کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ہاتھ پٹ کر مرید کا ہاتھ اوپر کر دیتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے: ہمیں قبول کیا، ہمارے شیخ کو قبول کیا، ہمارے شیخ کے شیخ کو قبول کیا، اور پیروں کو قبول کیا، مرید جواب دیتا ہے: ”میں نے قبول کیا“ اس پر شیخ کہتا ہے: الحمد للہ ہم نے بھی تجھے قبول کیا اور باذن شیخ و مشائخ اپنے خواجگان کے سلسلہ میں تجھ کو داخل کیا۔ بعد ازاں شیخ طاہرہ (کلاہ چارتر کی) پہلے اپنے سر پر رکھتا ہے پھر مرید کے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ کہتا ہے: شیخ مرید کی پیشانی سے تین بال کاٹ لیتا ہے۔ مرید بغیر دستار کے کلاہ چارتر کی پہن کر شکر الارادت کے طور پر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ سلام کے بعد سجدہ کر کے عرض حاجت کرتا ہے کیوں کہ یہ وقت استجاب کا وقت ہوتا ہے۔ آخر میں مرید شیخ کے قد بول پر

اپنا سر رکھ دیتا ہے اور تمام دوستوں کی دست بوسی کرتا ہے۔ عورتوں کے معاملہ میں بیعت کا طریقہ مختلف اور جدا گانہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مرشد شیخ فرید الدین گنج شکر (۵۶۹ھ - ۶۱۲ھ) کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی طالب بہ نیت ارادت آتا تو پہلے آپ سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم فرماتے، بعدہ امن الرسول پڑھتے، اس کے بعد اشہد اللہ سے ان الدین عند اللہ الاسلام تک پڑھتے پھر فرماتے: "تو نے اس ضعیف، ضعیف کے خواجہ اور خواجہ خواجگان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور خدائے عزوجل کے ساتھ عہد کیا کہ ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی نگہداری کر دے گا اور شرع پر قائم رہے گا۔" اگر کسی کو خرقہ دیتے تو یہ آیت پڑھتے: وَبِئْسَ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (۵۸۲ھ - ۶۳۱ھ) کے یہاں بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ مرید کے ہاتھ پر رکھتے اور اپنے پیچ میں

۱۔ خواجہ غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۳

۲۔ خواجہ غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۳، عورتوں سے یہ الفاظ نہیں کہے جاتے بلکہ پانی کا پیالہ بیچ میں رکھ کر عورت اس میں ایک انگلی تر کر دیتی ہے۔

۳۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ پاک پٹن میں مزار ہے۔

سیر الاولیاء ص ۶۷، مرآۃ الاسرار ۲: ۹۵، اخبار الایجاد ص ۵۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۶

۴۔ سیر الاولیاء ص ۳۳۳

۵۔ سیر الاولیاء ص ۳۳۳

۶۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور شیخ سید بندہ نواز گیسو دراز دولت آباد میں پیدا ہوئے۔ شیخ نصیر الدین چمر غ دہلی سے بیعت تھے۔ حنفی مسلک کے پیروکار تھے۔ بیس سال دکن میں تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دیا۔ اور وہیں وفات پائی۔ مزار گل برگ میں ہے۔ مخدوم زادہ بزرگ سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی۔ جوامع الکلم (ملفوظات و ارشادات گرامی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز) تصحیح و تحشیہ حافظ محمد حامد صدیق، مطبع انتظامی کانپور ۱۳۵۶ھ

ص ۷-۲۶، مرآۃ الاسرار ۲: ۱۹۸

اس کا پنج پڑھ لیتے اس کے بعد فرماتے: ”تم نے اس ضعیف، ضعیف کے خواجہ، خواجہ کے خواجہ اور مشائخ طہقات کے ساتھ عہد کیا کہ آنکھ کی حفاظت کرو گے، زبان کی نگہداری کرو گے اور جلد شرع پر رہو گے، تم نے اسے قبول کیا۔ وہ کہتا: ”میں نے قبول کیا۔“ خواجہ احمد رضا رب العالمین پڑھتے، مقراض ہاتھ میں لیتے، تکبیر کہتے اور دائیں اور بائیں جانب سے تھوڑے سے بال تراش لیتے، پھر تکبیر کہتے، طاقیہ (کلاہ چہار ترکی) اس کے سر پر رکھ کر حکم دیتے کہ جاؤ نماز دو گانہ ادا کرو۔ وہ دو گانہ ادا کر کے واپس آتا تو پہلے یہ ہدایت ہوتی کہ نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرو گے، جمود و غسل جمود کو سوائے شرعی عذر کے کبھی قضا نہ کرو گے۔ مغرب بعد تین سلاموں کے ساتھ چھ رکعت پڑھو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین بار پڑھو۔ اس کے بعد ایک اور دو گانہ برائے حفظ ایمان پڑھا کرو۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات بار سورہ اخلاص، ایک بار قل اعوذ برب الفلق اور ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سلام پھیر کر سجدہ کرو اور تین بار پڑھا کرو ”یا حی یا قیوم یتبت علی الایمان۔“ عشا کی نماز کے بعد ایک دو گانہ پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اور سلام کے بعد ستر بار ”یا وہاب“ پڑھا کرو۔ ہر ماہ کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو روزے رکھا کرو۔

بیعت کے بعد پیر اور مرید کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں مرید کے تمام ذاتی ارادے و اختیارات ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ صوفیہ کے بقول مرید اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، اگر وہ ارادہ سے خالی نہیں ہوا ہے تو اسے مرید نہیں کہا جائے گا۔ بیعت کے بعد مرید ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے اس لیے شیخ کے لیے اسے تربیت دینے اور مرید کے لیے شیخ سے روحانی فیض حاصل کرنے کی خاطر تصوف میں آداب و شرائط مقرر کیے گئے ہیں مریدین

کے لیے تو خاص طور سے شیخ عبدالقادر سروردی نے مشہور رسالہ ”آداب المریدین“ کے عنوان سے لکھا ہے جس کی کئی شرحیں بھی چھپی ہیں لیکن شیخ اور مرید دونوں کے لیے کئی رسالے لکھے جا چکے ہیں مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی نے الامرا المحکم المرتبہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کی قریباً تمام کتابوں میں پیرو مرید کے آداب و شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں، وہ اس طرح ہیں:

۱۔ شیخ کے لیے شرط ہے کہ مرید کو آزاد نہ چھوڑے کہ جہاں چاہے جائے، بلکہ جب مرید گھر سے نکلے تو اجازت لے کر نکلے اور جس کام کے لیے نکلے شیخ کی اجازت سے نکلے۔
۲۔ شیخ مرید کی لغزش پر اسے زجر و توبیخ اور تنبیہ کرے۔ اگر اس نے عفو اور درگزر سے کام لیا تو پیری کا حق ادا نہیں کیا۔

۳۔ مرید سے عہد لے کہ وہ کوئی قلبی خطرہ یا باطنی حال شیخ سے نہیں چھپائے گا۔
۴۔ شیخ کو چاہیے کہ مرید کے انفاس و حرکات کا محاسبہ کرے اور جتنا زیادہ اُسے فرماں بردار دیکھے اتنی ہی اس پر تنگی کرے کیوں کہ یہ راستہ ہی شدت کا ہے، سختیوں تو عوام کے لیے ہیں۔
۵۔ شیخ کو چاہیے کہ پیری کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک اس مقام پر کوئی شیخ اسے نہ بٹھائے یا حق تعالیٰ کی طرف سے الہام نہ ہو۔
۶۔ شیخ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب کلام کرے اور کوئی اس سے جھگڑنا شروع کرے تو کلام قطع کرے کیوں کہ صوفیہ کے علوم منازعت کو قبول نہیں کرتے۔

۸۔ الامرا المحکم المرتبہ ص ۸، لطائف اشرفی ۱: ۱۵۱

۹۔ الامرا المحکم المرتبہ ص ۸

۱۰۔ الامرا المحکم المرتبہ ص ۸

۱۱۔ الامرا المحکم المرتبہ ص ۹، لطائف اشرفی ۱: ۱۵۲

۱۲۔ الامرا المحکم المرتبہ ص ۱۰، لطائف اشرفی ۱: ۱۳۸

۱۳۔ الامرا المحکم المرتبہ ص ۱۰

۸۔ شیخ کے لیے شرط یہ ہے کہ مریدوں پر اکمل، منزہ اور مقدس صورت میں ظاہر ہو۔ مرید کو کھانے سونے وغیرہ کے اپنے اسرار سے ہرگز آگاہ نہ کرے، کہ اوصاف بشری کے مشاہدہ سے احترام میں کمی آتی ہے یہ ۸۔ مریدوں کو کسی دوسرے شیخ یا دوسرے شیخ کے مریدوں کے پاس نہ بیٹھنے دے اور برادران طریقت کے علاوہ کسی سے ملنے جلنے نہ دے یہ

۹۔ شروع میں مرید کے یقین کی تربیت کرے تاکہ اس کا توکل مضبوط ہو یہ

۱۰۔ اگر کسی شیخ کو اپنے سے زیادہ صاحب کمال دیکھے تو اس کی ملازمت اختیار کرے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی ملازمت اختیار کرنے کا حکم کرے یہ

۱۱۔ شیخ کو چاہیے کہ اگر مرید اس سے کوئی خواب بیان کرے یا کشف و مشاہدہ ظاہر کرے تو اس کی حقیقت پر وہ اس کے سامنے ہرگز کلام نہ کرے یہ

۱۲۔ شیخ کے لیے اپنے گھر میں ایک گوشہ تنہائی چاہیے جس میں اس کی اولاد بھی نہ جائے۔ دن اور رات میں اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ مجالست نہ کرے یہ

۱۳۔ شیخ کو چاہیے کہ اپنے ہر مرید کے لیے ایک گوشہ تنہائی مقرر کرے جو اسی کے لیے مخصوص ہو اور جس میں اور کوئی نہ جائے یہ

۱۴۔ شیخ کے لیے لازم ہے کہ جب کسی مرید کے لیے کوئی گوشہ مقرر کرے تو پہلے خود اس میں داخل ہو،

۱۔ لطائف اشرفی ۱۵۳:

۲۔ لطائف اشرفی ۱۵۴: ۱، الامر المحکم المربوط ص ۱۵

۳۔ لطائف اشرفی ۱۵۶:

۴۔ لطائف اشرفی ۱۵۷:

۵۔ الامر المحکم المربوط ص ۱۴-۱۵

۶۔ الامر المحکم المربوط ص ۱۶، لطائف اشرفی ۱۶۲:

۷۔ الامر المحکم المربوط ص ۱۶

اس میں دو گانہ پڑھ لے، پھر مرید کی قوت روحانیہ، مزاج اور اس کے مقتضائے حال میں غور کرے۔ شیخ ان دور کثرتوں میں ایسے حضور و جمعیت کو اختیار کرے جو مرید کے مناسب حال ہو۔

۱۵۔ شیخ عالم ہو۔

۱۶۔ شیخ کے لیے فردی ہو کہ اس کی تین مجلسیں ہوں (ا) مجلس عام، جو عوام کے لیے ہو اس میں دقائق تصوف کو بیان نہ کرے، نہ اس میں کسی مرید کو شریک ہونے دے (ب) مجلس خاص، اس میں تمام اصحاب و مریدین شریک ہوں، اس میں اذکار و خلوات و ریاضات سے تجاوز نہ کرے (ج) مجلس افراد، اس میں ہر مرید سے جدا گانہ مجالست کرے اور مرید کو زجر توہین کرے مرید کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان میں دس شرطیں یہ ہیں:

۱۔ شیخ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے، جو کچھ دل پر گزرے بیان کر دے

۲۔ شیخ سے جو کچھ دیکھے اس پر اعتراض نہ کرے، بلکہ قصہ موسیٰ و خضر کو یاد کرے۔

۳۔ طلب شیخ میں صادق ہو۔

۴۔ شیخ کو کوئی عمل کرتا دیکھے تو تب تک اس کی پیروی نہ کرے جب تک وہ اس کا حکم نہ دے۔

۵۔ شیخ کے ظاہر کلام کے بارے میں توقف اختیار کرے اس کی تاویل نہ کرے

۶۔ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔

۷۔ مرید اپنے آپ کو کم ترین خیال کرے۔

۸۔ شیخ کے احکامات میں خیانت نہ کرے اس کے احترام میں حتی المقدور کوشاں رہے۔ شیخ کو

اپنی جان اور اپنے کو شیخ کا قالب سمجھے۔

۹۔ مرید کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔

۱۰۔ الامرا المحکم المرتبط ص ۱۶

۱۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۶۱

۱۲۔ الامرا المحکم المرتبط ص ۱۲-۱۳۔ مزید آداب کے لیے دیکھیے لطائف اشرفی ۱: ۱۸۱-۲۰۰

۱۰۔ مرید اپنے شیخ کو سب سے افضل جانے اگرچہ وہ علم میں فروتر ہی کیوں نہ ہو۔

لیکن مرید کے لیے آداب میں سب سے اہم آداب اور اولین شرط یہ ہے کہ وہ شیخ کے سامنے اپنے ارادہ و اختیار، عقل و علم، آرزو و ارمان سے یک سر دست بردار ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ ایک دفعہ شیخ فرید الدین گنج شکر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: ”کوئی ہے جو اس دعا کو مجھ سے یاد کر لے؟“ میں سمجھ گیا کہ اس سے شیخ کا مقصود یہ ہے کہ میں اس دعا کو یاد کر لوں، چنانچہ میں نے جلدی میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں اس دعا کو یاد کر لوں۔ حضرت نے وہ دعا مجھ کو عنایت کی۔ میں نے عرض کیا: ”حضور! اجازت ہو تو پڑھ کر سنا دوں اس کے بعد یاد کر لوں؟“ شیخ نے فرمایا: ”اچھا پڑھو“ (میں نے ایک مقام پر اپنی دانست میں اعراب درست کیے تھے جب میں اس دعا کو پڑھنے لگا تو شیخ نے اعراب کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا: ”اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے کہا ہے۔“ حالانکہ جس طرح میں نے پڑھا وہ بھی ایک معنی میں درست تھا۔ دعا ذہن نشین ہو گئی، تو میں نے شیخ سے اجازت لے کر ساری دعا حسب تعلیم شیخ سنا دی۔ شیخ سے رخصت ہو کر باہر نکلا تو مولانا بدر الدین اسحاق (رحمۃ اللہ علیہ ۶۶۰-۷۶۰ھ) نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو دعا کے اعراب ویسے ہی پڑھ دیے جیسے شیخ نے بتائے تھے۔ میں نے کہا: ”اگر سیبویہ (رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۸-۱۸۰ھ) جو اس علم کا واضع ہے، اور دوسرے بانیان قواعد (نحو) مجھ سے یہ کہیں کہ یہ اعراب اس طرح نہیں ہیں جس طرح تم پڑھتے ہو، تب بھی

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۶۳-۱۷۱، نیز آداب کے لیے دیکھیے ۱: ۲۰۰-۲۱۳

۲۔ شیخ بدر الدین اسحاق دہلوی حضرت فرید الدین گنج شکر کے خادم، داماد اور خلیفہ تھے بے حد پرہیزگار اور

کثیر البکاء تھے سیر الاولیاء ص ۱۷۹، مرآۃ الاسرار ۲: ۱۱۶، اخبار الانبیاء ص ۷۳

۳۔ امام النجاة سیبویہ شیرازی میں پیدا ہوئے۔ بھرہ آئے۔ بغداد جا کر امام کسائی سے مناظرہ کیا۔

اہواز میں وفات پائی۔ سیبویہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فن نحو کی تدوین کی۔ دیکھیے ۱

تاریخ بغداد ۱۲: ۱۹۵، وفیات الاعیان ۱: ۳۸۵، الاعلام ۵: ۲۵۲

میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح شیخ نے فرمایا ہے۔ ”خطا و پیر کو ثواب سمجھنے کی اس سے واضح مثال مولانا رومی کے یہاں ملتی ہے۔ مولانا کے پیر بھائی جو بعد میں ان کے لئے پیر ہو گئے، شیخ صلاح الدین زرکوبؒ (م ۶۹۵ھ/۱۲۸۵ء) گاؤں کے رہنے والے تھے، عربی یا فارسی ان کی مادری زبان نہ تھی، اس لیے کبھی کبھی ان کی زبان سے غلط لفظ نکل جاتے لیکن مولانا رومی ان کی پیروی میں وہی غلط لفظ استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ شیخ صلاح الدین زرکوبؒ نے قفل ”کو“ تلف بہ کہہ دیا۔ مولانا نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، کسی نے کہا: قفل کہنا چاہیے۔ مولانا نے کہا: بے شک موضوع ہی ہے لیکن ایک عزیز کی رعایت سے میں نے ایسا کیا ہے۔ شیخ صلاح الدین زرکوبؒ نے ایک دوزخم کو خنب کہہ دیا، مولانا نے بھی ایسا ہی کیا۔ کسی نے کہا کہ خنم صحیح ہے۔ مولانا کو ناگوار گزرا، کہا میں بھی جانتا ہوں لیکن جیسے شیخ صلاح الدین نے یوں کہا تو ادنیٰ ہی ہے۔ اتبار شیخ کے جذبہ میں مولانا نے اپنے اشعار میں ”خنم“ کی جگہ خنب استعمال کیا ہے۔

تو آن خنبی کہ من دیدم ندیدی مرا خنبک وزن اے یار میرو
زانکہ ہر معشوق چوں خنب است پر آن یکے درد و دگر صافی پھہ در

سیبویہ یا دوسرے ماہرین فن کی پیروی تو دور کی بات ہے، اہل طریقت کے یہاں ”مذہب شیخ“ کے مقابلہ میں ائمہ اربعہ کو درخور اعتناء نہیں سمجھا جاتا۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ طریقت میں مرید کے لیے شیخ کے سوا کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی حضرت امام جعفر صادقؑ کی فقہ پر عمل پیر تھے نیز چودہ خاندانوں سے وابستہ تمام اولیاء اپنے اپنے پیروں کے

لے سیر الاولیاء ص ۳۴۶-۳۴۷

۱۰ شیخ صلاح الدین زرکوبؒ، قونیہ کے قریب ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ قونیہ آئے تو زرکوبی کا پیشہ اختیار کیا شمس تبریزی کے بعد مولانا رومی کے مرکز توجہ بن گئے۔ آپ کی وفات قونیہ ہی میں ہوئی؛ قاضی تلمذ حسین۔ صاحب الثنوی، معارف پریس، عظیم گڑھ ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۷ء ص ۲۲۰، نیز دیکھیے:

مرآۃ الاسرار ۲: ۸۵

۱۱ صاحب الثنوی ص ۲۳۲

مذہب کی متابعت کرتے تھے۔ معاملات میں ہونیہ اگرچہ صوۃ امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور دوسرے ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن عبادات و عقائد اور امور صوری و معنوی میں وہ قدم بہ قدم اپنے پیروں کے مذہب پر عمل پیرا ہیں اور "مشرّب پیران" کے خلاف ہرگز کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور دوسرے پیران چشت بھی معاملات میں اکثر امام ابوحنیفہ کی اقتدا کرتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، لیکن سماع چول کا خلاف کے یہاں حرام ہے، اس لیے اس معاملہ میں اپنے پیروں کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اور سماع سنتے ہیں۔ سماع سننے پر علماء و وقت نے کئی بار احتجاج کیا اور مشائخ چشت سے بادشاہ کے دربار میں جواب طلب کیا گیا، لیکن انہوں نے بالاتفاق یہی جواب دیا کہ ہم اپنے پیروں کے مشرب کی متابعت کرتے ہیں اور ان کے خلاف نہیں کر سکتے۔

مشائخ چشت میں "پیر کے سامنے سجدہ" کرنے کا دستور رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک بزرگ زادہ تشریف لائے جس نے روم و شام کی سیاحت کی تھی، ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ وجد الدین قریشیؒ آئے اور سجدہ کیا۔ نووارد بزرگ زادہ نے چیخ کر کہا "ایسا مت کر کیوں کہ شریعت میں کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔" غرضیکہ وہ وجد الدین سے خوب جھگڑا اور اس پر غالب ہو گیا۔ میں نے نہایت نرمی سے کہا کہ بھائی اس قدر غصہ نہ ہو اور جھگڑا نہ کر۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو حکم فرض ہو تا ہے جب اس کی فرضیت جاتی رہتی ہے تو استحباب باقی رہتا ہے مثلاً عاشورہ کا روزہ گذشتہ امتوں پر فرض تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب باقی رہا۔ گذشتہ امتوں میں لوگ باہم سجدہ کرتے تھے یہ سجدہ ان میں مستحب تھا۔ رعایا بادشاہ کو، شاگرد استاد کو، امی پیغمبر کو اور چور و خاوند کو سجدہ کرتی تھی۔ جب پیغمبر کا ورود ہوا تو اس کا استحباب جاتا رہا، لیکن اباحت باقی رہی۔

۱۔ مرآۃ الاسرار : ۶-۷

۲۔ مرآۃ الاسرار : ۷

۳۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے ارادت مند تھے۔

جب سجدہ مباح ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ امر مباح کی ممانعت کہاں آئی ہے؟ پس کردہ بزرگ زادہ خاں
 ہو گیا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود لوگوں کا میرے سامنے سر بسجود ہونا
 مجھے گوارا نہیں، لیکن چوں کہ ہمارے شیخ کے سامنے لوگ ایسا کرتے تھے اس لیے میں منع نہیں کر سکتا
 کیوں کہ میرے منع کرنے سے دو باتیں لازم آتی ہیں تہلیل مشائخ اور تفسیق مشائخ۔ ایک دفعہ حضرت
 شیخ نظام الدین اولیاء کی محفل میں سجدہ کا ذکر چھڑا تو انھوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں
 کو (سجدہ کرنے سے) منع کروں لیکن چوں کہ میں نے اپنے شیخ کے سامنے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے
 دیکھا ہے اس لیے میں منع نہیں کرتا۔ حضرت موصوف نے سجدہ کے بارے میں معترضین کو بھی یہی جواب
 دیا کہ لوگوں نے ہمارے پیر شیخ فرید الدین گنج شکر کے سامنے سجدہ کیا ہے انھوں نے اسے اپنے پیروں
 کے مشرب کے موافق جان کر لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اب اگر میں اپنے مریدوں کو اس عمل سے منع
 کروں تو میں اپنے پیر کے فعل پر اعتراض کروں گا اور ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔

”اتباع شیخ“ کا جذبہ صوفیہ میں اس قدر پختہ ہے کہ اس پر فرض عبادات بھی قربان
 کی جاتی ہیں اگر کوئی مرید ”فرمودہ پیر“ کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرأت کرتا ہے تو صوفیہ کے
 نزدیک وہ اپنی شریعت کی پابندی کے باوجود مردود ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید البسطامی کے پاس
 حضرت شقیق بلخی (م ۱۹۲ھ) اور شیخ ابو تراب بخشی (م ۲۲۵ھ) آئے، کھانا پیش کیا گیا، انھوں نے

۱۔ سیر الاولیاء ص ۲۵۰-۲۵۱

۲۔ سیر الاولیاء ص ۳۵۱

۳۔ سیر الاولیاء ص ۳۵۰

۴۔ مرآۃ الاسرار ۷: ۱

۵۔ ابوعلی شقیق بن ابراہیم بلخی خراسان کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ شیخ ابراہیم بن ادھم کے ہم نشین تھے۔
 زہد و تقشف کا یہ عالم تھا کہ تین سو قریہ جات کے مالک تھے لیکن دم آخر میں کفن نہیں تھا۔ حضرت شقیق بلخی جو ہادی بیل

میں ہمیشہ شریک ہوتے رہے، مادر النہر میں غزوہ کولان کے دوران شہید ہوئے۔ عاتش حمید ادمات شہیدہ۔ مزار
 (بقیمائے صفورہ)

بایزید کے ایک نوجوان خادم جو ان کا مرید بھی تھا اسے کہا: آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں روزہ سے ہوں۔ شیخ ابو تراب نے کہا کھالو ایک ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا اس نے دوبارہ موزرت کی تو حضرت شقیق بلخی نے اس سے کہا: ہمارے ساتھ کھانا کھالو ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا لیکن مرید نے روزہ نہیں توڑا اور کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ اس پر حضرت بایزید بسطامی نے ان دونوں سے کہا: چھوڑ دو ایسے آدمی کو جو خدا کی نظروں سے گر گیا۔ ایک سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ وہ مرید چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ شیخ فرید الدین گنج شکر ایک مرتبہ رمضان میں بیمار تھے اس لیے روزہ نہیں تھا۔ میں بھی خدمت میں حاضر تھا، حضرت شیخ خربوزے کی ایک ایک قاش لے کر کھاتے تھے۔ اسی دوران انھوں نے ایک قاش میری طرف بڑھادی۔ میں روزہ سے تھا لیکن میں نے سوچا کہ شیخ کا عطیہ ہے اس وقت روزہ توڑ لوں گا بعد میں دو ماہ متصل روزہ رکھوں گا۔ میں نے قاش اپنی پیچا ہی کہ حضرت شیخ نے خود ہی فرمایا: مجھے شرعی رخصت ہے تم روزہ مت توڑو۔ یہ تمہارے اعتقاد کی آزمائش تھی۔ مرید کے لیے اس کی آزمائش کا مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک طالب آیا۔ حضرت شیخ موصوف نے اس سے کہا کہ تم یہ کلمہ پڑھو "لا الہ الا اللہ جنید" رسول اللہ۔ طالب نے یہی الفاظ کہے تو شیخ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ

(گزشتہ سے پیوستہ) خفلان میں ہے۔ حلیۃ الاولیاء ۸: ۵۸، لسان المیزان ۲: ۱۵۱، الرسالة القشیریہ

ص ۱۶، مرآۃ الاسرار ۱: ۱۱۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۲، ذبیات الایمان ۵: ۲

۱۵ عسکر بن الحصین، خراسان کے بلند مرتبہ شیخ گزرے ہیں۔ شیخ خاتم اصم کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ کا قول ہے کہ

دل کی اصلاح کے لیے عبادت سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے۔ شیخ ابو تراب نے بصرہ کے جنگل میں وفات پائی۔ عرصہ

بعد ایک جماعت وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہیں۔ ہاتھ میں عھلیہ اور کسی درندے نے آپ کو نقصان

نہیں پہنچایا تھا۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۸، مرآۃ الاسرار ۱: ۱۲۴، طبقات الشافعیۃ

الکبریٰ ۲: ۳۰۶، الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۳، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۲۵

اور کم ترین چاکر ہوں۔ میرا مقصد اس سے صرف تمھاری طلبِ صادق کا امتحان لینا تھا۔ اصل کلمہ دہی ہے جو سب پڑھتے ہیں۔ آزمائش و امتحان کا یہ طریقہ تصوف میں متداول رہا ہے۔ اس سے صوفیہ کے یہاں شیخ یا پیر کا مقام سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور دوسرے صوفیہ کا کہنا ہے کہ شیخ کا فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مانند ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے ایک دفعہ اپنے ایک مرید کو آواز دی جو نماز میں مشغول تھا۔ اس نے نماز توڑ دی اور شیخ کا جواب دیا۔ شیخ نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھا اس نے جواب میں تاخیر کی تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا اور رسول بلائیں تو فوراً جواب دینا چاہیے۔“ مولانا زوی اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ شیخ کی حضوری میں مرید کو بلا اجازت شیخ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے خواہ کعبہ ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس پر انھوں نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بہاء الدین ولدؒ (م ۶۶۸ھ) معرفت کے بیان میں مصروف تھے، نماز کا وقت آیا، بعض مرید اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے اور بعض اسی طرح بیٹھ رہے۔ خدا نے لوگوں کو نگاہ بصیرت عطا کی اور انھوں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھنے والوں کا منہ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا ہے۔ چوں کہ ان مریدوں نے شیخ کی اجازت کے بغیر نماز پڑھی اس لیے اہل بصیرت کو ان کا رخ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا نظر آیا۔ صوفیہ کے یہاں قبلہ عالم کی حیثیت شیخ کو حاصل ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا چاہیے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھنے کے ہم معنی ہے۔ شیخ

۱۔ لطائفِ اشرفی ۱ : ۱۴۲-۱۴۳

۲۔ سیرالاولیاء ص ۳۴۷

۳۔ سیرالاولیاء ص ۳۴۷

۴۔ حضرت بہاء الدین ولدؒ، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے بیعت تھے۔ صاحبِ کرامات بزرگ گزدرے ہیں۔ مزارِ قونیہ میں ہے۔

۵۔ صاحبِ المثنوی ص ۳۶۶-۳۶۷ بحوالہ مناقب العارفین ص ۱۱۴۔

محمد اجل شیرازی (سال وفات ۱۳۵۰ھ) کے ایک مرید کسی الزام میں پکڑے گئے تو قتل کی سزا ہوتی قتل گاہ لائے گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا جانا تھا لیکن اس طرح پشت پیر کی قبر کی طرف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا منہ پیر کی قبر کی طرف کر لیا سیاف (جلاد) نے کہا کہ اس وقت آپ کو اپنا منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ مرید نے جواب دیا: ”میں نے اپنے قبلہ کی طرف رخ کیا ہے، تم اپنا کام کر جاؤ۔“ شیخ کے تبرکات کی حفاظت اور احترام میں مرید کی طرف سے بے حد اہتمام کیا جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کو اپنے شیخ سے ایک رو مال ملا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن سو گئے۔ رو مال آپ کے پاؤں کی طرف رکھا تھا، اتفاقاً اس سے پاؤں لگ گیا، بیدار ہوئے تو حد درجہ فلق واضطراب ہوا یہاں تک کہ بار بار کہتے تھے کہ کل قیامت کے روز اسی رنج و تاسف اور غم میں پھر دوں گا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی داڑھی کا ایک بال گرا تو شیخ نظام الدین اولیاء نے ان کی اجازت سے اسے کپڑے میں پیٹ کر تعویذ بنالیا اور لوگوں کی تکالیف اور بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے لگے۔ یہ بال ہر تکلیف اور ہر مرض میں تیر بہ ہدف تھا اور اس میں شیخ کے بقول کیا کیا اثرات تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک درویش متواتر کئی روز تک آکر مدد کا طالب ہوا۔ آخر شیخ موصوف نے اسے اپنے نعلین مبارک عطا کیے درویش نے حسن عقیدت سے نعلین لے کر دہلی سے باہر کی راہ لی۔ راستہ میں حضرت امیر خسرو (م ۷۵۰ھ) سے ملاقات ہوئی۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خیر و عافیت کے بارگاہ دریافت کیا۔ درویش نے خیریت کی اطلاع دی، تو حضرت امیر خسرو نے پوچھا: کیا تمہارے پاس میرے

سے زندگی کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔

سیر الاولیاء ص ۳۴۸-۳۴۹

سیر الاولیاء ص ۳۴۷

سیر الاولیاء ص ۸۸

۵ طوطی ہند حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید تھے۔ برصغیر میں ایسا عبقری شخص کسی ہمد میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے اشعار کی تعداد قریباً ۵ لاکھ ہے۔ شیخ نظام الدین کے مقبرہ کے پائیں دفن ہیں۔

میردمرشد کی کوئی نشانی ہے؟ درویش نے جواب دیا یہ نعلین ہیں۔ آپ نے پوچھا: کیا یہ نعلین فروخت کرو گے؟ درویش نے آمادگی ظاہر کی تو آپ نے پانچ لاکھ میں خریدنے سے یہ بچے بادشاہ نے حضرت ابیخسرو کو ایک قصیدہ کے صلہ میں عطا کیے تھے۔ آپ یہ نعلین اپنے سر پر رکھے ہوئے حضرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے دیکھتے ہی فرمایا: ”خسرو! بڑا سستا سودا کیا ہے۔“

حضرت شیخ نظام الدین اولیا سے سوال کیا گیا کہ ایک مرید پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، کچھ ورد بھی کرتا ہے لیکن اس کے دل میں شیخ کی محبت اور محنت اعتقاد ہے۔ اس کے برعکس دوسرا مرید عبادت میں بڑھا ہوا ہے، وہ بے اندازہ تسبیح اور اوراد پڑھتا ہے، حج بھی کیا ہے، لیکن شیخ کی محبت اور اعتقاد میں اتنا پختہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا: ”جو شیخ کا محب اور معتقد ہے یہ شیخ کی محبت اور عقیدت میں مرید کا اپنی جان برکھیل جانا کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ شیخ احمد بن حواری ایک دفعہ اپنے پیر شیخ ابوسلیمان دارانی کی مجلس میں آئے اور عرض کیا حضور! منور گرم ہے مزید کیا حکم ہے؟ شیخ نے کو جواب نہ دیا۔ شیخ احمد نے تین بار یہی سوال کیا۔ شیخ ابوسلیمان کو بار بار سوال کرنا ناگوار گزرا فرمایا: جاؤ اسی میں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر تک شیخ ابوسلیمان غافل رہے اس کے بعد خیال آیا کہ میں نے احمد سے کیا کہا تھا، فرمایا: ذرا احمد کو دیکھو کہاں ہیں؟ لوگوں نے تلاش کیا، دیکھا وہ منور کے اندر ہیں اور ان کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔“

شیخ کے بارے میں اہل تصوف کے یہاں راسخ عقیدہ ہے کہ وہ ہر شکل گھڑی میں اپنے مرید کی دست گیری کرتا ہے۔ چنانچہ تصوف کی کتابوں میں ایسے ہزاروں واقعات منقول ہیں جن میں پیرامرشد نے مبتلائے رنج و الم مرید کا غم دور کیا ہے۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ خرقان سے گزر رہا تھا۔ حسن اعتقاد کی بنا پر تاجر حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کی زیارت کو آئے۔ ملاقات کے دوران شیخ خرقانی نے ان

سے فرمایا شکل گھڑی میں میرا نام لینا یہ لوگ ذہنت ہو کر روانہ ہوئے راستہ میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تاہم
 نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع پر پیر کا نام لو لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ ہم خدا و رسول کا نام لیں گے
 اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کا ورد کریں گے۔ چنانچہ بعض نے پیر کا نام لیا اور بعض نے خدا و رسول کا نام لیا
 اور سورہ فاتحہ و آیت الکرسی کا ورد کیا۔ جن لوگوں نے پیر سے استمداد کیا وہ محفوظ رہے ان کا مال بھی بچ
 گیا، لیکن خدا و رسول کا نام لینے والے اور سورہ فاتحہ و آیت الکرسی دلے ہلاک ہو گئے اور ان کا مال و متاع
 بھی ٹٹ گیا۔

مشائخ کے بارے میں صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کبھی مثالی صورتوں میں نمودار ہو کر یا خواب میں
 اگر اپنے ارادت مندوں کی حفاظت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا کہنا ہے کہ جس طرح
 شیطان کو یہ اختیار اور قدرت نہیں ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں خواب
 میں ظاہر ہو، اسی طرح اسے یہ بھی طاقت نہیں کہ وہ شیخ کی صورت میں خواب میں ظاہر ہو کیوں کہ شیخ
 نبی کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مرید اپنے شیخ کی پناہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔
 جیتے جی تو مرید ہر موقع پر شیخ کی پناہ میں ہوتا ہے چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں، لیکن اربابِ حال
 کا عقیدہ ہے کہ شیخ مرنے کے بعد عالم برزخ یا قیامت میں بھی اپنے مریدوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ مرید سے
 یوں بھی گناہوں کا صدور برائے نام ہوتا ہے کیوں کہ ”مرید اسی وقت مرید ہوگا جب اس کے بائیں طرف کا
 فرشتہ بیس سال تک اس کے بارے میں قلم روکے رہے۔“ بعض اہل تصوف نے اس کی تشریح یوں کی
 ہے کہ مرید سے جب کسی خطا کا صدور ہوتا ہے تو وہ لکھے جانے سے پہلے ہی اس کی تلافی کر لیتا ہے۔ تاہم مرید

۱۔ جوامع الکلم ص ۷۹۔ ۸۰ سیر الادبیاء ص ۳۳۸

۲۔ سیر الادبیاء ص ۳۷۰، حضرت نظام الدین اولیاء نے حدیث نبوی: ”من رأى في المنام فقد رأى في خان“

الشیطان لا یمثل“ کو بیان کر کے اس سے استدلال کیا ہے: سیر الادبیاء ص ۳۷۰

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۱، سمعت ابا بکر السدقاق یقول: ”لا یكون المرید مریداً حتی لا یکتب علیہ“

صاحب الشمال عشرین سنہ:

کو مواخذہ حشر سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے شیخ کا وعدہ شفاعت ایک ایسا امان نامہ ہے جس پر وہ مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ شیخ کا وعدہ شفاعت صرف "حرف نسلی" یا "وعدہ فردا" کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ سیکڑوں ایسے واقعات منقول ہیں جن میں شیوخ نے اپنے مریدوں اور ارادت مندوں کو فرشتگان عذاب سے چھڑایا ہے۔ یا خود کارکنان حشر و حساب نے وابستگی شیخ کی بنا پر عقیدت مندوں کو بخش دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ خواجہ عثمان ہارونی (م ۶۱۴ھ / ۱۲۱۳ء) کا مرید تھا، اس کا انتقال ہوا، دفن کیا گیا، تو میں اس کی قبر پر ٹھہرا، دیکھتا کیا ہوں کہ فرشتگان عذاب آئے اور اسے عذاب دینا چاہا، خواجہ عثمان ہارونی بھی آپہنچے، فرمایا: "خبردار اسے عذاب مت کرنا، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ خواجہ سے کہہ دو کہ وہ آپ کا سچا مرید نہ تھا، بلکہ آپ کے طریقہ سے ہٹا ہوا تھا۔ خواجہ نے جواب دیا: "ہاں یہ صحیح ہے، لیکن مجھ سے وابستہ تو تھا۔" فرشتوں کو حکم ہوا کہ خواجہ کے مرید سے اپنا ہاتھ روک لو، ہم نے اسے انھیں کو بخش دیا۔

اسی طرح ایک مشہور بادشاہ (سلطان بخر کے بارے میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ جب حکم کی تعمیل کی جانے لگی تو دوسرا حکم ملا کہ چوں کہ اس نے دمشق کی مسجد میں فلاں دن خواجہ حاجی شریف زندنی (۲۹۲-۶۱۲ھ / ۱۲۱۵-۱۲۹۸ء) کی قدم بوسی کی تھی، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔

حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی فرمایا کرتے تھے: "قسم ہے خدائے لایزال کی، میں

ملہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ حاجی شریف زندنی کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کا شمار اکابرین چشتیہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مکہ معظمہ میں ہے: سیر الاولیاء ص ۵۴، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۳۱
ملہ سیر الاولیاء ص ۵۵

ملہ خواجہ حاجی شریف زندنی، خواجہ ہود وود چشتی کے مرید تھے۔ چالیس سال تک دیرالوں میں عزلت کی زندگی گزارتے رہے جہاں درختوں کی پتیاں اور جنگلی میوے ہی ان کی غذا تھی۔: سیر الاولیاء ص ۵۳، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۱۹
ملہ سیر الاولیاء ص ۵۵

اس وقت تک اپنا سر سجدہ سے نہیں ہٹاؤں گا، جب تک میرے مریدوں کو میرے ساتھ جنت میں داخل کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء تمام ارادہ مندوں سے بیعت لیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے مریدوں کو ساتھ لیے بغیر ہم خود بھی جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ شفاعت کا دائرہ بعض مشائخ نے اتنا وسیع کر دیا کہ خود مرید بھی خدا کے حضور میں شفیع و سفارشی کی حیثیت سے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حاتم اہم نے ایک دفعہ شیخ بایزید بسطامی سے کہا کہ میں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا ہے کہ جو قیامت کے دن دوزخیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں نہ لے جائے وہ میرا شاگرد نہیں۔ حضرت بایزید نے جواب میں کہا کہ میں نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ وہ میرا شاگرد نہیں جو قیامت کے دن کھڑا ہو کر ان تمام موحدین کو جنہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو، ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جائے۔

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ عبدالقادر جیلانی ص ۵۱

۲۔ میر الاولیاء ص ۵۸، پای در بہشت ننم تا الیشاں را کہ تو دست بیعت دادہ با خود در بہشت نبرم۔ بعض مشائخ کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مریدین کی بیشکی مغفرت کی ضمانت حاصل کی ہے چنانچہ شیخ اکبر فرماتے ہیں: ”جب مجھ کو قطیعت دی گئی تو میں نے انکار کیا جب امرار ہوا تو میں نے کہا کہ میں اس شرط پر اس خدمت کو قبول کروں گا کہ جو بھی شخص میرے سلسلہ میں داخل ہوگا اس کی مغفرت ہوگی جب اس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تب میں نے یہ خدمت قبول کی دیکھیے: مناقب حافظیہ ص ۱۸۵، سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں: ”میں کسی شخص کو تب تک مرید نہیں کرتا جب تک لوح محفوظ میں اس کا نام اپنے مریدوں میں لکھا ہوا نہیں پاتا ہوں، اور نہ کسی کو دست امانت دیتا ہوں جب تک اسے مغفوروں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ شیخ سمنانی بعض مریدوں سے فرماتے تھے کہ ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کو دو تین پشت نیچے تک قبول کیا ہے شیخ موصوف کبھی جذبات میں آکر فرماتے ”اشرف جہانگیر ام کم از شیخ جاگیر نیست کہ وی فرمودہ است ما اخذت الحمد علی احد حتی رایت اسمہ“ مرقومانی اللوح المحفوظ من جملۃ المریدین المغفورین۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۹، حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا کاغذ ملا جس میں قیامت تک میرے نام منسوب ہونے والے مغفوروں کا نام لکھا ہے۔

بعض مشائخ نے ان تمام زائرین کی شفاعت کا دعویٰ کیا ہے جو مرنے کے بعد ان کے مقبرہ یا مزار کی زیارت کو آتے ہیں۔ ان کے روئے کے پاس سے گزرتے ہیں یا دور ہی سے ان کے روئے پر عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی نے کہا ہے کہ جو جنازہ میرے مزار کے سامنے رکھا جائے گا انشاء اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی چنانچہ اہل طوس آپ کی وصیت کے مطابق اپنے جنازے کو آپ کے مقبرہ کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ شیخ ابو بکر بن ہوار بطلانی (چوتھی صدی ہجری) کا کہنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ میرے مزار کے احاطہ میں جو بھی شخص داخل ہو اس پر آتش و دوزخ حرام کر دے۔ چنانچہ ان کے مزار سے متصل گوشت یا مچھلی کو پکانا چاہیں تو نہیں پکتیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک مرتبہ فرمایا: "میرے دوستو! میری تربت کو بلند بنانا تاکہ دور سے دکھائی دے۔ جو لوگ میری تربت کو دور سے دیکھ کر اعتقاد لائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے گا۔ اور ان کے مقاصد دینی و دنیاوی بر آئیں گے۔"

صوفیہ کے یہاں مشائخ کے مزارات کی زیارت پر زور دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۱۱۴ - ۱۲۱۶ھ) لکھتے ہیں:

■ فنا فی الشیخ کی نسبت کے سلسلہ میں مشائخ کے عرسوں کا قیام، ان کی قبروں کی پابندی کے ساتھ زیارت کرنا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کی ارواح کے نام سے صدقہ دینا، ان کے آثار و تبرکات، ان کی اولاد اور ان کے متعلقین کی تعظیم و تکریم میں پورا پورا اہتمام کرنا، یہ سب امور شامل ہیں۔

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ ابو نصر سراج طوسی ص ۱۵۶، نفحات الانس ص ۱۸۰ - ۱۸۱
 ۲۔ شیخ ابو بکر بن ہوار غزمہ کے بزرگ گورے ہیں۔ آپ نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق کے دست مبارک پر بیعت کر کے ان سے بلا واسطہ خرقہ ولایت حاصل کیا تھا۔ آپ مزار بطلانی میں ہے: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ عبد القادر جیلانی ص ۲۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۲
 ۳۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ عبد القادر جیلانی ص ۴۹ - ۵۰، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۲

۴۔ صاحب الثنوی ص ۱۱۱ بحوالہ مناقب العارفین ص ۲۴۳

۵۔ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ ہمدانی، اسلامی پریس تحفہ محمدیہ (بدون تاریخ) ص ۲۴

صوفیہ کے یہاں زائرین کے لیے ضروری ہے کہ مقبروں کی زیارت کے وقت شیرینی اور پھول
سبزہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر پیر کی قبر ہو نقدی نذر و نیاز وہیں (ان کی قبر کے پاس) رکھیں،
اس کے بعد مخدوم زادگان کو پہنچائیں اور مقبرہ کے مجاوروں کو کچھ نقدی دے دیں۔

تصوف کی کتابوں میں زیارت قبور کے مختلف آداب و قواعد بیان کیے گئے ہیں بعض
سلسلوں میں خاص قواعد کو مجرب بتایا گیا ہے۔ لطائف اشرفی میں بیان کیے گئے طریقہ کے مطابق
انسان جب قبر کی زیارت کو آئے تو پائنتی سے داخل ہو، تین یا سات بار تبرکات طواف کرے اور میت
کے مقابل کھڑا ہو کر کہے "علیکم السلام یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ کیف
وجدتم قول لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ وحشرنا
فی نمرۃ من قال لا الہ الا اللہ قبلنا قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم" اس کے بعد قبر پر پھول یا سبزہ ڈال دے اور بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ،
آیتہ الکرسی، اذ از لزلت الارض اور الفکم التکاثر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص سات یا دس
بار پڑھے۔ بعد ازاں یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملك ولہ
الحمد یحیی ویمیت وھو حی لا یموت ابدا ابدا اذوالجلال والاکرام بیدہ
الخیر وھو علی کل شیئی قدید بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم۔ دعا پڑھنے کے بعد کہے اللھم قرأت ہذا القراءۃ وجعلت ثوابھا
تحفۃ بروح فلان بن فلان۔ اس کے بعد قبر کے پاس آئے اور غلاف کے نیچے ہاتھ رکھ
کر اپنی حاجت عرض کرے۔

• شاہ ولی اللہ دہلوی نے کشف قبور کا ذکر یوں بتایا ہے :

"اول جب مقبرہ میں آئے تو اس بزرگ کی روح کے واسطے دو گانہ (دو رکعت) نماز

۱۔ لطائف اشرفی ۲ : ۳۰

۲۔ لطائف اشرفی ۲ : ۲۹-۳۰

پڑھے۔ اگر سورہ فتح یاد ہو پہلی رکعت میں پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص
 پڑھے۔ نہیں تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پانچ پانچ بار پڑھے۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف
 پشت کر کے بیٹھے اور آیت الکرسی اور بعض سورتیں جو زیارت کے وقت پڑھی جاتی ہیں
 جیسے سورہ ملک وغیرہ اس کے بعد قل کہے۔ بعد ازاں فاتحہ پڑھے۔ اور اس کے بعد
 گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے۔ ختم کرے اور بکیر کہے۔ یہ سب کرنے کے بعد سات مرتبہ
 طواف کرے۔ طواف کے دوران بکیر کہے اور دائیں طرف سے شروع کرے۔ پھر پاؤں کی طرف
 رخسار رکھے۔ میت کے رُز کے نزدیک بیٹھے اور ”یا مہرب“ اکیس مرتبہ کہے۔ اس کے بعد
 اول آسمان کی طرف کہے ”یا روح“ اور دل میں ضرب کرے ”یا روح الروح“ جب تک انشراح
 نہ پائے یہ ذکر کرے۔ انشاء اللہ کشف قبور و کشف ارواح حاصل ہوگا۔

صوفیہ کا بیان ہے کہ وصال کے بعد مشائخ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اس
 سلسلہ میں چار مشائخ کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے جو وفات کے بعد بھی زندوں کی طرح اپنے
 مزارات میں تصرفات باطنی سے کام لیتے ہیں، اور مخلوق کو ان سے فیض پہنچاتے ہیں۔ ان بزرگوں کے نام
 حضرت معروف کخی، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت عقیل منہجی (چھٹی صدی ہجری) اور شیخ حیوۃ بن قیس
 الحمرانی (م ۱۱۸۵ھ) بتائے گئے ہیں۔ وصال کے بعد بزرگ صوفیہ میں اگر مخلوق کی مشکلات دور کر
 دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے والد صاحب شاہ عبدالرحیم (۱۰۵۳-۱۱۳۱ھ) کی زبانی نقل کرتے

لے الانتباه فی سلاسل الاولیاء ص ۱۰۰

۲ حضرت عقیل منہجی شام کے مشہور شیخ زمان گزرے ہیں۔ بعد میں منہج کو اپنا وطن بنایا اور وہیں ان کا مزار ہے۔ اپنی

کرامات کے لیے مشہور ہیں۔ عدی بن مسافر نے ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۶۱

۳ شیخ حیوۃ ابن قیس حرانی مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کی صحبت کا شرف دیکھتے ہیں۔ مزار حران میں

۴ اور مرجع خاص و عام ہے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۵۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ حیوۃ بن قیس الحمرانی ص ۱۴۲

۵ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ حیوۃ بن قیس الحمرانی ص ۱۴۲، ص ۱۴۸

ہیں کہ میں اکبر آباد میں میرزا محمد زاہد سے تعلیم کے دوران درس سے واپسی پر ایک لمبے کوچے سے گزر رہا تھا اور اس وقت ذوق میں آکر شیخ سعدی شیرازی (۵۸۰-۶۶۱ھ) کے یہ اشعار گنگنا رہا تھا۔

جز یاد دوست ہر چہ کنی عمر ضائع است   خبر عشق ہر چہ بخوانی بطالت است
سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق   علمی کہ راہ بحق نماید جہالت است

اچانک چو تھامصر میرے ذہن سے اتر گیا۔ ہر چند ذہن پر زور دیا مگر یاد نہ آیا۔ دفعۃً ایک فقیر منش،
یلحچہ، دراز زلف، پیر مرد نمودار ہوا، اور لقمہ دیتے ہوئے مصرع پڑھا۔ علمی کہ راہ بحق نماید جہالت است
میں نے کہا: ”جزاک اللہ خیر اجرًا“ آپ نے کتنی پریشانی سے مجھے آزاد کیا۔ میں نے اس بزرگ کی
خدمت میں پان پیش کیے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا ”کیا یہ بھولا ہوا مصرع یاد دلانے کی مزدوری
ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”نہیں یہ تو بہ طور ہدیہ اور شکریہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔“ اس پر اس نے
کہا: ”میں پان استعمال نہیں کرتا ہوں۔“ میں نے عرض کیا: ”پان کے استعمال میں کیا کوئی شرعی
قباحت ہے یا طریقت کی کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی آگاہ کیجیے تاکہ میں بھی اس
سے احتراز کروں۔“ اس نے کہا: ”ایسی کوئی بات نہیں، البتہ میں پان نہیں کھایا کرتا۔“ پھر کہا کہ مجھے
جلدی جانا ہے۔ میں نے کہا میں بھی جلدی چلوں گا۔ اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی جانا چاہتا
ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قدم اٹھایا اور کوچے کے آخر میں رکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بزرگ کی روح متحد
ہے۔ میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے مطلع تو کیجیے تاکہ فاتحہ پڑھ لیا کروں۔ اس نے جواب دیا: ”فقیر
کو سعدی کہتے ہیں۔“

۱۔ شیخ شرف الدین بن مصلح الدین المعروف بہ شیخ سعدی شیرازی، فارسی زبان کے نامور شاعر، کا مولد و
منشا شیراز ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صوفیانہ، اخلاقی اور ناصیحانہ و جہانات کو فارسی شاعری میں یکجا کیا۔ شیخ
سعدی کی تصانیف میں گلستاں اور بوستاں کو عالمی شہرت حاصل ہے۔ شیخ سعدی شیخ شہاب الدین سہروردی
سے بیعت تھے۔ اسلامی ادب میں آپ کو ایک مصلح اخلاق کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو دارہ معارف اسلامیہ ۱۱: ۴۱

شاہ عبدالرحیم صاحب ایک اور واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شہادت کے بعد کبھی کبھار ظاہری شکل و صورت میں مجسم ہو کر میرے پاس آیا کرتے تھے۔ امدھال و مستقبل کی خبریں دیا کرتے تھے ایک دفعہ بھائی جان کی بیٹی کریمہ بیمار تھی۔ انھیں دلوں ایک روز میں تنہا اپنے حجرے میں سو رہا تھا کہ اچانک والد شہید شریف لائے اور فرمایا: ”میں کریمہ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔“ چنانچہ ہم نے گھر میں بوجہ دستورات اور کریمہ کے درمیان پردہ لٹکایا اور والد شہید کریمہ کو دیکھنے آئے۔ کریمہ نے انھیں پہچان لیا اور ان کے زندہ ہونے پر حیرت کا اظہار کرنے لگی، لیکن والد شہید نے بات ٹالتے ہوئے کہا: ”بیٹی تم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، انشاء اللہ کل صبح اذان کے وقت تمہیں اس تکلیف سے نجات مل جائیگی۔“ اس کے بعد والد گرامی دروازے سے نکل کر غائب ہو گئے۔ صبح کے وقت کریمہ نے وفات پائی۔

وصال یا وفات کے بعد بزرگوں کی روحوں کا متمثل اور متجسد ہو کر آنا صوفیہ کے یہاں عام طور پر امر مسلم ہے۔ تاہم بعض مشائخ کے نزدیک شیطان کی دخل اندازی سے مامون نہیں رہتے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ بزرگ حضرات اپنے مقبروں میں آستانہ پر آنے والے زائرین کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں اور وہ زائرین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا کہنا ہے کہ جب میں خواجہ بختیار کاکی کے مرقد کی زیارت کو گیا تو دلوں میں خیال آیا کہ معلوم نہیں، بزرگوں کو اپنی قبر پر آنے والوں کی خبر بھی رہتی ہے یا نہیں۔ جب مزار پر پہنچا تو عین طواف کے دوران مقبرہ سے یہ دو اشعار سنائی دیے۔

مرا زندہ پند ارچوں خویشتن   من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن
مداں خالی از ہم نشینی مرا   بہ بینم ترا گر نہ بینی مرا
اوپر ذکر کیا گیا کہ بعض مشائخ کے یہاں پیر کے سامنے سجدہ کرنے میں حرج نہیں سمجھا جاتا،

۱۔ انفاس العارفین ص ۴۷

۲۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۸۶

۳۔ لطائف اشرفی ۲: ۲۸

لیکن بعض مشائخ نے اسے وسعت دے کر پیر کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، ان کے یہ قول جو زندگی میں واجب التعظیم ہو، وہ موت کے بعد بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ صوفیہ کے مطابق جو مشائخ زمین بوسی سے منع نہیں کرتے وہ غایت محبت و شفقت کی بنا پر ایسا نہیں کرتے تاہم اکثر مشائخ نے اس سے اعراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا اب منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن بعض مشائخ سجدہ تعظیمی یا سجدہ التحیۃ کے لیے شرعی دلائل پیش کر کے اسے جائز بتاتے ہیں۔ سجدہ التحیۃ کے جواز میں صوفیہ اس اثر سے دلیل لاتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے: "سجدہ التحیۃ بمنزلہ سلام ہے" صوفیہ کا بیان ہے:

الملتقط میں آیا ہے کہ سجدہ دو جہتوں سے ہوتا ہے، سلام کی جہت سے اور عبادت کی جہت سے۔ سلام کی جہت سے سجدہ انسان کو کیا جاتا ہے اور عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابن عباسؓ کا کہنا ہے کہ "سجدہ التحیۃ بمنزلہ سلام ہے" اور شیوخ کے سامنے سر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں (۱) سجدہ عبادت (۲) سجدہ التحیۃ۔ پہلا سجدہ خدا کے لیے مخصوص ہے اور دوسرا سجدہ پانچ مقامات پر اکرام کے لیے جائز ہے۔ قوم کے لیے نبی کو، مرید کے لیے شیخ کو، رعایا کے لیے بادشاہ کو، اولاد کے لیے والدین کو اور غلام کے لیے آقا کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہر حال میں اس کی رخصت آتی ہے۔ جب انسان سجدہ التحیۃ کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور جب انسان عبادت کے مولے تعظیم اور سلام کے ارادہ سے بادشاہ کو سجدہ کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ صدر الشہید کا فتویٰ ہے کہ جس نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اس سے اس کا مقصد عبادت نہیں، بلکہ سلام ہو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ تمام فتاویٰ (فقہ کی کتابوں) قاضی خان، صغیر خانی، تیسیر، سراجی، خانی اور کافی میں منقول ہیں۔

۱۔ لطائف اشرفی ۲: ۲۹

۲۔ قال ابن عباس: سجدۃ التحیۃ بمنزلۃ السلام۔ لطائف اشرفی ۲: ۲۹، جواہر غیبی، کنز دوم ص ۱۴۲

۳۔ لطائف اشرفی ۲: ۲۹، جواہر غیبی کے مصنف کا بیان ہے: "در فتاویٰ تیسیر میگوید (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

صوفیہ کے بیان کے مطابق ”مرصاد العباد“ میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے آدم کو تجلی فرمایا تھا اور اصل میں یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور اور اللہ کے صفات کو تھا چنانچہ آج قبلہ و کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ رت کعبہ و قبلہ کو کیا جاتا ہے۔ مشائخ کے سامنے زمین پر سر رکھنا سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ نور ذات اور معبود حقیقی کے صفات کی تعظیم و تکریم ہے کیوں کہ مشائخ و اولیاء میں اسی نور کی تجلی ہوتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض فقہانے سجدہ تعظیم کی اجازت دی ہے۔ برصغیر میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”فتاویٰ غیاثیہ“ میں لکھا ہے :

”سیرالواعظ میں آیا ہے کہ جب مسلمان سے کہا جائے کہ بادشاہ کو سجدہ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، تو افضل یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرے کیوں کہ ایسا کرنا کفر ہے اور کفر سے احتراز کرنا افضل ہے، اگرچہ جبری کیوں نہ ہو۔ مختار یہ ہے کہ جس نے بادشاہوں کو سلام و ادب کے طور پر سجدہ کیا تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور جب غیر اللہ کو اعتقاداً سجدہ کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی تعظیم کے لیے ان کے سامنے زمین بوس ہونا کفر نہیں ہے کیوں کہ وہ خوشی کا سلام ہے۔ عالم اور بادشاہ

(گزشتہ سے پیوستہ) ”السجدة اثنان، سجدة العبادۃ وسجدة التحية۔ سجدة العبادۃ لله تعالى خاصة وسجدة التحية بدون الله تعالى بوجه التكریم فی خمسة حال جاز للقوم ان يسجد للنبي والمرید للشیخ والرعية للملك والولد للوالدين والعبد للمولى، فی كل حال یوخص۔ فتاویٰ سراجی اذا سجد الانسان سجدة تحية لا ینکفر۔ فتاویٰ خانی دان سجد الرجل للسلطان وكان قصداً للتعظیم والتحية دون الصلوة لا ینکفر۔ فتاویٰ کافی قال صدر الشہید من سجد لغير الله تعالى یمرید التحية دون العبادۃ لا ینکفر۔

جواہر غیبی، کنز دوم ص ۱۲۲

لہ لکالیف اشرفی ۲: ۲۹، جواہر غیبی، کنز دوم ص ۱۲۲، بقول شیخ عطارؒ کہ بنودے ذات حق اندر وجود ہے، آب و گل رائے کے ملک کر دے سجدہ

عادل کے ہاتھ کا چومنا جائز ہے اور ان دو کے علاوہ باقی کسی شخص کے ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں ہے یہی مختار ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ صوفیہ اور بعض فقہاء متاخرین کی طرف سے سجدہ تعظیم کی اباحت کا جواز اسلام کی اصل روح کے خلاف ہے۔ مکتوبات امام ربانی میں ایک مکتوب میں صریحاً اس کے ساتھ کہا گیا ہے:

”اے بھائی تذلیل سجدہ جو زمین پر جس رکھنے سے عبارت ہے انتہائے تذلل و انکسار اور کمال تواضع و فروتنی پر مشتمل ہے۔ لہذا اس قسم کا تواضع واجب الوجود کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ منقول ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک روز راستہ سے گزر رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور معجزہ طلب کیا تاکہ ایمان لائے۔ آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جاؤ اس درخت سے کہو کہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں“۔ اعرابی کے کہنے سے درخت اپنی جگہ سے چل کر آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ اعرابی نے یہ حال دیکھا تو مسلمان ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”غیر خدا جل شانہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو کہتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگرچہ بعض فقہاء نے سجدہ تحیت (سجدہ سلام و ادب) کو جائز کہا ہے لیکن سلاطین عظام کے شایان شان یہی ہے کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کریں اور تذلل و انکسار کی اس انتہا کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے زیر تسلط اور محتاج بنایا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حضور

۱۔ شیخ داؤد ابن یوسف۔ الفتاویٰ الغیاتیہ، کتاب الاستحسان، کویت پاکستان ۱۳۳۳ھ ص ۷۱، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:
اذا سجد الانسان سجدة تعظیمة لا یكفر۔ اگر کسی آدمی کو سجدہ تعظیمی کیا تو کافر نہیں ہوا۔

میں کمال عجز و انکسار پر مبنی، ہوا اور اس معاملہ یعنی سجدہ میں اس کی شرکت اختیار نہ کریں۔ ہر چند بعض فقہائے جائز بتاتے ہیں لیکن ان کا حسن تواضع یہی ہے کہ اس معنی کو جائز نہ کہیں۔ **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ**ؑ

مولانا اشرف علی تھانوی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث نقل کی ہے :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وسلم لعن الله اليهود و یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو
النصارى اتخذوا قبور انبيائهم انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ
 مساجد - بنا لیا۔

مولانا تھانوی لکھتے ہیں :

اس حدیث میں اصلاح ہے اس فعل کی جو اس وقت جلاء صوفیہ میں شائع ہے کہ
 بزرگوں کی قبور کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ وہ سجدہ عبادت ہو کہ شرک و کفر ہے، خواہ وہ
 سجدہ تحیت ہو کہ سخت کبیرہ قریب بہ کفر ہےؑ

متاخرین فقہاء میں سے بعض نے اگرچہ سجدہ تعظیمی کا فتویٰ دیا ہے، لیکن علماء اسلام کی اکثریت نے اسے حرام کہا ہے۔ ان میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً "قانون شریعت" کے مصنف کا فتویٰ ہے :
 الشک کے سوا کسی اور کو سجدہ بعدی کفر ہے اور سجدہ تعظیمی حرامؑ

۱۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ۔ مکتوبات امام ربانی، امرت سرسہ ۱۳۳۲ھ دفتر دوم، حصہ ہفتم، مکتوب ۹۲، ص ۹۳-۹۵

۲۔ التکشف عن مہمات التصوف ص ۳۲۷، نیز دیکھیے: مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد دہلوی

چہار تکبیر

مشائخ کے یہاں سر کے بال جڑ سے صاف کرنا (حلق) بال چھوٹے کرنے کی بہ نسبت افضل مانا جاتا ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی: "اللھم ارحم المخلّفين" (اے اللہ! مخلّقین پر رحم کرنا) صحابہ نے عرض کیا حضور مقصّرین کے لیے بھی دعا کیجیے۔ لیکن حضور نے پھر مخلّقین کے لیے دعا کی۔ صحابہ نے گزارش کی حضور مقصّرین کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری، تیسری اور چوتھی بار مخلّقین ہی کے لیے دعا کی۔ اور آپ کی تکرار ہی حلق کی افضلیت کی دلیل ہے۔ سید الطائفہ (جنید بغدادی) کے یہ قول آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب "مُخَلِّقِينَ مُؤَسِّكُمُ" (پوری آیت اس طرح ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ لَخَلَقْتُ الْمَنَاجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمْنَيْنِ مُخَلِّقِينَ مُؤَسِّكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتَحَاتُّرِيًّا۔ الآية۔ الفتح: ۲۷) کے تحت مخلوق ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کا رخانہ الوہیت سے چار لٹوپیاں لے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر استرا پھیرا۔ اور چاروں لٹوپیاں ان کے سر پر رکھ لیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی (۵۰-۵۴ ق.ھ - ۵۱۳-۵۶۳ م) کے سر پر استرا پھیر کر ان لٹوپوں میں سے ایک کلاہ یک ترکی ان کے سر پر رکھ لی اس کے بعد تکبیر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی نے حضرت عمر فاروق رضی (۲۳-۲۴ ق.ھ - ۵۸۲-۵۹۳ م) کے سر پر استرا پھیرا اور ایک کلاہ دو ترکی ان کے سر پر رکھ کر تکبیر کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی نے حضرت عثمان رضی (۲۴-۲۵ ق.ھ - ۵۹۵-۶۰۵ م) کے سر پر استرا پھیرا اور ایک کلاہ سہ ترکی ان کے سر پر رکھ کر تکبیر کی۔ آخر میں حضرت عثمان رضی نے حضرت علی رضی کے سر مبارک پر استرا پھیرا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی کے سر پر کلاہ چہار ترکی رکھ کر تکبیر کی۔ چار پیر اور چہار تکبیر اسی طرف اشارہ ہے۔

چهار پیر - چاروہ خالوادہ

اکثر صوفیہ کے نزدیک خرقہ تصوف یا خرقہ فقر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان چار حضرات کو ملا ہے :

(۱) حضرت حسن رضی اللہ عنہ (۵۲ - ۵۵۰) (ب) حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۵۲ - ۵۶۱) (ج) حضرت کیل ابن زیاد (م ۵۸۲) (د) حضرت حسن بصریؒ
یہ چاروں حضرات "چهار پیر" کہلائے جاتے ہیں اور یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلفاء مانے جاتے ہیں۔ تصوف میں مشہور چاروہ خالوادہ انھیں سے نکلے ہیں جن کی تفصیل یوں ہے :

(۱) خالوادہ زیدیان : حضرت حسن بصری کے شاگرد شیخ عبد الواحد بن زید (م ۱۴۴) سیر سلوک کے بعد مسند ارشاد پر متمکن ہوئے تو ابناء عبد اللہ بن عوف میں سے پانچ شخص ان کے

سے حضرت کیل ابن زیاد غنی کو ذ کے مشہور تابعی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد زہد و ورع میں مشہور تھے حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت کیل ابن زیاد سلاسل تصوف میں ایک اہم کڑی ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت حسن بصری نے حضرت کیل ہی سے خرقہ فقر حاصل کیا تھا : دیکھیے :

شذرات الذهب ۱ : ۹۱ ، مراۃ الاسرار ۱ : ۸۹ - ۹۰

۲ مراۃ الاسرار ۱ : ۱۸

۳ ابوالفضل - آئین اکبری، مطبع نزل کشور نکو ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۳ء ۳ : ۱۶۵

۴ شیخ عبد الواحد بن زید، بصرہ کے زاہد تھے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت کیل ابن زیاد کے شاگرد تھے۔ سلاسل تصوف میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ سے بہت سی کرامات منقول ہیں۔ دیکھیے :

الطبقات الکبریٰ ۱ : ۴۶ ، شذرات الذهب ۱ : ۲۸۷ ، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۶

حلیۃ الاولیاء ۶ : ۱۵۵

مرید ہوئے۔ انھوں نے حسب و نسب اور وطنی نسبت کو ترک کیا اور زیدیان کہلائے۔ خاندانہ زیدیان سے وابستہ صوفی ہمیشہ بیابان میں رہتے ہیں، شہر اور آبادی میں نہیں جلتے۔ کسی سے فتوح ملے تو وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ تین یا چار روز کے بعد میوہ یا گھاس کھا کر افطار کرتے ہیں۔ کسی جان دار کو نہیں مارتے۔ حضرت محمد الواحد ابن زید کو حضرت حسن بصری اور حضرت کبیل ابن زیاد سے خرقہ خلافت ملا تھا۔ آخری وقت ان پہنچا تو انھوں نے حضرت حسن بصری کی طرز کے بلا خرقہ خلافت حضرت فضیل ابن عیاضؒ (۱۰۵-۱۸۷ھ) کو، اور حضرت کبیل ابن زیاد کا خرقہ خلافت شیخ ابو یعقوب السوسیؒ (تیسری صدی ہجری) کو عطا کیا۔ ان دونوں سے مزید دو خاندان جاری ہوئے۔

(ب) خاندانہ عیاضیان :- جو صوفیہ اپنی آبائی و وطنی نسبت ترک کر کے حضرت فضیل ابن عیاض سے منسوب ہوئے وہ عیاضیان کہلاتے ہیں۔ عیاضیان ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ نکاح نہیں کرتے ہیں۔ گھر گریہستی سے آزاد ہیں۔ نیا لباس نہیں پہنتے ہیں، بلکہ چپھڑے اٹھا کر خرقہ پر پوند کرتے ہیں۔ بے طلب جو میسر آجائے اسے خرچ کرتے ہیں۔

۱۔ ابو علی فضیل ابن عیاض، زہد و ورع میں عظیم المثال اور حدیث میں ثقہ اور قابل اعتبار تھے۔ سمرقند میں پیدا ہوئے اور ابیورد میں پروان چڑھے۔ کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ آخر عمر میں مکہ میں قیام کیا اور وہیں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ کے دوست اور شاگرد تھے۔ امام شافعی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا شمار اکابرین صلیحی و امت میں ہوتا ہے۔ تذکرۃ الحفاد: ۱: ۲۲۵، تہذیب: ۸: ۲۹۴، صفۃ الصفوة: ۲: ۱۳۴، وفيات الاعیان: ۱: ۴۱۵، حلیۃ الاولیاء: ۸: ۸۴، طبقات الصوفیہ: ۲: ۱۳۴، مرآۃ الاسرار: ۱: ۹۹، نفحات الانس ص ۲۶ تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۴۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۶، الطبقات الکبریٰ: ۱: ۶۸ ۲۔ شیخ یوسف بن حمدان المعروف بابو یعقوب السوسی کا شمار قدام مشائخ میں ہوتا ہے۔ بصرہ کے رہنے والے تھے اور شہر بصرہ سے چند فرسنگ دور البلد کے مقام پر وفات پا۔ شیخ ابو یعقوب نہجوری کے استاد تھے۔

نفحات الانس

مہانوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مخلوق سے کنارہ کشی اور برہنہ پاسفر کرنا ان کا شیوہ ہے۔
 (ج) خالوادہ اوصیان : حضرت ابراہیم بن ادہم کو حضرت خضر علیہ السلام اور
 حضرت امام محمد باقر (ؑ) سے نسبت ارادت تھی۔ جو صوفیہ اپنا نام و نسب اور
 وطن ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم سے وابستہ ہیں وہ اوصیان کہلاتے ہیں اوصیان
 ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، ہجر زندگی گزارنا، ذکر جلی کثرت سے کرنا، اہل دنیا سے کنارہ کشی کرنا
 ان کا طریقہ ہے۔ بے طلب دست غیب سے جو کچھ مل جائے اسی پر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ
 مجاہدہ اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔

(د) خالوادہ ہیریان : ہیریان وہ صوفیہ کہلاتے ہیں جو پدری و وطنی نسبت
 سے آزاد ہو کر حضرت ہیرہ بصری (ؑ) سے منسوب ہیں۔ حضرت ہیرہ بصری
 شیخ حذیفہ مرعشی (م) کے مرید تھے۔ ہیریان ہمیشہ باد صبور ہتے ہیں، شہر اور بستی
 میں قیام نہیں کرتے، ہجر و کی زندگی گزارتے ہیں۔ پاسبانی دل کا خاص خیال رکھتے ہیں۔

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ۱۵۰ پید مظفر علی شاہ۔ جواہر غیبی، مطبع نول کشور ۱۸۹۸ء، کنز ششم ص ۷۰۷

مرآۃ الاسرار ۱۸: ۱، آئین اکبری ۳: ۱۶۶

۱۵۰ مرآۃ الاسرار ۱۸: ۱، آئین اکبری ۳: ۱۶۶، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۷

۱۵۱ خالوادہ رسالت کے چشم و چراغ حضرت حسین کے پوتے اور حضرت حسن کے نواسہ ہیں مزار جنت البقیع میں ہے۔

شذرات الذهب ۱: ۱۳۹، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۲۵، دلیات الاعیان ۳: ۱۴۴

۱۵۲ مرآۃ الاسرار ۱: ۱۹، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۷، آئین اکبری ۳: ۱۶۶

۱۵۳ بصرہ کے زہاد و صوفی تھے سلاسل تصوف کی اہم کڑی ہیں آپ کا پورا نام خواجہ امین الدین ہیرہ بصری ہے۔ بصرہ

میں مزار ہے۔ مولانا محمد زکریا۔ تاریخ مشائخ چشت کراچی ۱۳۹۷ھ ص ۱۳۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۸

۱۵۴ شیخ حذیفہ مرعشی مرعش (شام) کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے مرید ہیں۔ الطبقات اکبری ۱: ۲۶۱

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۸، تاریخ مشائخ چشت (نا) ص ۱۲۵

فتوح کسی سے قبول نہیں کرتے۔ ہر تین یا چار روز کے بعد میوہ یا جنگلی گھاس پر افطار کرتے ہیں۔
 (۵) خالوادہ چشتیاں: چشتیان خواجہ علودینوریؒ (م ۵۲۹۸ھ) سے وابستہ ہیں
 خواجہ موصوف حضرت ہبیرہ کے مرید تھے۔ خواجہ علودینوری کے مرید خواجہ ابواسحاق چشتیؒ (م ۵۳۲۹ھ)
 ہیں جو شام کے رہنے والے تھے جب آپ خواجہ علودینوری کی خدمت میں آئے تو خواجہ نے پوچھا:
 "کہاں سے آئے؟" خواجہ ابواسحاق نے جواب دیا: "شام سے" خواجہ علودینوری نے یہ سن
 کر کہا: "آج سے تم چشتی کہلاؤ گے" چنانچہ خواجہ علودینوری نے انھیں خلافت نامہ دے
 کر چشت (خراسان) روانہ کیا۔ خواجہ ابواسحاق چشتی جب چشت پہنچے تو وہاں کے ایک رئیس
 خواجہ احمد چشتیؒ (۲۶۰-۵۳۵۵ھ) ان کے مرید ہو گئے۔ خواجہ ابواسحاق سے انھوں نے خرقہ خلافت
 حاصل کیا اور اپنے بعد اپنے فرزند خواجہ محمد چشتیؒ (۳۲۱-۵۳۱۱ھ) کو خلافت عطا کی خواجہ محمد چشتی
 سے یہ خلافت ان کے خواہر زادہ خواجہ ناصر الدین ابویوسف چشتیؒ (۳۴۴-۵۳۵۹ھ) اور ان سے

۱۔ مرآۃ الاسرار ۱: ۱۹، خواجہ غیبی، کنز ششم ص ۷۷، آئین اکبری ۳: ۱۶۶

۲۔ صاحب کشف و شہود بزرگ تھے مشہور مشائخ میں شمار ہوتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ

ص ۸۹

۳۔ خواجہ ابواسحاق شامی کا وطن شام ہے۔ چشت میں خالوادہ چشت کو متعارف کرایا۔ آپ پہلے بزرگ

ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی استعمال ہوتا ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۹

۴۔ خواجہ احمد چشتی خالوادہ چشت میں اہم مقام رکھتے ہیں آپ نے شیخ ابواسحاق شامی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مزار چشت

میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۹

۵۔ خواجہ محمد چشتی، چشت کے یکتائے روزگار بزرگ تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سونمات پر حملہ کیا تو خواجہ محمد

چشتی ان کے ساتھ تھے۔ مزار چشت میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۰

۶۔ خواجہ ناصر الدین ابویوسف بن سمان چشتی، خواجہ محمد چشتی کے فیمن یافتہ ہیں۔ خالوادہ چشتیان ہیں آپ کا

مقام بلند ہے۔ مزار چشت میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۰

ان کے فرزند خواجہ قطب الدین مودود چشتیؒ (۲۳۰-۵۵۲ھ) کو پہنچی۔ یہ شیخ خواجگان چشت کھلاتے ہیں۔ برصغیر میں اس خالوادہ کے بڑے بزرگوں کو بھی خواجگان چشت کہا جاتا ہے۔ یہ خالوادہ خواجہ معین الدین چشتیؒ (۵۲۶-۵۶۳ھ) کے توسط سے برصغیر میں پہنچا۔ چشتیان شہر آبادی میں پیام کر کے مخلوق الہی کو دعوت دیتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنا اور فقراء و مساکین سے محبت رکھنا ان کا شیوہ ہے۔ سماع کو پسند کرتے ہیں اور پیروں کا عرس مناتے ہیں۔

(و) خالوادہ عجیان یا حبیبیان : حضرت حسن بصری کے مرید حضرت حبیب عجیؒ (م ۱۵۶ھ) سے جو صوفیہ مسلک ہوئے ہیں وہ عجیان یا حبیبیان کہلاتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت

۱۔ خواجہ قطب الدین مودود چشتیؒ نے اپنے والد سے خرقہ خلافت پایا۔ اور والد کے انتقال کے بعد ہرات جا کر مشہور شیخ طریقت احمد جام (۲۴۱-۵۵۳ھ) سے اپنی تربیت میں بے لینے کی درخواست کی۔ آپ کا مزار چشت میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۸، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۹۱

۲۔ برصغیر ہند و پاک کے نامور بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کا مولد سجستان منشاخراسان اور اورمقن اجیر ہندستان ہے۔ آپ کے والد کا شمار حسینی سادات میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں آپ نے سمرقند اور بخارا میں علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ وہاں سے عراق و عرب کا قصد کیا۔ نیشاپور کے قعبہ ہارون پہنچ کر حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورے بیس سال شیخ موصوف کی خدمت میں رہے۔ چھ ماہ تک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ لاہور آئے اور لاہور سے دہلی کا سفر کیا۔ آپ نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز اجیر کو بنایا اور وہیں سپردِ خاک ہوئے۔ دیکھیے :

سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۹۳، اردو دائرۃ المعارف بذیل چشتی ۷ : ۶۲۵

۳۔ لطائف اشرفی ۱ : ۳۴۶-۳۴۷، مرآۃ الاسرار ۱ : ۱۹-۲۰، جواہر فیہ کنز ششم ص ۷۷

۴۔ شیخ ابو محمد حبیب کا تعلق فارس سے تھا۔ زہد و ورع کے لیے مشہور ہیں۔ آپ حضرت حسن بصری کے مرید ہیں۔ آپ کا مزار بصرہ میں ہے۔ تذکرۃ الاولیاء، باب ص ۳۳، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۲۰، جواہر فیہ کنز ششم ص ۷۲

عبد الرحمن بن عوفؓ (۵۲۲-۵۴۲ ق) کے خاندان میں سے دوستی اور پرہیزگار بھائی مبارک بن حمزہ بن عبد الرحمن بن عوف اور محمد بن حمزہ بن عبد الرحمن بن عوف شیخ حبیب عجمی کے مرید ہوئے اور عزت نشینی اختیار کی۔ شیخ حبیب عجمی نے انھیں خلافت دی اور ہدایت کی کہ وہ حرامیں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ لوگوں سے میل جول نہ رکھو، مجرد اور تنہا زندگی گزارو، سات دن کے بعد ایک کھجور یا دو یا زیادہ سے زیادہ تین کھجور کھا کر روزہ کھولا کرو۔ ان دونوں نے بارہ سال تک کوہ حرام میں خلوت نشینی کی زندگی بسر کی اور عجیبان کہلائے۔ عجیبان دن میں دانہ پانی نہیں لیتے۔ فتوح قبول نہیں کرتے، پہاڑی میوہ اور جنگلی گھاس پر گزارا کر لیتے ہیں۔ بینل دن یا چالیس دن کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اٹنا ہی کپڑا استعمال کرتے ہیں جوستر کے لیے ضروری ہو، جنگلی جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ ساتویں دن افطار کرتے ہیں۔

دن، خالوادہ طیفوریان: حضرت بایزید بسطامی نے حضرت امام جعفر صادقؑ (۸۳/۸۰-۸۳۸/۸۱) کی خدمت میں بارہ سال گزارے اور ان سے خرقہ حاصل کیا۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ انھیں حضرت امام جعفر صادقؑ سے صحت ظاہری حاصل نہیں، بلکہ انھیں باطنی طور پر ان سے خرقہ خلافت ملا تھا۔ شیخ بایزید بسطامی کو شیخ حبیب عجمی سے بھی خرقہ خلافت حاصل تھا۔ شیخ مسعود، شیخ محمود، شیخ ابراہیم ادیشی احمد نے خالوادہ طیفوریان کی بنیاد ڈالی جن صوفیہ نے شیخ بایزید بسطامی سے

۱۔ مشہور بدری صحابی، عشرہ مبشرین میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کی نامزد مجلس شوریٰ کے ایک اہم رکن تھے۔ مدینہ میں وفات پائی۔ ۶۵۔ احادیث کے راوی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ۱: ۹۸، الاصابہ ۴: ۳۳۶۔
۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۳۷-۳۳۸، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۰، جواہر غیبی کنز ششم ص ۸، آئین اکبری ۳: ۱۶۵۔
۳۔ حضرت امام محمد باقرؑ کے فرزند ارجمند ہیں۔ درعہ پرہیزگاری میں فقید المثال اور علم و تفقہ میں نادر۔ روزگار تھے۔ مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تذکرۃ الاولیاء باب ص ۸، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۲۵، حلیۃ الاولیاء ۳: ۱۹۲، ذیات الاعیان ۱: ۳۲۷، الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۲۔

اپنے آپ کو منسوب کیا وہ طیفوریان کہلائے۔ طیفوریان خلافت چھل کرنے کے بعد خرقہ پہن لیتے ہیں جو چار قسم کا ہوتا ہے۔ طیفوریان سات یا دس دن بعد روزہ کھاتے ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا سے گریزاں اور جنگلی جانوروں سے مانوس ہوتے ہیں۔ کسی ذی روح کو تکلیف نہیں دیتے۔

(ح) خانوادہ کرخیان: حضرت معروف کرخیؒ (م ۳۲۵ھ) سے منسوب صوفیہ کرخیان کہلاتے ہیں۔ حضرت معروف کرخیؒ، حضرت امام علی رضاؑ (۱۵۶-۲۰۸ھ) کے غلام تھے۔ حضرت حبیب عجمی سے بھی خرقہ فقر پایا تھا۔ کرخیان دنیا سے نفور اور خوف خدا سے ہر وقت گریاں رہتے ہیں۔ ان کا وقت خلوت ذکر اور تلاوت میں گزرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر ایک سے کتر سمجھتے ہیں۔

(ط) خانوادہ سقطیان: صوفیہ کا یہ طبقہ حضرت معروف کرخیؒ کے مرید شیخ سری سقطی کی طرف منسوب ہے۔ مشہور خاندان برامکہ کے تین شخص، عزیر بن یحییٰ برمکی، عمر بن فضل برمکی اور علی بن عبد اللہ برمکی نے شیخ سری سقطی کا طریقہ اختیار کیا اور سقطیان کہلائے۔ سقطیان صائم الدہر اور قائم اللیل رہتے ہیں۔ اکثر اعتکاف میں رہتے ہیں۔ تین روز بعد خلوت سے نکل کر دوستوں کے ساتھ روزہ

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۸-۳۲۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۰، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸

۲۔ ابو محفوظ معروف کرخیؒ، امام علی بن موسیٰ رضاؑ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ حضرت علی بن موسیٰ رضاؑ کے علاوہ بھی دوسرے مشائخ وقت سے کسب فیض کیا۔ بغداد میں آپ کا مزار ہے۔ قبر کے متعلق عجیب و غریب واقعات منقول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو دعا بھی ان کی قبر کے توسط سے مانگی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۲، تذکرۃ الاولیاء باب ۲۹ ص ۱۷۲، نفحات الانس ص ۲۷، سفینۃ الاولیاء بزیل تذکرہ ص ۳۵، حلیۃ الاولیاء ۸: ۳۶۰، ذیات الاعیان ۵: ۲۳۱

۳۔ حضرت امام موسیٰ علی رضاؑ حضرت امام جعفر صادقؑ کے پوتے ہیں۔ اہل تشیع کے آٹھویں امام مانے جاتے ہیں۔ طوس کے نزدیک ایک قصبہ میں وفات پائی۔ سفینۃ الاولیاء بزیل تذکرہ ص ۲۶

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۱، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸، آمین اکبری

کھولتے ہیں۔ حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں۔

(ی) خالوادہ جنیدیان: صوفیہ کا جو طبقہ نسب و وطن ترک کر کے حضرت جنید بغدادی سے نسبت رکھتا ہے، جنیدیان کے نام سے معروف ہے۔ جنیدیان لوکل کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ریاضت اور مجاہدہ کے لیے مشہور ہیں۔ غیب سے جو کچھ ہاتھ آتا ہے، اس پر روزہ افطار کرتے ہیں۔

(د) خالوادہ گادرونیان: حضرت عبداللہ بن حقیف کے مرید شیخ ابواسحاق گادرونی (۳۵۴ھ - ۴۳۴ھ) سے جو صوفیہ نسبت رکھتے ہیں، گادرونیان کہلاتے ہیں۔ گادرونیان مخلوق رہ کر حق کا کام کرتے ہیں۔ اسم اعظم اور ایک مخصوص دعا کا اکثر ورد کرتے ہیں۔

(ل) خالوادہ فردوسیان: شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش (۶۱۸ھ) فردوس کے رہنے والے تھے، شیخ ابوالنجیب سہروردی کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ سہروردی نے خلافت عطا کر کے کہا کہ تم مشائخ فردوس میں سے ہو۔ اس وقت سے فردوسیان کہلائے۔ خالوادہ فردوسیان میں دو فرقہ ہیں، ایک اپنے آپ کو فردوسیہ اور دوسرا اپنے آپ کو کبردیہ کہتا ہے۔ فردوسیان رقص

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۴۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۱، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸، آئین اکبری ۳: ۱۶۱

۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۴۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۱، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸

۳۔ شیخ ابواسحاق ابراہیم بن شہریار گادرونی کا وطن فارس ہے۔ آپ تصوف کے علاوہ علم حدیث میں بھی ماہر تھے۔ اپنے وقت کے کئی مشائخ سے کسب فیض کیا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء باب ص ۳۳۸، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۶۱

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۱، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۲، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸

۵۔ سلسلہ کبردیہ کے تھل شیخ نجم الدین کبریٰ، فردوس کے شیخ طریقت تھے۔ تاتاریوں نے خوارزم پر حملہ

کیا تو اس میں شیخ نے جام شہادت نوش کیا۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۰۳

وسماع اور وجد کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر جلی کرتے ہیں۔ کھانے میں چون چرائیں کرتے ہیں۔
کافر و مسلم اور غنی و فقیر میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھتے ہیں۔^۱

(م) خالوادہ طوسیہ: شیخ نجم الدین کبریٰ اور شیخ علاؤ الدین طوسی (ساتویں صدی ہجری) کے درمیان اخوت دینی تھی، دونوں اکٹھے ہی شیخ ابوالنجیب سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ شیخ علاؤ الدین طوسی سے جو صوفیہ منسوب ہیں وہ طوسیہ کی کہلاتے ہیں طوسیہ کی اور فردوسیہ کی ایک ہی طریقہ ہے۔ طوسیہ بھی رقص و سماع کو پسند کرتے ہیں، ذکر جلی میں مشغول رہتے ہیں اور کافر و مسلم اور امیر و فقیر میں فرق نہیں کرتے۔^۲

(ن) خالوادہ سہروردیان: خالوادہ سہروردیان سے وابستہ صوفیہ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ شیخ سہروردی کو خیرۃ الارادت دو واسطوں سے حاصل ہوا دوسرے خالوادوں کے مقابلہ میں اس خالوادہ سے وابستہ صوفیہ کی تعداد بہت کم ہے۔^۳
ان چودہ خالوادوں میں سے پانچ خالوادے حضرت عبدالواحد بن زید کے توسط سے اور نو خالوادے حضرت حبیب عجیبی کے واسطے سے حضرت حسن بصری تک پہنچتے ہیں۔ حضرت عبدالواحد بن زید سے جو پانچ خالوادے نکلے ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

۱۔ زیدیان ۲۔ عیاضیان ۳۔ ادہمیان ۴۔ ہیریان ۵۔ چشتیان۔

حضرت حبیب عجیبی سے جو نو خالوادے نکلے ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ حبیبیان ۲۔ طیفوریان ۳۔ کرخیان ۴۔ سقطیان ۵۔ جنیدیان ۶۔ گاذرونیان ۷۔ طوسیہ ۸۔ فردوسیہ ۹۔ سہروردیان۔

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۲، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۲، جواہر غیبی کنز ششم ص ۷۰۸۔

۲۔ شیخ علاؤ الدین طوسی طوس کے رہنے والے مشہور بزرگ ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہمراہ شیخ ابوالنجیب سہروردی کے مرید ہوئے۔ آپ کا خیرۃ چھ واسطوں سے حضرت جنید تک پہنچتا ہے۔

۳۔ مرآۃ الاسرار ۱: ۲۲، جواہر غیبی کنز ششم ص ۷۰۸۔

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۲، جواہر غیبی کنز ششم ص ۷۰۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۲۲، آئین اکبری ۳: ۱۶۶۔

۵۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۱، محمد معین الدین درویش: تاریخ سلسلہ فرودسیہ، ہمارے شریف پرنس ۱۹۶۲ء ص ۶۸۔

اگرچہ چودہ خالوادوں کو زیادہ شہرت حاصل ہے لیکن خالوادوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ لطائف اشرفی میں سلسلوں کی تعداد ۲۸، اور ۳۹، بتائی گئی ہے۔ ۳۹ سلسلوں میں سے ۲۵، سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ۴ سلسلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ۳ سلسلے حضرت خضر علیہ السلام، ۲ سلسلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک سلسلہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک سلسلہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور ایک سلسلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ایک سلسلہ سلسلہ اویسیہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ دونوں تک پہنچتا ہے۔ گیارہویں صدی ہجری ہی میں چودہ خالوادوں سے نکلے سلسلوں کی تعداد ۴۰ بتائی گئی ہے۔ یہ تمام سلسلے چودہ خالوادوں سے وابستہ اور آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ سلسلوں کی تعداد سے تصوف کی مقبولیت کا اندازہ بہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم کسی سلسلہ کی مقبولیت کا اصل راز اس کے اخلاقی نظام کی کشش، وقت اور ماحول سے اس کی مطابقت اور اس سے وابستہ صوفیہ کی محنت و جدوجہد میں مضمر ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سلسلوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ خلیق احمد نظامی نے ۳۰ سلسلوں کے نام دیے ہیں۔ لیکن ان کی فہرست چنداں تسلی بخش نہیں ہے۔ اس فہرست میں بعض ایسے فرقوں کو بھی صوفی سلسلوں میں شمار کیا گیا ہے جو کلامی فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نظامی صاحب کی معلومات ماسینون کی بہم کردہ ناقص تحقیق سے ماخوذ ہیں۔

۱ : لطائف اشرفی : ۳۴۱

۲ : لطائف اشرفی : ۳۴۱

۳ : مرآۃ الاسرار : ۲۳

۴ : مرآۃ الاسرار : ۲۳

۵ : تاریخ مشائخ چشت : ۱۶۳ - ۱۷۱

۶ : اردو دائرہ معارف اسلامیہ : بذیل "طریقہ" : ۱۲ : ۲۵۸ - ۲۷۰

اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفی سلسلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنا ناممکن نہ سہی مشکل ضرور ہے۔ ان سلسلوں میں بہت سے سلسلے ایسے ہیں جو مقامی لوگوں ہی میں بھلنے جاتے ہیں۔ اور اپنے دائرہ اثر سے باہر بہت کم لوگوں کو ان کے نام معلوم ہیں۔ سلسلوں کے بارہ میں معلومات جمع کرنے میں ایک دقت یہ ہے کہ کئی سلسلوں کے نام عقائد و کلام کے فرقوں کے ضمن میں آتے ہیں۔ خود صوفیہ کے بعض مکاتب فکر کو سلسلہ سمجھنے کی غلطی بھی کی گئی ہے۔ اس لیے جب تک سلسلہ اور مکتب فکر کے درمیان فرق اور سلسلہ اور فرقہ کے مابین حد فاصل کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تب تک سلسلہ تصوف کی مستند اور معتبر تاریخ لکھنا دشوار ہے۔

شیخ علی ہجویری نے تصوف کے بارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے، جن میں دس فرقے معتبر و مقبول اور دو فرقے مردود ہیں۔ صوفیہ میں ان فرقوں کو اسی طرح مذاہب کی حیثیت حاصل ہے جس طرح فقہ میں ائمہ اربعہ کے مسالک و مذاہب کو حاصل ہے۔ ایک لحاظ سے صوفیہ کے یہ فرقے الگ الگ مکاتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم ان کے درمیان موجود اختلافات کبھی باہمی رتہ کشی پر منتج نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ حضرت بایزید بسطامی کے اس زریں قول پر عمل کرتے ہیں کہ "جو بزرگ و توحید کے سوا دوسرے مسائل میں علماء کا اختلاف رحمت ہے"۔

شیخ ہجویری نے "کشف المحجوب" میں جو بارہ فرقے بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں :

۱۔ محاسبیہ :- محاسبیہ فرقہ سے وابستہ صوفیہ شیخ ابو عبد اللہ بن حارث محاسبی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ محاسبی رضا کو مقامات تصوف میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسے حال مانتے ہیں۔ عراقی صوفیہ نے ان کے قول کو رد کر کے کہا ہے کہ رضا تصوف کے مقامات میں سے ایک مقام ہے بلکہ رضا ہی تصوف کا انتہائی مقام ہے۔

۲۔ قصاریہ :- اس فرقہ سے جو صوفیہ وابستہ ہیں وہ شیخ ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار القصاری

۱۔ شیخ ابوصالح حمدون بن احمد القصار، فرقہ ملامتیہ کے شیخ کا وطن نیشاپور ہے۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

(م ۲۴۱) سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ملامتِ خلق کے قائل ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ نفس کے تزکیہ کے لیے مخلوق کی ملامت لازمی ہے۔ اس لیے اس فرقہ کے صوفیہ شریعت کی خلاف ورزی کیے بنا ایسی روش اختیار کرتے ہیں کہ عوام ان کی ملامت کریں۔ ان کے نزدیک مخلوق کی ملامت کا نشانہ بننا مقبولِ حق کے ہونے کی علامت ہے۔

۳۔ طیفوریہ :- اس فرقہ کے لوگ حضرت طیفور بن عیسیٰ المعروف بابائید بسطامی کے عقیدت مند ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس راہ میں اقتدا اس کی کرنی چاہیے جو گردشِ احوال سے خلاصی پا چکا ہو اور جس کی طبیعت سکر پر قائم و مستقیم ہو۔ یہ لوگ سکر کو صحو پر ترجیح دیتے ہیں۔

۴۔ جنیدیہ :- اس فرقہ کے صوفی حضرت جنید بغدادی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ صحو کو سکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ مذاہبِ تصوف میں یہ مذہب سب سے زیادہ مقبول و مشہور ہے اور تمام برگزیدہ مشائخ مذہبِ جنیدیہ ہی سے وابستہ رہے ہیں۔

۵۔ نوریہ :- فرقہ نوریہ کے صوفی ابو الحسن احمد بن محمد نوری کے عقیدت مند ہیں۔ یہ لوگ صحبت و موانست ایشار کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ دوستی اور مصاحبت جس میں مصاحب کے حقوق کو اپنے حقوق پر اور اس کی منفعت کو اپنی منفعت پر مقدم نہ سمجھا جائے حرام ہے۔ شیخ ابو الحسن نوری کا کہنا ہے: ”در ویش اور با خدا لوگوں کی صحبت فرض ہے اس سے دل میں روشنی اور توانائی پیدا ہوتی ہے اور انسان غفلت اور معصیت سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز اپنے مصاحب کی راحت و منفعت اپنی راحت و منفعت پر مقدم رکھنا بھی فرض ہے کیوں کہ کلام اللہ میں اس کی بہ کثرت تاکید آئی ہے۔“

دگر شیعہ سے پیوستہ شیخ ابو تراب نخشی اور شیخ نصر آبادی کے ہم نشین رہے ہیں۔ شیخ حمدون القصار فقیہ اور عالم تھے۔ حضرت سفیان ثوری کے فقہ پر عمل پیرا تھے۔ آپ کے مریدین میں شیخ عبداللہ بن محمد منازل (م ۳۳۱) سب سے زیادہ مشہور ہیں شیخ حمدون کا قول ہے: ”جس نے گمان کیا کہ اس کا نفس فرعون کے نفس سے بہتر ہے اس نے تکبر کا اعلان کیا۔“ شیخ حمدون نے نیشاپور میں وفات پائی اور حیرہ میں دفن ہوئے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۴ نفحات الانس ص ۴۱، سفینۃ الادب، بذیل تذکرہ حمدون القصار ص ۱۳۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اصول پر عمل کر کے دکھایا ہے اور ان کی سیرت اس صفت کی بزرگی پر گواہ ہے اور یاد رکھو گوشہ نشینی کوئی مفید اور قابل تعریف چیز نہیں ہے اسلام نے اسے رہبانیت قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے بلکہ معاشرہ میں رہ کر اپنے ہم جنسوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے اور نوع انسان کو اپنی علمی و عملی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچایا جائے۔ پس گوشہ نشینی سے پرہیز کرو اس لیے کہ گوشہ نشینی شیطان کی قربت ہے اور صحبت و مجالس کا التزام کرو کیوں کہ صحبت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ ۷۔ سیلیہ :- اس فرقہ کے صوفی شیخ سہل بن عبد اللہ تہری کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اس فرقہ میں اجتہاد، ریاضت اور مجاہدہ نفس پر زور دیا جاتا ہے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تہری مجاہدہ کے ذریعہ اپنے مریدوں کو کمال روحانیت تک پہنچا دیتے تھے۔ اس لیے ریاضت و مجاہدہ سے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا سیلیوں کا خاص طریقہ ہے۔

۸۔ حکیمیہ :- فرقہ حکیمیہ کے صوفیہ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف حکیم ترمذی کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اس فرقہ کے صوفیہ ولایت اور اس کے درجات اور اسرار و معارف پر بحث کرتے ہیں۔

۹۔ خزانہ :- اس فرقہ کے صوفیہ شیخ ابو سعید خزانہ کی پیروی کرتے ہیں۔ شیخ ابو سعید خزانہ کا قول ہے : "فنا فی اللہ ہونے کی تکمیل یہ ہے کہ بندہ عبودیت کے آداب میں فنا ہو جائے اور بقا کا کمال یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ سے قطع نظر کر کے مشاہدہ ذات حق میں بقاء دوام حاصل کرے۔" اس فرقہ کے صوفیہ فنا و بقا کے بارہ میں کلام کرتے ہیں۔

۱۰۔ خفیفیہ :- فرقہ خفیفیہ کے پیشوا شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی ہیں۔ اس فرقہ میں غیبت و حضور پر توجہ دی جاتی ہے اور ان کا کلام انھیں دو چیزوں پر ہوتا ہے۔

۱۱۔ سیاریہ :- یہ فرقہ شیخ ابو العباس سیاری (م ۴۵۳ھ) کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ شیخ علی بھویری نے شیخ ابو العباس قاسم بن مہدی کا وطن مردہ ہے۔ شیخ ابو بکر واسطی سے تصوف حاصل کیا۔ جمع و تفریق کلام کرنے میں ماہر تھے۔ اہل مرو میں سب سے پہلے آپ ہی نے حقائق احوال کے بارے میں کلام کیا حدیث کے عالم اور علوم توحید کے نکتہ دہ تھے۔

آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ خامس میں ہوتا ہے : الطبقات الکبریٰ ۱ : ۱۱۹، نفحات الانس ص ۹۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۹۴

کا بیان ہے کہ تمام مذاہب میں صرف فرقہ سیاریہ ہی اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ مرو اور نساک کے صوفیہ فرقہ سیاریہ سے وابستہ ہیں۔ ان کی فکر کا محور ”جمع و تفرقہ“ ہے۔ فرقہ سیاریہ کے صوفی ”جمع و تفرقہ“ پر کلام کرتے ہیں اور ان دونوں لفظوں کے معنی مخصوص ہیں۔

۱۱۔ حلوانیہ :- ایک گمراہ فرقہ جو شیخ ابو حلمان الفارسی الدمشقی (الحلبی) کی طرف منسوب ہے، اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ خدا خوبصورت اشخاص کے اندر موجود ہے۔

۱۲۔ حلاجیہ :- گمراہ فرقہ ہے جو غلط طور پر حسین بن منصور الحلاج سے منسوب ہے۔ ترک شریعت اور الحاد کے لیے بدنام ہے۔

ان بارہ مکاتب فکر میں آخری دو دبستان گمراہ ملنے جاتے ہیں :

پانچویں صدی ہجری کے بعد بہت سے ایسے فرقے بھی وجود میں آئے جنہوں نے تصوف میں غلو سے کام لیا۔ اور جادہ اعتدال سے تجاوز کر گئے۔ ان میں سے بعض فرقوں پر سخت تنقید کی گئی اور علماء کے احتساب اور عوام کی بدظنی کے باعث ان فرقوں کے ماننے والوں کی تعداد محدود ہو کر رہ گئی۔ بعض فرقوں کا ذکر صرف کتابوں تک محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ کچھ مکاتب فکر ایسے بھی ہیں جو دوسرے فرقوں میں ضم ہو کر اپنی انفرادیت کھو بیٹھے۔

درجہ کے لحاظ سے اہل تصوف کے یہاں طبقہ صوفیہ کی سات قسمیں ہیں :

(۱) طالبان (۲) مریدان (۳) سالکان (۴) صابران (۵) طایران (۶) واصلان

(۷) قطب ارشاد جس کا دِل اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوتا ہے بلکہ

سلاسل تصوف میں سے صرف بڑے بڑے سلسلوں کے بارہ میں مکمل تفصیلات ملتی ہیں بیشتر سلسلوں کے بارے میں کم کام کیا گیا ہے شیوخ طریقت کے تذکروں، ملفوظات اور مکتوبات میں مختلف سلسلوں کے متعلق جو معلومات ملتی ہیں، ان کی مدد سے سلاسل تصوف کی ایک مبسوط اور مستند تاریخ لکھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عالم اسلام کے الگ الگ ملکوں اور خطوں کی زبانوں

خانقاہی نظاموں اور مقامی روایات سے واقف ہونا لازمی ہے۔

بد قسمتی سے کسی سلسلہ کے شیوخ کی سوانح نگاری کو اس سلسلہ کی تاریخ سمجھا گیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوانح نگاری اور تاریخ نویسی میں کافی فرق ہے۔ ہر سلسلہ کا اپنا ایک مخصوص فکری نظام رہا ہے۔ اس فکری نظام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خانقاہی نظام وجود میں آیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سلسلہ میں ارادت، بیعت، تعلیم و تربیت، ذکر و اذکار اور معاشرت کے طور طریقے، دوسرے سلسلوں سے مختلف ہوتے تھے۔ ہر مرید کے لیے سلسلہ کے اخلاقی نظام سے آگاہ ہونے اور اپنے آپ کو اس اخلاقی نظام کے رنگ میں رنگنے کے لیے خاص وقت تک خانقاہ میں قیام کرنا لازمی تھا۔ پیر طریقت کی نگہداشت اور دوسرے مریدوں کی صحبت سے اس کی زندگی ایک نئے قالب میں ڈھل جاتی تھی۔ خانقاہ میں قیام کرنے والے مریدوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا ذمہ دار شیخ طریقت ہوتا تھا۔ شیخ کی مسلسل نگہداشت، یاران طریقت کی صحبت اور شیخ سے قلبی و روحانی تعلق کی بنا پر خانقاہ کی اقامتی زندگی باہر کی حیات اجتماعی کے مقابلہ میں روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بہتر ہوتی تھی۔ کیوں کہ خانقاہ میں مقیم مریدین محض قلب و روح کی تسکین کے لیے، مادی فوائد اور دنیاوی علائق سے بالاتر ہو کر، سلسلہ کے ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے تھے۔ جب یہی لوگ شیخ طریقت کی اجازت سے خانقاہ سے باہر نکل کر اپنی نئی زندگی شروع کرتے تو خانقاہی روایات کے وفادار اور ترجمان بن کر سماج پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ملت اسلامیہ کی تمدنی تاریخ پر تصوف کے اثرات کا جائزہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے۔ حالاں کہ تہذیب و تمدن کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر تصوف کے بالواسطہ یا بلاواسطہ، منفی یا مثبت اثرات نہ پڑے ہوں۔ تمدن اسلام پر تصوف کے اثرات کو دیکھ کر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ فقیر پور یا نشین، اقیام سیاست کے تاجدار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے۔

صحابِ صُفّہ

صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ تصوف کا ایک ایک رکن انبیاء کرام کی سیرت کا آئینہ دار ہے اور سخاوت ابراہیمؑ، رضا اسحاقؑ، صبر الیوبؑ، اشارہ زکریاؑ، تجرد یحییٰؑ، صوف پوشی موسیٰؑ، سیاحت عیسیٰؑ اور فقر محمدؐ کی اس کی خصوصیات ہیں۔ صوفیہ کے بیان کے مطابق صحابہ بالخصوص اصحابِ صفہ اپنے بود و باش اور طرز زندگی کے لحاظ سے مجسم تصوف تھے۔ چنانچہ تصوف کی بعض کتابوں میں اصحابِ صفہ کا تذکرہ ایک مستقل عنوان کے تحت کیا گیا ہے۔ اودیح الاسلام حضرت ابوذر غفاریؓ (۶۳۲ھ - ۶۵۴ھ)، حضرت عمار بن یاسرؓ (۵۹۹ھ - ۶۲۷ھ)، حضرت ابوہریرہؓ (۶۲۷ھ - ۶۴۵ھ)، حضرت ابو الدرداءؓ (۶۳۲ھ - ۶۵۴ھ) اور حضرت سلمان فارسیؓ کو زہد و تقشف کی بنا پر صوفیہ کے پیش رو کہا گیا ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمان الہی کی تعمیل میں جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اہل کتاب کے دعویٰ کے مطابق وہ حضرت اسحاق تھے۔ بعض علماء اسلام کی بھی یہی رائے ہے۔ صوفیہ بھی جیسا کہ رضا اسحاق کی تلمیح سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اسی رائے کے قائل ہیں۔ لیکن جو علماء اسلام کی رائے یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، مذکر حضرت اسحاق۔ علامہ حمید الدین نیرازی نے "الرای الصحیح من ہوالذہیب" کے نام سے ایک تحقیقی رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل طور پر ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے۔ اس رسالہ کا اردو ترجمہ "ذبیح کون" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

۲۔ اللع، باب صفۃ اہل الصفۃ ص ۱۸۳، کشف المحجوب ص ۶۸، "مرآۃ الاسرار ۱: ۶۲-۶۳" ۳۔ حضرت ابوذر غفاریؓ قدیم الاسلام صحابی تھے۔ دولت کے ارتکاز کے سخت مخالف تھے۔ مدینہ کی نواحی بستی ربیعہ میں وفات پائی۔ شذرات الذهب ۱: ۳۹، الاصابہ ۲: ۱۲۵، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۱۷

۴۔ حضرت عمار بن یاسرؓ مشہور صحابی جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کی شہادت جنگ میں یزانہ لعل دل ثابت ہوئی اور حضرت علیؓ کا برحق ہونا و زندقہ شکن کی طرح واضح ہو گیا۔ شذرات الذهب ۱: ۳۶، حضرت ابوہریرہؓ مکثرین صحابہ میں شامل ہیں۔ ۵۳۷۴ حدیثوں کی روایت کی ہے۔ شذرات الذهب ۱: ۳۶، الطبقات البکری ۱: ۲۵، الاصابہ ۲: ۲۵، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۲ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

اصحاب صفہ کے تعارف، تعداد اور طریقہ حیات سے متعلق مورخین کے مقابلہ میں اہل تصوف نے زیادہ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ان کے اسماء جمع کرنے کی پہلی کوشش شیخ ابوسعید بن الاعرابی [ؒ] نے کیا ہے۔ بعد میں شیخ ابوعبد الرحمن اسلمی [ؒ] (۹۳۶-۱۰۲۱ھ) نے تاریخ اہل صفہ لکھی تھی۔ ان دونوں کتابوں کو شیخ ابونعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں جمع کیا ہے۔ شیخ ابونعیم اصبہانی نے ان دونوں کے بیان کردہ اسماء کے علاوہ اپنی طرف سے مزید آٹھ اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نیشاپوری [ؒ] (۹۳۳-۱۰۱۲ھ) نے مستدرک میں چھتیس اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے چند سال پہلے ایک نامعلوم مصنف کا ایک مخطوطہ شائع ہوا ہے جس میں ایک سو آٹھ

(گزشتہ سے پیوستہ) ۱۰ حضرت ابودرداءؓ، انصاری و خزرجی صحابی تھے۔ ۱۹ احادیثوں کے راوی ہیں۔ شام میں وفات پائی۔ حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۰۸، شذرات الذہب ۱: ۳۹، الاصابہ ۲: ۴۷، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۲۴۰۔
۱۱ ابوسعید محمد بن محمد ابن الاعرابی فارسی نژاد تھے۔ نیشاپور میں مستقل سکونت اختیار کی تھی۔ شیخ جنید بغدادی سے تصوف حاصل کیا۔ شیخ ابوبکر شبلی کے ہم نشینوں میں تھے۔ نیشاپور میں وفات پائی۔ شذرات الذہب ۲: ۳۵۴۔
حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۷۵، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۶۶، لسان المیزان ۱: ۳۰۸، الاعلام ۱: ۱۹۹۔
۱۲ شیخ ابوعبد الرحمن اسلمی کا شمار علماء تصوف میں ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو ہے۔ ان میں اکثر کتابیں تصوف سے متعلق ہیں۔ تصوف کی تاریخ سے متعلق ان کی کتاب "طبقات الصوفیہ" مشہور ہے۔
نیشاپور میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۲: ۲۴۸، میزان الاعتدال ۳: ۴۶، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۰۴۶۔
۱۳ مجموعہ فتاویٰ ۱۱: ۴۱-۴۲

۱۴ حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۳۷ تا ۲: ۲۵، ذکر اہل الصفہ

۱۵ حلیۃ الاولیاء ۲: ۲۵ تا ۲: ۳۹

۱۶ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم نیشاپوری، نیشاپور کے مشہور حافظ حدیث، مورخ اور مصنف تھے۔ تاریخ بغداد ۵: ۴۷۳، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۰۳۹۔

۱۷ ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم النیشاپوری، المستدرک، بغداد ۳: ۱۸۔

اصحاب صفہ کے اسماء ہیں۔ محشی نے اس میں مزید تین ناموں کا اضافہ کر کے یہ تعداد ایک سو گیارہ تک پہنچادی ہے۔ تاہم یہ تعداد ان روایات کی روشنی میں بہت کم معلوم ہوتی ہے جن میں اصحاب صفہ کی تعداد کل ملا کر چار سو چھ سو یا سات سو بتائی جاتی ہے۔

صفہ مسجد نبوی سے متصل جگہ کو کہتے تھے اور یہ مسجد کے عقبی حصہ میں شمال کی طرف واقع تھا۔ یہ جگہ چھوڑا ل کر سایہ دار کھڑنے کے لائق بنائی گئی تھی۔ یہاں فقراء و مہاجرین میں سے وہ حضرات قیام کرتے تھے جن کا مدینہ میں کوئی رشتہ دار یا واقف کار نہیں ہوتا تھا جس کے ہاں قیام کرتے۔ بے سروسامانی کی وجہ سے مدینہ کی نئی بستی میں کسب معاش یا تجارت فوری طور پر شروع کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہؓ بصری کا بیان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی مدینہ آتا اور وہاں اس کا کوئی واقف کار ہوتا تو وہ اس کے ہاں قیام کرتا اور جس کا کوئی واقف کار نہ ہوتا وہ صفہ میں ٹھہرتا۔ شہر مدنی میں ایسے ہی ہنگامی حالات کئی برسوں تک رہے۔ ان میں سے کسی صحابی کا قیام صفہ میں مستقل نہیں تھا جس کسی کو رہائش کی سہولت ملیر آتی وہ صفہ چھوڑ دیتا تھا یا اگر کسی کی شادی ہوتی تو صفہ چھوڑ کر بیوی کے ساتھ دوسری جگہ قیام کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ کبھی ان کی تعداد دس یا اس سے بھی کم اور کبھی ستر سے بھی زائد ہو جاتی تھی۔

۱۔ نشرہ جامعۃ السلفیہ بنارس فروری ۱۹۸۷ء

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۴۳۴، الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان مہر ۱۳۷۸ھ/۱۹۵۸ء ص ۳۰

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۳۸

۴۔ حضرت طلحہؓ بن عمرؓ البصری اصحاب صفہ میں سے تھے آخر میں بصرہ میں سکونت اختیار کی حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۷۲-۳۷۵

۵۔ المستدرک ۳: ۱۵، حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۷۲

۶۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۴۱

۷۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۴۱-۴۲

اصحاب صفہ نہایت تنگ حالی اور عسرت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کی بنا پر ہی اہل تصوف انھیں اپنا پیش رو مانتے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو روزانہ ایک منہ (پیمانہ) کھجوریں دو آدمیوں کو اور (ایک قسم کا موٹا) کپڑا دیتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی کوئی نماز ادا فرما کر سلام پھیرا تو اصحاب صفہ نے دائیں بائیں سے زور زور سے آوازیں دیں کہ کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا کر رکھ دیے ہیں اور یہ کپڑے بھی پھٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر آں حضرت منبر پر چڑھے اور حمد و ثناء کے بعد ان پر کالیف کا ذکر فرمایا جو دین کی راہ میں آپ کو اٹھانا پڑیں، اسی ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت مجھ پر اور میرے ساتھی (غالباً حضرت بلالؓ) پر وہ دور گزرا ہے کہ دس سے زیادہ دنوں تک اراک (ایک خار دار درخت جس میں انگور کے خوشوں کی طرح پھل نکل آتے ہیں اور جواڑوئوں کے چارہ کے کام آتا ہے) کے پھل کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ہم اپنے بھائیوں یعنی انصار کے پاس آئے ان کی زیادہ تر غذا کھجور ہی ہے۔ انھوں نے اسی کے ذریعہ ہماری خدمت کی، خدا کی قسم اگر میں اس حیثیت میں ہوتا کہ تمہیں گوشت اور روٹی کھلا سکوں تو پیٹ بھر کر کھلا دیتا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہارے سامنے صبح کو ایک برتن اور شام کو دوسرا برتن آئے گا۔ اصحاب صفہ نے سوال کیا، کیا اس وقت ہم بہتر حالت میں ہوں گے یا آج ہماری حالت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا آج تم بہتر حال میں ہو اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ اس وقت آپس میں دشمن ہو گے اور ایک دوسرے کی گردن کاٹ گئے یہ ابوالنضر سراج طوسی کا کہنا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں معذرت فرمائی ان کی شکایت کا رد نہیں فرمایا اور نہ انھیں کسی کام یا تجارت کے ذریعہ کسب معاش کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اصحاب صفہ بھوک کی نقاہت کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے۔ انھیں دیکھ کر اعرابی سمجھتے کہ ان پر جنوں کا

اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے: ”اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں تو تمہارا فقر و فاقہ اور بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم میری حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے زمین پر گر پڑتا اور پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز بھوک سے پریشان ہو کر راستہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکرؓ ادھر سے گزرے تو میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ میری حالت کا اندازہ لگا کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا کر کچھ کھلا پلا دیں۔ لیکن وہ میری اصل ضرورت کو نہیں بھانپ سکے اور چل دیے۔ میں اسی جگہ بیٹھا رہا اتنے میں حضرت عمر فاروقؓ وہاں سے گزرے تو میں ان سے بھی اسی طرح آیت کا مطلب دریافت کرنے لگا لیکن وہ بھی میری ضرورت کو محسوس نہ کر سکے اور آیت کا مطلب بیان کر کے خاموشی سے چل دیے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انھیں فوراً احساس ہوا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، فرمایا: ”ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔“ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اجازت لے کر میں بھی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، دریافت فرمایا ”کہاں سے آیا ہے؟“ گھر والوں نے جواب دیا: ”نالاں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے۔“ آپ نے مجھ سے فرمایا: ”ابو ہریرہ! اجاڑا صبا صنف کو بلا لاؤ۔“ مجھ کو یہ بات اچھی نہیں لگی میں نے سوچا کس کا سقوڑے سے دودھ کا اصحاب صنف کے درمیان کیا ہوگا؟ مجھے اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے، یہ ہر حال آپ کے حکم کی تعمیل میں اصحاب صنف کو بلا لایا۔ جب سب لوگ آگئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ انھیں پیش کر دو۔ میں ان میں سے ایک ایک کو یہ پیالہ دیتا جاتا تھا اور وہ پوری طرح جی بھر بھر کر پی کے پیالہ میرے حوالہ کرتا جاتا تھا، جب سب لوگ پی چکے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیالہ پیش کیا۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر مسکرائے اور فرمایا: ”اب ہم اور تم باقی رہ گئے، بیٹھو اور پیو۔“ میں نے بھی پی لیا، آپ نے فرمایا: ”اور پیو“ میں نے اور پیالہ آپ ہی فرماتے رہے اور پیو۔ میں نے عرض کیا: ”اب بالکل گنہائش نہیں۔“

آپ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور جو دودھ بچا تھا پانی لیا۔

اصحاب صفہ کا لباس بھی فقر و افلاس کی تصویر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بیان کے مطابق ستر اصحاب صفہ اس قدر مختصر لباس میں تھے کہ اس ڈر سے کہ میں بے ستری نہ ہو اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑا پکڑ (سمیٹ) لیتے تھے۔

اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ (۱۸ھ - ۱۱ھ) قدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اپنی محنت و مشقت (حضرت فاطمہؑ کے ہاتھوں میں چکی پیستے چھالے پڑ گئے تھے) کا ذکر کر کے عرض کیا کہ اس وقت قیدی آئے ہیں ہم کو بھی ایک غلام عنایت فرمائیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: خدا کی قسم میں اصحاب صفہ کو محروم کر کے تم دونوں کو غلام نہیں دے سکتا، ان کے پیٹ فاقہ سے بچکے ہوئے ہیں، میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں ان غلاموں کو فروخت کر دوں گا اور قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کر دوں گا۔ یہ دونوں واپس چلے گئے تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور سوتے وقت تسبیح پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تسبیح غلام سے بہتر ہے۔ یہی تسبیح تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو حکم فرماتے تھے کہ وہ ایک ایک دودھ کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلائیں۔ مہاجرین بھی اصحاب صفہ کی میزبانی کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے صاحب حیثیت مسلمان دودھ دین تین آدمیوں کو اپنے اپنے گھر لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے تھے حضرت

۱۔ صحیح بخاری۔ ماجاء فی الرقائق (کتاب الرقاق)، الجزء الثامن من ص ۱۱۹ - ۱۲۱

۲۔ صحیح بخاری۔ کتاب الصلوٰۃ، باب نوم الرجال فی المسجد، الجزء الاول ص ۱۲۰

۳۔ حضرت امام احمد ابن حنبل۔ مسند امام احمد، محمد احمد شکر دار المعارف مصر ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۴ء

الطبعة الرابعة والثالثة ۱۱۶۶ ۶۰۶ ۶۰۴ حدیث ۶۰۴، ۶۰۳، ۶۰۲، ۶۰۱، ۶۰۰، ۵۹۹، ۵۹۸، ۵۹۷، ۵۹۶، ۵۹۵، ۵۹۴، ۵۹۳، ۵۹۲، ۵۹۱، ۵۹۰، ۵۸۹، ۵۸۸، ۵۸۷، ۵۸۶، ۵۸۵، ۵۸۴، ۵۸۳، ۵۸۲، ۵۸۱، ۵۸۰، ۵۷۹، ۵۷۸، ۵۷۷، ۵۷۶، ۵۷۵، ۵۷۴، ۵۷۳، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۷۰، ۵۶۹، ۵۶۸، ۵۶۷، ۵۶۶، ۵۶۵، ۵۶۴، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۱، ۵۶۰، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۵، ۵۵۴، ۵۵۳، ۵۵۲، ۵۵۱، ۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸، ۵۴۷، ۵۴۶، ۵۴۵، ۵۴۴، ۵۴۳، ۵۴۲، ۵۴۱، ۵۴۰، ۵۳۹، ۵۳۸، ۵۳۷، ۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۴، ۵۳۳، ۵۳۲، ۵۳۱، ۵۳۰، ۵۲۹، ۵۲۸، ۵۲۷، ۵۲۶، ۵۲۵، ۵۲۴، ۵۲۳، ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲۰، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۱۰، ۵۰۹، ۵۰۸، ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۴، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

سعد بن معاذؓ (۵۹-۵۵) کبھی اسی آدمیوں کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اس معاملہ میں فرمان نبوی یہ تھا کہ جس کے ہاں دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے پانچواں یا چھٹے جائے انصار اصحاب صفہ کے لیے مسجد نبوی میں کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشہ کے پاس آ کر چھڑی سے کچی اور پکی کھجوریں توڑ لے لیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس میں بے احتیاطی ہوتی تو وہ خراب خوشے لٹکاتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ جَبِيدٌ (البقرہ: ۲۶۷)

اے ایمان والو! جو مال تم نے کمائے ہے اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکال دیا ہے اس میں سے بہتر حصہ خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بری سے بری چیز چھوٹنے کی کوشش مت کرو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے گوارا نہیں کرو گے۔ (البقرہ: ۲۶۷)

۱۔ بدری انصاری صحابی قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ غزوہ خندق میں تیسرے زخم لگا جس کے اثر سے انتقال کیا۔ آپ کی وفات کا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا فرمایا: "سعد کی موت سے عرش بے گناہ" بقیع میں دفن ہوئے۔ صفحہ الصفوة ۱: ۱۸۰، الاصابہ ۳: ۸۴

۲۔ اللع ص ۱۸۳

۳۔ صحیح بخاری۔ باب (کتاب مواقیب الصلوٰۃ وفضائل باب السمر مع الضیف والاهل) الجواب الاول ص ۱۵۶

۴۔ سنن ترمذی۔ کتاب التفسیر، سورۃ البقرہ، حدیث ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، اصحاب صفہ پر دیکھیے سید

جلال الدین عمری کا مضمون ۱۵ اصحاب صفہ ۵۵، ایسی تحقیقات اسلامی علی گڑھ جلد ۲ شمارہ ۲ اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۸۷ء ص ۳۶-۳۷

تھیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز

ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔

اصحابِ صفہ کو دوسرے صحابہ کی بہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ شب و روز علمی مذاکرہ کرتے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور دینی مسائل سیکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں بیٹھ کر انھیں واقعات سناتے اور نصیحت فرماتے تھے۔ اصحابِ صفہ ان سے دینی مسائل پوچھتے تو آپ جواب دیتے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحابِ صفہ اپنے میں سے کسی قاری کو قرآن سناتے کے لیے کہتے تو وہ سناتا تھا اور بانی لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ اس طرح صفہ کو عہدِ نبوی میں تعلیم و تعلم کی اولین درس گاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ تصوف کی کتابوں میں اصحابِ صفہ سے متعلق بہ کثرت روایات اور واقعات منقول ہیں علم لدنی، ترکِ کسب، فقر و زہد و مجاہدہ کے باب میں انھیں اربابِ حال کا پیش رو تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض علماء تصوف کے بیان کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شتر ہزار اسرار القا کیے اور فرمایا کہ ان میں سے پینتیس ہزار اسرار کسی سے مت بتانا بلکہ انھیں چھپا کر رکھ دو۔ معراج سے واپس آکر صبح کو جب آپ اصحابِ صفہ کے پاس گئے تو وہ لوگ انھیں اسرار کو بیان کر رہے تھے جن کے چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پوچھا: آپ کو یہ اسرار کس نے بتائے؟ جواب ملا: اسی نے جس نے تمہاری میں آپ کو اسرار بتائے اور انھیں چھپانے کی ہدایت کی۔^۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: ”پروردگار! میں نے تو یہ اسرار کسی کو نہیں بتائے تھے“ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ لوگ ہمارے اور تمہارے درمیان مشاہد کر رہے تھے۔^۲ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ اصحابِ صفہ

۱۔ مناقب العارفين ص ۲۵۹-۲۶۰، مرآۃ الاسرار ۱: ۶۲-۶۳ ع من ہذا زبیر بن ابی جبریل میں ذکر دارم

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۴، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: انا امرتک ان لا تعلم بہ احدًا لکن انا

الذی اعلمتہم بہ۔ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی کو یہ راز نہ بتانا مگر انھیں خود میں نے اس کی اطلاع دی۔

بعثت نبوی سے پہلے ہدایت یافتہ تھے۔ انھوں نے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے معاملہ میں آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا اور جہاد کرنے میں نکلے بعض صوفیہ کے بقول آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ
کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ”انا محمد“ آواز آئی کہ چارے ہاں اس شخص کے لیے
کوئی جگہ نہیں ہے جو ”انا“ کہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ دوبارہ
تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اصحاب صفہ نے آواز دی، کون؟ آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ”محمد مسکین“ (محمد مسکین) پس کرا انھوں نے آپ کو اندر
آنے کی اجازت دی۔

شیخ علی ہجویری نے اپنی کتاب میں ۲۲ اصحاب صفہ کے نام گنائے ہیں۔ شیخ کا بیان
ہے عبادت اصحاب صفہ کا مشغلہ تھا، انھیں زندگی کے کاموں سے لگاؤ نہ تھا، انھوں نے دنیا کو
ترک کیا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ کسب معاشی سے بھی دور رہتے تھے، انھیں کے سلسلہ میں
خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيحُونَ وَجْهَهُمْ
اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت دھتکارو
جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبح و شام
اسے پکارتے ہیں۔

(الانعام: ۵۲)

شیخ ابوالنضر راج طوسی نے بھی اپنی کتاب میں اصحاب صفہ پر ایک جدا گانہ باب لکھا ہے۔ شیخ
طوسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے، جن میں سے
چند ایک یہ ہیں:

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۷۱

۲۔ کشف المحجوب ص ۶۸

(۱) الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَبِهِمُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُمُ الْتَّعَفُّفُ تَعَرَّفَهُم بِسَيِّئَاتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَافًا وَمَا يَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَبِأَنِّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: ۲۷۳)۔
 (۱) فقراء الذین اُخْصِرُوا فی سبیل اللہ خدا کی قوش وادی کے لیے خرچ کر دیا ان فقرائے اللہ کو نہ لڑنے کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں کار و بار کے لیے نقل و حرکت کی طاقت نہیں رکھتے۔ بغیر ان کے بے نیازی سے ان کو غنیاء سے سمجھا جاتا ہے۔ ان کی خود داری کی بنا پر انہیں غنی خیال کرتے ہیں۔ تم ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ تم سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کر دے گا۔

(۲) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ .... الْحَمْدُ لِلَّهِ انعام: ۵۲
 (۲) وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَیْشِ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِیدَ زُیْنَةَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِغْ مِنْ مَغْضَاتِنَا فَتُلْهِ عَنْ ذِكْرِنَا ذَاتِیْهِ هُوَ وَكَانَ أَمْرًا نَسْرَطًا۔
 اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت دھتکارو جو اپنے رب کی رضا کے لئے صبح و شام سے پکارتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی رضا کوئی کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی زینت کی چاہت میں ان سے آنکھیں مت پھیر لو اور ایسے شخص کی پیروی مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہے اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور جس کا معاملہ حذر سے نکل گیا ہو۔

(الکاف: ۲۸)

(۳) نیز اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرما کر

عتاب نازل کیا:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چپیں جھپیں ہوئے اور متوجہ نہ
 الْأَعْمَىٰ (عبس: ۲۰)۔
 ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔

کہتے ہیں کہ یہ آیت ابن ارقم مکتوم کی شان میں نازل ہوئی جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ شیخ شہاب الدین سروردی بھی کہتے ہیں کہ آیات مندرجہ بالا اصحاب صفہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بقول اصحاب صفہ نہ کھیتی کرتے تھے اور نہ دودھ کے جانور پالتے تھے۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی کی رائے اور نقل کی جا چکی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں کسب کا حکم نہیں دیا۔ ان روایات کی بنیاد پر بعد کے لوگ اصحاب صفہ کے متعلق برملا کہنے لگے کہ صوفیہ نے انھیں کے نقش قدم پر چل کر ترک دنیا کی روش اختیار کی ہے۔ چنانچہ ایسے حضرات کے نزدیک اصحاب صفہ علم لدنی سے واقف، اسرار الہی سے آگاہ، جہاد سے نفور، کسب معاش سے دور، فقر کے حامل اور عبادت کے لیے فارغ تھے۔ امام حاکم نیشاپوری کا بیان ہے کہ میں نے اہل صفہ کے بارے میں وارد روایات میں غور کیا تو میں نے انھیں اکابرین صحابہ میں پایا جو توکل اور ورع پر عمل پیرا تھے اور جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو لازم پکڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی چیز پسند کی جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کی۔ مسکینی، فقر، عبادت الہی میں تفرغ اور دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دینا۔ یہی وہ طائفہ ہے جن کے طریقہ پر قرن بعد قرن صوفیہ مشہور ہوئے۔ پس ہر زمانہ میں جو ترک دنیا، صبر، فقر کے ساتھ انس اور ترک سوال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اہل صفہ کے طریقہ پر ہیں اور اپنے خالق پر توکل کرتے ہیں۔ یہ

اصحاب صفہ کے بارہ میں وارد روایات کو روایت و درایت اور جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھنے کے بغیر لوگوں نے ان کی بنیاد پر بے اصل مفروضات قائم کیے۔ مثلاً مشارح جنت کے تذکرہ نگار پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اسی قسم کا ایک مفروضہ یوں قائم کیا ہے :

۱۔ اللع ص ۱۸۳، عبد اللہ ابن ام مکتوم (م ۱۵۹ھ) کے لیے دیکھیے: الطبقات البکری لابن سعد ۴: ۲۰۵

۲۔ عوارف المعارف علی هامش اجزاء ۱: ۳۳۸-۳۳۹

”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصحاب صفہ کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہمہ وقت انہماک کو ایک خاص طبقہ کے لیے برائیں سمجھتے تھے۔“

۱۔ تاریخ مشائخ چشت ۵۶: ۱، پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس کے بعد کشف المحجوب کی عبارت نقل کی ہے۔ پروفیسر صاحب کا بیان ہے کہ اس جماعت میں حضرت ابو ذر غفاریؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت عمارؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ، حضرت حذیفہ بن الیمانؓ، حضرت ابوسعید الخدریؓ وغیرہم شامل تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے ان کی تعداد چار سو بتائی ہے۔ حافظ ابو نعیم حروف تبھی کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن جوزی نے صفۃ الصفوة میں اس طبقہ کے بہت سے بزرگوں کا ذکر زایدوں اور عابدوں کے ضمن میں کیا ہے (تاریخ مشائخ چشت ۱: ۷۷) اگے لکھتے ہیں: ”ان کے حالات میں ابن الاعرابی احمد بن محمد البصری (م ۳۴۰ھ)، علامہ جلال الدین السيوطی اور دیگر علماء نے رسالے اور کتابیں لکھی ہیں سورہ انعام اور سورہ کہف میں ان بزرگوں کی عبادت دریافت کی تعریف کی گئی ہے“ (تاریخ مشائخ چشت ۱: ۵۸) اصحاب صفہ کے بارے میں یہ تمام معلومات انھوں نے ”تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں“ کے عنوان کے تحت جمع کی ہیں۔ پروفیسر صاحب کا تعلق مسلم اپنی دوری کی گڑھ سے رہا ہے اس لیے ان کی رائے کو عام تذکرہ نگاروں کے مقابلہ میں اہمیت دی جاتی ہے۔ تصوف کے ماہر مشرق بھی (جو تصوف کے سوا باقی تمام علوم قرآن و حدیث فقہ اسلامی اور عقائد پر جلیاں گرا دینے میں پیش پیش ہیں) پروفیسر خلیق احمد نظامی کی وسعت علمی کے معترف اور ان کے لیے طب اللسان ہیں۔ پروفیسر نظامی کے اس بیان میں کئی ایک تاریخی مغالطے موجود ہیں۔ انھوں نے جن صحابہ کا ذکر اہل صفہ کی حیثیت سے کیا ہے، وہ مدینہ منورہ کی اجتماعی زندگی میں سرگرم رہے ہیں اور ان کے حالات زندگی، ان کی اجتماعی حیات اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں ان کی خدمات اسلامی تاریخ کا زریں باب ہیں۔ یہ تمام صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ دوسرے صحابہ کی طرف یہ لوگ بھی غزوات و سرایا میں شریک ہوتے تھے۔ پروفیسر نظامی صاحب کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہمہ وقت انہماک کو ایک خاص طبقہ کے لیے برائیں سمجھتے تھے۔ ایک خود ساختہ مفروضہ ہے۔ خاص طبقہ تو دو کی بات ہے آپ نے کسی صحابی کو بھی عبادت میں ہمہ وقت انہماک کی اجازت نہیں دی بلکہ آپ نے صحابہ کو متعدد بار عبادت میں اعتدال ملحوظ رکھنے اور شدت سے بچنے کی تلقین کی۔ دیکھیے صحیح بخاری۔ باب التہجد باللیل باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، البحر الاول ص ۶۷، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب الناس فی الصلوٰۃ ۱: ۱۸۶

اصحاب صفہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بعثت نبوی سے پہلے ہدایت یاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت ہے۔ اسلام سے پہلے دوسرے صحابہ کی طرح اصحاب صفہ بھی گمراہی اور کفر کی حالت میں تھے اور اللہ اور اس کے دین سے نادانف تھے۔ اس معاملہ میں اہل صفہ اور دوسرے صحابہ میں کوئی فرق نہیں تھا انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعہ ہدایت دی۔ اسلام کے بعد بھی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ جیسے بہت سے صحابی اہل صفہ میں شامل نہیں تھے۔

اصحاب رسول میں افضل طبقہ خلفاء راشدین کا ہے ان چاروں برگزیدہ صحابیوں میں کوئی بھی صفہ میں نہیں رہا۔ اس کے بعد ان چھ صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جنھیں خلفاء راشدین کے ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ دس صحابی "عشرہ مبشرین" کہلائے جاتے ہیں۔ ان میں صرف حضرت سعد ابن وقاصؓ (۵۴۹ھ - ۵۵۵ھ) اصحاب صفہ میں شامل رہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بھی صرف ایک مرتبہ صفہ پر ٹھہرے تھے۔ عشرہ مبشرین کے بعد امت میں فضیلت ان صحابہ کو حاصل ہے جنھوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور "بدری صحابہ" کہلائے۔ ان میں سے بعض صحابی اصحاب صفہ میں شامل تھے لیکن ان کی اکثریت کا تعلق صفہ سے نہ تھا۔ اسی طرح اکابرین مہاجر و انصار بھی اصحاب صفہ میں شامل نہیں تھے۔ اس لیے اصحاب صفہ کو خلفاء راشدین، اہل ثوری (عشرہ مبشرین) اور دوسرے اصحاب بدر و اکابرین مہاجرین و انصار پر فضیلت دینا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صحابہ کے مراتب بیان کیے ہیں:

۱۔ مجموع فتاویٰ ۵۶: ۵۷

۲۔ مجموع فتاویٰ ۵۷: ۵۷

۳۔ دیکھو ذالذائقون الذائقون من المهاجرین والانصار ... الخ سورة التوبة: ۱۰

۴۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل ... الخ سورة الحديد: ۱۰

۵۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین ... الخ سورة الفتح: ۱۸

صوفیہ میں مشہور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو اسرار القا کیے وہ اصحاب صفہ کو بغیر کسی واسطہ کے معلوم ہوئے۔ یہ روایت روایتاً و درایتاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ قرآن میں معراج کے واقعہ کے متعلق صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ۙ
لَيْسَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اِلَى الْمَشْجِدِ الْاَقْصٰى ۚ
اقصیٰ مکہ۔

حدیث و آثار سے ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں پیش آیا اس وقت صفہ کا وجود بھی نہیں تھا۔ صفہ تو ہجرت کے بعد مدینہ میں قائم ہوا۔ تمام موحین بہ شمول صوفیہ اس پر متفق ہیں کہ صفہ مسجد نبوی کے شمالی چوترے کو کہتے ہیں جہاں مکہ سے آئے ہوئے وہ نادار مہاجرین ٹھہرتے تھے جن کو مدینہ میں رہائش اور ٹھہرنے کی سہولت نہ تھی۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب صفہ کو معراج کے اسرار کے بارے میں آگاہی ملی۔

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جہاد کے بارے میں اصحاب صفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا اور جہاد سے رکے رہے۔ اصحاب صفہ کے مومنانہ کردار، تاریخ اور حقائق سے میل نہیں کھاتا۔ اصحاب صفہ نے کبھی جہاد کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا۔ انھوں نے تو گھر بار اور وطن چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تھا۔ کیا ایسے نفوسِ قدسیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (وہ بھی جہاد کے کے باب میں) اختلاف کر سکتے تھے؟ اصحاب صفہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جہاد میں پیش پیش رہتے تھے۔ ان میں سے ستر صحابہ تو بے مروت ہی کے واقعہ میں شہید ہوئے۔ تصوف کی کتابوں میں اصحاب صفہ کے جو اسما دیے گئے ہیں، ان میں ایک ایک کردار تاریخی ہے۔ طبقات و سیر کے مؤلفین نے ان کے حالات تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں انھوں

نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے دوسرے قبائل میں جا کر دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ ان کی اکثریت غزوات اور سرایا میں شریک ہوتی رہی۔ ان میں بہت سے صحابہ نے جنگوں میں شہادت پائی۔ اصحاب صفہ میں ایک نام حضرت عکاشہ بن محض (۵۸۹-۵۱۲ھ) کا آتا ہے۔ آپ نے بدر اور دوسرے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ سترھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چالیس افراد کی جمعیت کے ساتھ بنو اسد کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ خلافت صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ اصحاب صفہ میں حضرت عمار بن یاسر شامل تھے، آپ بدری صحابی ہیں تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صفہ کے ایک ممتاز فرد حضرت مقداد بن عمرو (۵۸۵-۵۳۳ھ) بدری صحابی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ ہی نے جنگ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ "آپ بخود اور اپنے پروردگار کو لے کر جاوے اور لڑائی کیجیے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے" یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے کھل اٹھا تھا آپ کا شمار مشہور تیر اندازوں میں ہوتا تھا آپ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے الشکر راہ میں گھوڑا تیار رکھا۔ صفہ کے ایک اور رکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ (۵۸۲-۵۳۴ھ) بھی بدری صحابی ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ یہ اصحاب صفہ میں سے ایک اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن الخطابؓ (۵۱۲ھ) تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوات میں ہمیشہ شرکت کی۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ صفہ ہی کے ایک ممتاز رکن حضرت سلمان فارسیؓ کی

۱۵ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۹۲ ، الاصابہ ۴ : ۵۳۳ - ۵۳۴

۱۶ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۲۲۶ ۱۷ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۱۶۲

۱۸ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۱۶۶

۱۹ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۳۶۸

تجويز پر شہدہ میں جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کے گرد ساڑھے تین میل لمبی، پانچ گز گہری
اند پانچ گز چوڑی خندق کھودی گئی۔ اسی طرح صفہ پر قیام کرنے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ
ابن مسعودؓ تھے۔ یہ بدری صحابی ہیں اور تمام جنگوں میں شریک رہے۔ اصحاب صفہ میں حضرت ابوہریرہؓ
نے بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ حضرت عتبہ بن غزوہ (۵۸۲-۶۳۸ھ)
کا شمار بدری صحابی میں ہوتا ہے آپ بھی غزوات میں شریک ہوتے رہے۔

باقی اصحاب صفہ کی جہادی سرگرمیوں کی تفصیلات بھی تاریخ و سیر کی کتابوں میں
ملتی ہیں۔ ہم یہ خوف طوالت اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں خود اہل تصوف نے
اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔

اہل صفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس میں
کوئی شک نہیں کہ صفہ پر قیام کے دوران ان کی زندگی فقر و ناداری کی تصویر تھی لیکن ان کی
غربت اختیاری نہ تھی جیسا کہ اہل تصوف کا خیال ہے۔ بلکہ یہ ایک اضطراری حالت تھی جو مسلمانوں
کی معاشی حالت بہتر ہونے سے بدل گئی۔ ان میں بعض صحابہ کی مالی حالت اچھی ہو گئی، بعض
خلافت راشدہ میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاصؓ فتح ایران کو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا والی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر
رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدین کے گورنر تھے اور وہیں وفات پائی۔ حضرت

۱۔ حضرت سلمانؓ کی تجویز پر خندق کھودنے کی تفصیلات تاریخ کی اکثر کتابوں میں موجود ہیں۔

۲۔ الاصابہ ۲: ۲۳۲-۲۳۶

۳۔ البدایہ والنہایہ ۷: ۱۱۷-۱۲۲

۴۔ الاصابہ ۲: ۲۳۸-۲۳۹

۵۔ الاصابہ ۳: ۷۳، ۷۵، ۷۶

۶۔ الاصابہ ۳: ۱۲۱

عمار رضی اللہ عنہ بھی خلافت فاروقی میں کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت عقبہ بن مسعود ہذلی (المتوفی عہد فاروقی) بھی اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھی عہدہ دیا۔ حضرت عقبہ بن غزوہ ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا والی مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم کے لیے کوفہ بھیجا۔ حضرت عثمان نے انھیں خزانہ کانگراں مقرر کیا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں بحرین کے عامل رہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت فاروقی میں دمشق کا قاضی مقرر کیا۔

تاریخ کی کتابوں میں اصحاب صفہ کے ترکہ جات اور ودثوں کی پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوہریرہ کے پاس موجود تھے وہ کتان کارنگین جوڑ اپنے ہوئے تھے۔ اس دوران انھوں نے ناک صاف کی اور کہا بھلا ابوہریرہ کو دیکھو جو کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کر رہا ہے، حالانکہ ایک زمانہ میں میرا حال تھا کہ میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان چلتا ہوا بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ گزرنے والے میری گردن پر پیر رکھتے اور سمجھتے کہ میں پاگل ہوں، حالانکہ میں پاگل نہ تھا بلکہ بھوک سے میرا حال تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو چھ ہزار درہم خلیفہ سے ملتے تھے آپ سفید قمیٹی کپڑا استعمال

۱۔ الاصابہ ۴ : ۵۷۵

۲۔ الاصابہ ۴ : ۴۴۱

۳۔ الاصابہ ۴ : ۴۳۸ ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۹۸

۴۔ الاصابہ ۴ : ۲۳۵ ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۳ : ۱۵۷

۵۔ الاصابہ ۷ : ۴۴۲ ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۴ : ۳۳۵-۳۳۶

۶۔ الاصابہ ۴ : ۷۴۸ ، شذرات الذہب ۱ : ۳۹

۷۔ صحیح بخاری۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب ما ذکر النبی وحق علی اتفاق اهل العلم ،

کرتے اور ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے ایک سو درہم کے صلہ کا کفن دیا جائے صوفیہ کی یہ حکایت کہ اصحاب صفہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی جب انھوں نے کہا کہ ”اَنَا مُحَمَّدٌ“ اور جواب یہ دیا کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ”اَنَا“ کہتا ہو۔ جھوٹ ہے۔ حضرت بلالؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو ہمیشہ آپؐ کی خدمت میں رہتے تھے، دوسرے اصحاب صفہ بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے تھے۔

صوفیہ کے یہ قول قرآن کریم میں کئی مقامات پر اصحاب صفہ کا ذکر آیا ہے۔ پرفیض ترین اور نفاذی کتب میں کہ سورۃ النعام اور سورۃ کہف میں ان بزرگوں کی عبادت و ریاضت کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ النعام مکہ میں نازل ہوئی ہے جہاں صفہ کا وجود نہ تھا۔ نیز اس سورہ کی جو آیت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ... الخ ہے۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہو ہے جو کمزور تھے، متکبر لوگ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کمزوروں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آسکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکالنے کی ممانعت کی یہی حال سورہ کہف کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ... کا ہے۔ یہ آیت عام ہے پوری سورت میں یہی آیت مدنی ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ یہ اصحاب صفہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ بھی اس وصف کے ذیل میں آتے ہیں چاہے وہ اصحاب صفہ سے ہوں یا دوسرے، اس آیت کے مصداق ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے مصداق وہ تمام صحابہ ہیں جن میں یہ اوصاف موجود ہوں۔ ”سورہ عبس“ کی آیات حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے

۱۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد ۳: ۱۵۷-۱۵۹

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۷۱

۳۔ تاریخ امت از خجست، ۱: ۷۰

باب میں نازل ہوئی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند سردارانِ قریش کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتومؓ آگئے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ صس بھی مکی ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اصحابِ صفہ کے بارے میں نازل ہوئی صحیح نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ اُخْصِرُوا... الخ عام فقراہماجرین کے معاملہ میں نازل ہوئی جن میں اصحابِ صفہ بھی شامل ہیں۔ اس آیت میں مالدار مسلمانوں کو ان فقرا پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو ناداری میں بھی اپنی خودداری باقی رکھے ہوئے ہیں تاہم قرآن میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشمول اصحابِ صفہ کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صحابہ رسول کو بعد میں آنے والے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔

اصحابِ صفہ میں وہ برگزیدہ صحابی بھی تھے جو دارِ ارقم سے پہلے اسلام لے آئے، جنہوں نے مکہ میں قریش کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ ان میں ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر فضیلت دی:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أَوْلِيَّكَ أَغْظَمَ
دَسَجَةً يَّتَى الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا تَعْدُوا
اللَّهُ وَالْحُسْنَىٰ لَهُ

تم میں سے برابر نہیں ان کے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ لوگ درجہ میں بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے (فتح مکہ کے بعد) میں خرچ کیا اور لڑے اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔

اصحابِ صفہ میں وہ پاک سیرت بھی تھے جو بیعت الرضوان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رضا مندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

بالتحقيق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب یہ لوگ آپ سے درخت (سمرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا

عَلَيْهِمْ وَأَنْابَهُمْ فَتَحَّا قُرْبَىٰ
 اسی طرح "السابقون الاولون" مہاجرین و انصار اور دوسرے تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مسلمانوں پر فضیلت دیتے ہوئے انہیں اپنی رضا اور عظیم کامیابی کی خوش خبری سنائی

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَفَعِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُو عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو مسلمانوں میں خود ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل صفہ بھی عظمت و بلندی کے اس مقام پر فائز ہیں۔

صحابہ صفہ نے اسلام کی راہ میں سختیاں برداشت کیں، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، گھروں سے نکلے گئے، وطن سے ہجرت کرنی پڑی اور برسوں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن ان تمام ناسازگار حالات میں بھی وہ تبلیغ دین اور جہاد میں پیش پیش اور مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ کی صورت گیری میں آگے آگے رہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم فرائض سونپ دیے انہیں مختلف قبائل میں مبلغ بنا کر بھیجا۔ وہ ہجرت کے ابتدائی برسوں میں مال و دولت سے محروم ضرور تھے لیکن ان کے دل خلوص و ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ مادی نعمتوں سے تہی دست اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش تھے مگر ان کے سینے قرآن کی دولت سے معمور اور ان کے کام و دہن ذکر الہی کے لذت شناس تھے۔ فقر و ناداری نے انہیں بازار سود و دنیا سے اگر دور رکھا تو حشر و عذاب و حکمت کے قریب بھی کر دیا۔ انہیں اگر مدینہ منورہ میں ایسے آشنائے جو ان کی مہانداری کرتے تو اصراف الاسلام بننے کا شرف کسے چھل ہوتا؟ مانا کہ ان کے پاس کوئی مسکن و مکان نہ تھا لیکن عشق و محبت کی یادگار مسجد نبوی کی خاک پاک بھی ان کے حصہ میں آئی۔ اہل صفہ

نے جولیات، شب و روز اور ماہ و سال صفہ میں گزارے ان کا ایک ایک لمحہ ملت اسلامیہ کے لیے مبارک ہے کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ صفہ کی دس گاہ نبوی سے امت کو موزن، مبلغ، امام، قاضی، مفتی، منتظم اور سپاہی ملے جنہوں نے مکی زندگی کے دوران اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آب یاری کی تو مدینہ میں وقت پڑنے پر اس کی حفاظت کے لیے تلواریں لے کر میدان میں کود پڑے استحکام ملا تو مبلغ اور داعی، قاضی اور فقیہ بن کر اسلام کی نعمت گھر گھر پہنچادی۔ خلافت راشدہ کے دوران اصحاب صفہ زندگی کے مختلف میدانوں میں سرگرم نظر آتے ہیں اور کیوں نہ آتے؟ اس دور میں ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ پہلے یہ فقر و فاقہ اور جسم و جان کو درپیش خطرات کی آزمائش سے دوچار تھے۔ اب دنیاوی دولت اور مادی فوائد کا امتحان سر پر آکھڑا تھا۔ خلفاء راشدین بھی ان کے مرتبہ دان اور عظمت شناس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جو "دارفتگان شوق" مکہ کے ریگزاروں میں تپتی ہوئی ریت اور دھکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر آزمائش میں پورے اترے ہیں، وہی دنیاوی تنعم اور مال و دولت کے امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے عمدے اور مناصب کبھی طلب نہیں کیے، بلکہ یہ چیزیں خود انہیں تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی زندگی میں اگر خوش خالی اور فارغ البالی آئی بھی، تو ان کے خلوص و یقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ پہلے وہ صابرین کے زمرہ میں تھے اب وہ "شاکرین" قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں "صبر و شکر" کی مکمل نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اسی رسول میں وہ لوگ بھی تھے جو صوبوں کے گورنر تھے مگر جب ان کی لاطلی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فرست طلب کی تو اس میں اپنے گورنر کا نام پایا۔ حیران ہو کر پوچھا کہ انہیں بیت المال سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جواب ملا کہ پہلے ہی دن غریبوں میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ رقم تنخواہ کے علاوہ دی تاکہ اسے اپنے مصروف میں لے آئیں۔ لیکن انہوں نے اسے بھی تقسیم کر ڈالا۔ اہل صفہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے جو سرایا ایمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دالی بنایا اور بعد میں معزول بھی کیا۔ معزولی کے بعد پوچھا کہ آپ کے دل کو ٹھیس تو نہیں لگی؟ تو انہوں نے برملا جواب دیا میں نہ اس وقت خوش ہوا تھا جب آپ نے مجھے یہ منصب تفویض کیا تھا، اور نہ اس وقت خوش ہوں۔ انہیں میں سے مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے جو

بازار سے سودا سلف خود لاتے تھے۔ خلافتِ راشدہ کو ان پاک نفسوں کی کس قدر ضرورت تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوہ ان رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا دالی بنایا آپ بصرہ جا کر واپس مدینہ لوٹ آئے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ بصرہ بھیج دیا۔ چنانچہ دالی کی حیثیت سے انتقال فرما گئے۔

نادافیت کی وجہ سے لوگوں نے اصحابِ صفہ کی ایسی تصویر پیش کی ہے جو بے چارگی کی تصویر ہے۔ حالانکہ قرآن نے ”لَا يَشْكُونَ النَّاسَ الْخَائِفًا“ کہہ کر خود فقر و مہاجرین جن میں اصحابِ صفہ بھی شامل ہیں، کی غیرت اور خودداری کی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بڑے بڑے سردار لڑتے تھے، لیکن اصحابِ صفہ کے رکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تو عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنی مسند پر تکیے کے ساتھ بٹھالیا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ (۳۲ ق ۵۳۸ - ۵۸۸ - ۶۶۵۸) کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تین دن خلیفہ رہے۔ اہل صفہ کی ایک برگزیدہ شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ”ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا“

اصحابِ صفہ ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی حدود کی تنگی، حسب و نسب کا غور اور نسلی و لسانی تعصبات کو مٹا کر عالم گیر اخوت کی مثال قائم کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مسلمان ہونے کے بعد حسب و نسب پوچھا جاتا تو ”سلمان ابن اسلام“ کہا کرتے تھے۔ یہی ان کا ارفع و اعلیٰ نسب تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ تھے جنہیں دولتِ اسلام نصیب ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہم نشین ہو گئے۔ فتحِ مکہ کے روز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی تو قریش کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی مسلمان غلام تھا جسے انہوں نے برہا برس تک کمزور اور حبشی سمجھ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ آج بھی کمزور غلام خود خدائے وحدہ لا شریک کے گھر کی چھت پر نام و نسب، جغرافیائی حدود اور انسان کی خود ساختہ زنجیروں کو پا مال کر کے ”اللہ اکبر“ کی صدائے توحید بلند کر کے محض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے :

”کیا یہ سیاہ فام غلام کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے؟“

اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔

ان پاک سیرت انسانوں نے جو اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا لیکن ان کا ذکر جمیل قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ قیصر و روم کا نام و نشان مٹ گیا، مگر رومی نثراد غلام صہیب (رضی اللہ عنہ) عشق و ایمان کی علامت بنا ہوا ہے۔ کسریٰ فارس کا کوئی نام بھی نہیں رہتا، لیکن فارسی نثراد سلمان فارسیؑ کے نام پر لاکھوں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ (رضی اللہ عنہ) حبش اور شاہان حبش کا ذکر سنتے ہی غلانی کی طرف ذہن دوڑ جاتا ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں ہر روز پانچ وقت کی اذان سنتے ہی کروڑوں انسان کے دلوں میں ہلال رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

علم باطن

صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ارباب ذوق اور ارباب وجد و حال کو ایک مخصوص علم عطا کرتا ہے جسے علم لدنی یا علم باطن کہتے ہیں۔ شیخ ابوطالب کی (م ۳۸۴) ۹۹۶

اس علم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هَذَا هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ عِلْمُ نَافِعٍ هُوَ جُودُهُ اَدْرَاكُ تَعَالَى كَيْفَ الْعَبْدُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي دَرِيَانُ هُوَ اَدْرِيسِي دَانِ دُونِ كَيْفَ دَرِيَانُ يَلْقَاهُ بِهِ

یہ وہ علم نافع ہے جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اور یہی دان دونوں کے درمیان یلقا ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربیؒ (۵۶۰-۵۶۳ھ) کہتے ہیں کہ اہل ذوق اسے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیتے ہیں، وہی ان کے معاملہ میں اپنی خاص رحمت اور ہر بانی کے طور پر اس علم کو اپنے پاس سے

۱۔ قوت القلوب ۱: ۱۹۸۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اس علم کے حاملین کے نزدیک ان کا علم ایک خاص علم ہے جو صرف مخصوص بندوں کے لیے مناسب ہے۔ دیکھیے قوت القلوب ۱: ۳۱ و ۳۲

۲۔ ابوبکر محی الدین محمد بن علی الحاتمی الطائفی المعروف بشیخ ابن عربی اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی آٹھ سال کے تھے کہ ان کے والد نے اشبیلیہ کی طرف ہجرت کی۔ تیس سال تک ابن عربی نے اشبیلیہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اندلس اور افریقہ کے مختلف شہروں کی سیاحت کی ۵۹۸ھ میں تونس، قاہرہ اور یروشلم چلتے ہوئے حج کو گئے۔ قیام مکہ کے دوران مشہور کتاب فتوحات مکیہ لکھی۔ اس کے بعد تادم و فات دمشق کو اپنا مسکن بنایا۔ اس دوران بھی وہ سفر کرتے رہے۔ آپ نے دمشق میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں دفن ہوئے (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

ان کے سینوں میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بندہ خضر کے بارے میں بتایا ہے۔ شیخ نے اپنی اس رائے کا اظہار امام فخر الدین رازیؒ (۵۴۳-۶۰۶ھ / ۱۱۴۹-۱۲۰۶ء) کے نام ایک خط میں بھی کیا ہے جس میں انھوں نے امام موصوف سے کہا ہے کہ اگر آپ کسی مرد خدا کا دامن پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گا اور آپ کو بطریق الہام بغیر کسی محنت و بیداری کے وہ علم ملے گا جو حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اور علم بھی وہی ہے جو کشف و شہود کے ذریعہ ہونہ کہ نظر و فکر اور ظن و تخمین کی وساطت سے شیخ ابوالنصر سراج طوسی کا کہنا ہے کہ اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شیخ کے بقول تمام علوم کا مقصد یہی علم حقائق ہے یہاں پہنچ کر وہ سمندر میں مل جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے تم اسے علم قلوب علم معارف، علم اسرار، علم باطن، علم تصوف، علم احوال اور علم معاملات جو چاہے کہو معنی ایک ہیں۔

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) شیخ ابن عربیؒ کثیر التصانیف عالم، مفکر اور صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں آپ نے ۲۵۱- کتابیں تصنیف کی ہیں۔ وحدۃ الوجود کے فلسفہ کی وجہ سے شیخ اکبر ہر دور میں متنازعہ رہے ہیں۔ آپ کی دو کتابوں فتوحات مکیہ اور نصوص الحکم نے مسلمانوں کے فکر و ذہن پر دور رس اثرات ڈالے ہیں۔ شیخ اکبر کے فلسفہ وحدۃ الوجود کے مقابلہ میں مجدد الف ثانی نے وحدۃ الشہود کا نظریہ پیش کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علمائے تصوف میں اسے وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو شیخ اکبر کے فلسفہ کو حاصل ہے۔

۱۔ الفتوحات المکیہ۔ ۲۵۴۔ اشارہ ہے قرآن کی آیت وَعَلَّمَآلَهُم نَاعِلًا (الکہف: ۶۴) اور ہم نے اسے (خضر کو) اپنے پاس سے ایک علم دیا۔

۲۔ ہرات کے شیخ الاسلام امام فخر الدین رازیؒ نے نیشاپور میں پیدا ہوئے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور فلسفہ میں یکتائے روزگار تھے۔ مفاتیح الغیب کے نام سے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی۔ امام رازی صوفیہ کے نزدیک علم و عقل کے سب سے بڑے ترجمان تھے لیکن دین کے راز داں نہیں تھے۔ مولانا رومؒ نے کہا ہے:

گر بہ استدلال کار دین بُدے   فخر رازی راز دار دین بدے

۳۔ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۵

۴۔ اللع ص ۲۵۷

۵۔ اللع ص ۲۷

شیخ ابو بکر کلاباذی کا بیان ہے کہ یہ بلند ترین علوم علوم خواطر، علوم مشاہدات اور علوم مکاشفات کہے جاتے ہیں یہ اشارہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور صرف صوفیہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ انھیں علم اشارہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ دلوں کے مشاہدات اور باطنی مکاشفات کی تشریح تحقیقی طور پر نہیں کی جاسکتی۔ اس مقام کا علم صرف اس طرح ممکن ہے کہ وہ (صوفیہ) اپنے مقام سے نیچے آکر بات کریں اور دہجد میں آکر سوختہ ہو جائیں۔ ان مقامات کو وہی شخص جان سکتا ہے جو ان مقامات میں اتر رہا ہو، اور جس نے ان منازل میں قیام کیا ہو یہ اس مخصوص علم کی تشریح اس واقعہ سے کسی قدر کی جاسکتی ہے کہ شیخ بایزید بسطامی کے پاس اسی علاقہ کے ایک فقیہ آئے اور دلوں کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا:

فقیہ: حضرت! آپ کے بارے میں ہم نے ایسی باتیں سنی ہیں جو عجیب و غریب معلوم ہوتی ہیں۔
شیخ: اور جو آپ نے نہیں سنی ہیں وہ اور بھی عجیب ہیں۔

فقیہ: آپ نے یہ باتیں کن سے اور کہاں سے سیکھی ہیں؟

شیخ: میرا علم عطا خداوندی سے ہے اور وہاں سے آیا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "جس نے اس علم پر عمل کیا جو وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جسے وہ نہیں جانتا" اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "علم دو ہیں ایک ظاہر ہے جو مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور دوسرا علم باطن ہے جو علم نافع ہے" اے شیخ! تمہارا علم تعلیم کے ذریعہ ایک زبان سے دوسری زبان تک منتقل ہوا ہے عمل کے ذریعہ نہیں۔ اور میرا علم اللہ سے ملا ہے۔ میرا علم اس کے اہامات میں سے ہے۔

فقیہ: میرا علم ثقات سے ماخوذ ہے اکابر روایہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اور انھوں نے خدا سے لیا ہے۔

شیخ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم بھی تھا جس سے جبریل

اور میکائیل بے خبر تھے۔

فقیر : اچھا تو میں اس علم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔
 شیخ : میں اس حد تک آپ کے لیے اسے ثابت کروں گا جس حد تک آپ کا دل اس کے جاننے کی تاب لا سکتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا انھوں نے اسے رد بردیکھا یا نبیاسے وحی کی شکل میں کلام کیا۔
 فقیر : ہاں۔

شیخ : کیا آپ نہیں جانتے کہ صدیقین اور اولیاء کا کلام اللہ کی طرف سے ان کے لیے الہام ہوتا ہے اس میں ان کے لیے فوائد اور تائید ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انھیں دانائی کی باتیں عطا کرتا ہے، امت ان سے فیض حاصل کرتی ہے، میرے دعویٰ کے تائید میں جو دلائل ہیں ان میں حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ کے الہام کا داقوہ ہے، خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر دو، اس نے اپنے بچہ کو اٹھایا اور صندوق میں بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا۔ اسی طرح خدا نے حضرت خضر کو کشتی، لڑکے اور دیوار کے معاملہ میں الہام کیا، چنانچہ انھوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے یہ کام اپنے آپ سے نہیں کیے۔ اللہ نے اپنے پاس سے انھیں علم عطا کیا تھا جیسا کہ خدا نے خود کہا ہے عَلَّمَاہُ مِن لَّدُنَّا عَلِمَاہُ (الکہف: ۶۴) بایں طور حضرت یوسف کو جیل میں الہام کیا۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق نے بستر مرگ پر حضرت عائشہ سے کہا کہ بنت خاربہ (حضرت ابوبکر کی بیوی) کے پیٹ میں لڑکی ہے چنانچہ وضع حمل ہوا تو اس نے لڑکی کو جنم دیا۔ حضرت ابوبکر کو بذریعہ الہام معلوم

۱۔ مرض دنات میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو چیز تھیں ہبہ دی ہے اس میں تمہارے دو بچہ ایٹوں اور دو بہنوں کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ کے دو بچہائی اور ایک بہن تھی اس لیے وہ حیران ہوئیں۔ انھوں نے اپنی اس حیرانی کا اظہار کیا تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ بنت خاربہ (حضرت ابوبکر کی بیوی یا بیٹوں کے بقول لونڈی) کے پیٹ میں بچہ ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ بچہ لڑکی ہے۔ (المع باب ذکر ابی بکر الصدیق۔ ص ۱۷۰-۱۷۱)

ہوا تھا کہ اس کے پرٹ میں لڑکی ہے۔ اسی طرح کا الہام حضرت عمرؓ کو ہوا تھا جب انھوں نے
 (مدینہ میں) منبر پر زور سے پکارا یا سادیۃ الجبل (اے ساریہ! پہاڑ کی طرف آ)۔ اس قسم کی
 مثالیں بہت ہیں۔ اہل الہام ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان
 فوائد کے لیے مخصوص کیا ہے اور اللہ ہی نے الہام اور فراست کے معاملہ میں ان میں سے بعض حضرات
 کو دوسروں پر برتری بخشی ہے۔

فقیر: (یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور کہا) آپ نے مجھے اصل جوہر عطا کیا اور میرے سینہ کو شفا بخشی ہے۔
 شیخ بایزید بسطامی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم درس و تدریس اور تعلیم و تعلم
 سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسا علم ہے جو جبریل و میکائیل
 جیسے مقرب فرشتوں کی دسترس سے باہر ہے۔ تنہا بایزید پر ہی موقوف نہیں، بلکہ تمام صوفیہ
 اس پر متفق ہیں کہ اس علم کے لیے خدا اور بندے کے درمیان کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں
 ہے۔ امام غزالیؒ (۴۵۰-۵۰۵ھ) اپنے مخصوص انداز میں اس پر لکھتے ہیں:

۱۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں مسلمان نہادند کے مقام پر جہاد کر رہے تھے اچانک لشکر اسلام کے پاؤں
 اکھڑنے لگے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت عمر فاروقؓ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران انھوں نے یا ساریہ
 الجبل کے الفاظ پکار کر کہے۔ اور پھر خطبہ جاری رکھا نہادند کے معرکہ میں مسلمانوں نے یہ آواز اس طرح سنی گویا قریب
 ہی کوئی پکار رہا ہے۔ انھوں نے اس کی تعمیل کی اور فتح یاب ہوئے۔ (البیہ والنہایہ: ۱۳۰-۱۳۱، نفحات الانس ص ۱۷۱، اسد
 کشف الخفا: ۲۸۰-۲۸۱)
 ۲۔ ابویزید بسطامی۔ النور من کلمات ابی طیفور شمولہ شطحات الصوفیہ، مرتبہ عبد الرحمن البدوی و کالۃ المطبوعات
 الکویت، دار القلم بیروت لبنان ۱۹۶۶ء ۱: ۱۱۳-۱۱۴، تبلیس بلیس ص ۳۲۱-۳۲۲

۳۔ حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی طابران (طوس) میں پیدا ہوئے۔ نیشاپور، بغداد، حجاز، بلاد
 شام اور مصر میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آئے اور وہیں وفات پائی۔ امام غزالیؒ
 ایک سو کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ان کی تصنیف "اجراء علوم الدین" کو بے حد شہرت نصیب ہوئی۔ اس
 کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ ابو محمد کازرونی نے اس کے متعلق کہا ہے: (برغفور دیگر)۔

”یہ علوم کتابوں میں نہیں لکھے جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے غوراً سامعہ جس بندہ کو عطا کرتا ہے وہ دوسروں سے اس کا بیان نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو اس کے اہل ہوں اور وہ اس کے شریک باز ہوتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ علم ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے :

ان من العلم کبیئۃ المکنون   بعض علوم پوشیدہ ان کی صورت میں ہوتے ہیں،
لا یعلمہ الا اهل المعرفۃ باللہ   جنہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ کی
تعالیٰ فاذا انطقوا به لم یجملہ   معرفت حاصل ہے جب وہ اس کے بارے میں
الا اهل الاغترار باللہ تعالیٰ یفہ   کلام کرتے ہیں تو صرف وہ لوگ اس کا انکار کرتے
ہیں جو اللہ کے معاملہ میں دھوکہ میں ہیں۔

پس تم کسی ایسے عالم کی تحقیر مت کرو جسے اللہ نے اپنے پاس سے اس علم میں سے کچھ حصہ دیا ہے۔ اللہ نے جب اسے اس علم سے نوازا ہے تو اس کی تحقیر نہیں کی ہے بلکہ

چنانچہ صوفیہ اسے کتابوں کا مطالعہ کر کے حاصل نہیں کرتے اور نہ یہ بتانے سے آتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ سالک ماسویٰ اللہ سے قطع تعلق کر کے ارادت اختیار کرے

(گزشتہ سے پوسٹ) ”اگر تمام علوم متادینے جائیں تو میں احیاء کی مدد سے سب کو زندہ کر لوں گا۔“ امام غزالی کو پانچویں صدی ہجری کا مجتہد مانا گیا ہے۔ آپ کی سیرت کے متعلق قریباً دس کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اردو میں مولانا شبلی نعمانی نے ”النیرانی“ کے نام سے آپ کی سوانح لکھی ہے۔ شذرات الذہب ۴ : ۱۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۶۶-۱۶۷، ذیات الاعیان ۴ : ۲۱۶

۱۔ احیاء علوم الدین۔ ۱ : ۲۷، شیخ کلاباذی نے الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے۔ دیکھیے التعرف ص ۸۷

۲۔ احیاء علوم الدین ۱ : ۲۷

۳۔ قوت قلوب ۱ : ۱۹۸

اور کسی شیخ طریقت کا دامن پکڑ لے۔ یہ علم مافوق الادراک حقائق سے تعلق رکھتا ہے جو عالم روحانی یا عالم ملکوت سے وابستہ ہیں۔ صوفیہ کے یہ قول عکاس باطنی کو ترقی دے کر غیر مادی حقائق کا علم ممکن الحصول ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں :

”جس طرح عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کے لیے دل کی طرف ہوا اس قسم کے پانچ دروازے ہیں، اسی طرح عالم ملکوت یا عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک دروازہ ہے۔“

صوفیہ بالعموم حالت خواب یا بعض صورتوں میں بہ حالت بیداری عالم ملکوت سے جو حقائق اخذ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں انھیں یقین کامل ہوتا ہے کہ اس میں غلطی یا فساد کا احتمال نہیں اس لیے یہ علم ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے امام قشیری کہتے ہیں کہ :

اذا بلغ العبد مقام المعرفة ادعى   بندہ جب معرفت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو
الله تعالى اليه بخواطر وحرس   اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے اس کے دل میں بات
معه ان يستج فيه غير   ڈال دیتا ہے اور اس کے سر کی حفاظت کرتا رہتا ہے
خاطر الحق به   تاکہ اس میں بغیر خدا کی جانب سے کوئی بات القانہ نہ ہو

اس مقام پر پہنچ کر عارف کے قلب پر علم کے انوار روشن ہو جاتے ہیں جس سے وہ غیب کے عجائب و غرائب کو دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بات اس پر پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ اس سے غائب رہتی ہے۔ اس علم سے عالم ملکوت اور عالم مثال سے بحالت خواب یا بیداری حقائق کا اخذ حصول کیسے ممکن ہے اس کے لیے دیکھیے :

ابو حامد محمد الغزالی، المصنوعون بہ علی غیر اہلہ، معرفت اللہ ص ۱۱۱، نیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حجة اللہ بالاف
معرفت اللہ ص ۱ : ۱۰ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۲۲ تا ۱۵۰

۱۱ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۲۳ بحوالہ کیمیائے سعادت ص ۱۲

۱۲ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۸۵، نیز دیکھیے شیخ نجیب الدین، مکتوبات صدی لکھنؤ ۱۲۸۴ ص ۸۵

۱۳ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۸۴، ”العارف نفی لہ الزوار العلم فیہ بہ عجائب الغیب“

۱۴ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۳۸، ”لا ینیب عنہ“ ۱۰۰ نخفۃ ۱۰۰

کی طرف شیخ ابوبکر شبلی نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

علم التصوف علم لانفاذہ علم سننی سہادی ربوبی

فیہ الفوائد للارباب یعرفہا اہل الجزالة والصنع الخصوصی

اوپر گزر چکا ہے کہ اس خاص علم کو صرف مخصوص لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کیوں کہ صوفیہ کے بقول یہ جوہر ہے جو نادروں کے بازار میں لائے نہیں جاسکتے۔ بعض اوقات انہیں جب عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو کم فہم لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے کبھی تکبیر کے نیچے کہتے تب توحید پر گفتگو کرتے۔ انہوں نے شیخ ابوبکر شبلی کو نصیحت کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راز مجھو بین کے درمیان افشاء کریں۔ اس علم کو ظاہر نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کے اظہار سے معاشرہ میں فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ صوفیہ اپنے عدم اظہار کے دعویٰ کی دلیل میں کہتے ہیں کہ:

(۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کا علم یاد کیا ہے ایک کو شائع کیا اور اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔“

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (۲۱-۶۸ھ) کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آیت ”اللہ الذی خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ“ (الطلاق: ۱۲) کی تفسیر نہیں

۱۔ التعرف ص ۸۷-۸۸

۲۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱

۳۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱

۴۔ احیاء علوم الدین ۱: ۱۰۵۔ عن ابی ہریرۃ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء بن فاما

احدہما بثنتہ داما الآخر فلو بثنتہ قطع ہذا البلعوم۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم الجزء الاول ص ۴

۵۔ حضرت عبداللہ بن عباس، شعب الی طالب میں پیدا ہوئے۔ جبر اللامۃ اور ترجمان القرآن کی حیثیت سے مشہور

ہیں۔ طالب میں وفات پائی، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۴۰، حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۱۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۵

بتائی اور کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے سنگسار کرو گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم کہو گے عبد اللہ بن عباس کافر ہے یہ

علم لدنی اور علم شریعت کا بابا، ہی رابطہ پوری تاریخ اسلامیہ کے دوران موضوع بحث رہا ہے۔ ایک طرف علماء شریعت کو صوفیہ نے ہمیشہ علماء ظاہر کا نام دے کر ان کی تحقیر کی ہے۔ دوسری طرف بعض علماء شریعت نے علم لدنی کے حاملین کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ علم لدنی کے حاملین اپنے آپ کو اعتراض سے بچانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ علم باطن، علم شریعت سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے لیکن اس دعویٰ کی حیثیت وقتی اور عارضی ہے اور صرف معترضین کا منہ بند کرنے کے لیے اسے پیش کیا جاتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اربابِ حال کے یہاں طریقت کا معاملہ شریعت سے بالکل جداگانہ اور مختلف ہے اور دونوں میں تطبیق دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہ ہی پختہ اقوال کے مواد سے دونوں کے درمیان موجود وسیع خلیج کو پاٹا جاسکتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ہزاروں واقعات اور تجربات دیکھنے میں آتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور خود اربابِ حال کی محفل میں شریعت کا بہت کم گزر ہوتا ہے۔ طریقت و شریعت کی اس تفریق نے دین اسلام کی معیت کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کا کافرق ایک آزمائش کی صورت میں نمودار ہوا، اور اس نے مسلمانوں کی قوتِ عملی کو مضہمل کر کے رکھ دیا۔ دین کا ایک حصہ خالقانہ کی ہمار دیواری کے پتھرے میں اپنی شکستہ بالیہ پر ماتم کرتا رہا اور دوسرا حصہ میدانِ عمل میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ اہل سلوک نے صاف دعویٰ کیا کہ ہم جس راہ پر گام زن ہیں وہ شریعت کے بتائے ہوئے راستہ سے جداگانہ ہے۔ شیخ ہجویری کا بیان ہے:

شریعت اندر حکم از حقیقت جدا است۔ شریعت حکم میں حقیقت سے مختلف ہے۔

ایک اور مقام پر اس سے واضح طور پر کہا ہے:

فرق بسیار میان ہر دو باشد

دلائل کے درمیان کافی فرق ہے۔

۳۳۲ کشف المحجوب ص ۳۳۲

۱۰۵: ۱ احیاء علوم الدین

۳۳۲ کشف المحجوب ص ۳۳۲

ان سے پہلے شیخ ابوطالب مکی نے حقیقت کو شریعت کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا تھا۔
 انھوں نے علم باطن کو علم الملکوت اور علم شریعت کو علم الملک سے تعبیر کیا ہے پھر دونوں کے درمیان موازنہ
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم باطن کو علم ظاہر پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ملکوت کو ملک پر حاصل ہے۔ یہ
 امام قشیری کے یہ قول شریعت التزام عبودیت ہے اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے۔ شریعت یہ ہے کہ
 تم اس کی عبادت کرو اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:
 اللہ تک پہنچانے والے راستے دو ہیں ایک کی وحی اور تعلیمات انبیاء نے تلقین کی ہے..... اور دوسرا
 وہ راستہ ہے جس کا تعین امام اور اولیاء کے معارف سے ہوا ہے۔

دوسری جگہ کہتے ہیں :

خدا رسیدگی کی دورا ہیں ہیں ایک ماہ تو وہ ہے جو نبی کے دریاہ لوگوں تک پہنچی اور دوسری
 جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اس دوسرے راستہ کے بارہ میں شاہ صاحب کہتے
 ہیں کہ اس طریقہ میں درمیانی واسطہ نہیں ہے۔ درمیانی واسطہ سے مراد رسول یا جبرئیل ہے۔ اگر
 حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی درمیانی واسطہ کی قید کو ضروری نہیں سمجھتے تو شریعت و طریقت میں کوئی
 رشتہ باقی نہیں رہتا۔ مولانا تھانوی نے ایک مقام پر علم باطن کو علم شریعت کا ایک شعبہ قرار دیا
 ہے۔ ان کے نزدیک شریعت مجموعہ احکام تکلیفیہ کا نام ہے جس میں ظاہری و باطنی اعمال سب

۱۔ قوت القلوب ۲ : ۴۴ الحقیقۃ علم و مواخذ الطرقات الشریعۃ۔

۲۔ قوت القلوب ۲ : ۳۲ فضل العلم الباطن علی الظاہر کفضل الملکوت علی الملک۔

۳۔ الصلۃ القشیریہ ص ۵۴

۴۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ التفہیمات الالہیہ، المجلس العلمی ڈابھیل (سورت) مدینہ پرین بجور ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۶ء

۲۸ : ۲

۵۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ فیوض الحریین، دہلی ۱۳۸۵ھ ص ۵۰

۶۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ التکشف عن مہات التصوف چید آباد آندھرا ص ۷۳

آگے متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس کا مرادف سمجھتے تھے جیسے امام ابو حنیفہ سے فقہ کی تعریف منقول ہے :

معرفۃ النفس مالہا وما علیہا۔ نفس کا اپنے حقوق و ذرائع سے واقف ہونا۔

کاش اصل حقیقت یہی ہوتی۔ اگر مولانا تھانوی کی رائے کے صوفیہ قائل ہوتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اصول تصوف کی روشنی میں مولانا کی رائے محل نظر ہے، خود مولانا نے دوسری جگہ لکھا ہے : ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ علم شریعت ہی کو علم حقیقت کہتے ہیں، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ علم حقیقت علم شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ علم باطن کی اس آزاد اور جداگانہ حیثیت کی روشنی ہی میں صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ علم براہ راست اللہ تعالیٰ سے ماخوذ ہے اور اسے ہمارا قلب اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتا ہے چنانچہ صوفیہ میں یہ روایت مشہور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ہوا سرار بتائے گئے تھے اصحاب صفہ جنہیں تصوف میں اخوان الصفا بھی کہتے ہیں، کو صفہ میں بیٹھے معلوم ہوئے تھے واپس آکر ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان سے ان اسرار میں سے کچھ باتیں سنیں تو پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ انہوں نے عرض کیا اسی نے جس نے آپ کو انہیں چھپانے کا حکم دیا۔ قطع نظر اس کے کہ روایت اور درایت کے لحاظ سے اس کا ناقابل یقین ہونا کس قدر واضح ہے یہ نکتہ اسے مسترد کرنے کے لیے کافی ہے کہ بہ اجماع امت معراج کا واقعہ مکہ میں ہجرت سے پہلے ہوا جہاں صفہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ اہل سلوک کا یہ دعویٰ کہ ان کا دل براہ راست بغیر کسی واسطہ کے وہیں سے علم حقائق اخذ کرتا ہے جہاں سے رسول اخذ کرتے ہیں ایک ایسا دعویٰ ہے جو اسلام کی اصل کے خلاف ہے اور جس کو اسلام کی نظروں میں کوئی اہمیت حاصل نہیں اس دعویٰ کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے نزدیک بھی ان کی حیثیت تمام قوموں ہی سے نہیں بلکہ امت محمدی

لے التکشف عن ہیات التصوف ص ۱۱۲

۱۔ مولانا اشرف علی تھانوی تعلیم الدین، ناز پبلشنگ ہاؤس دہلی ص ۱۱۷

۲۔ شمس الدین افلاک المعروف بہ چلی عارف۔ مناقب العارفین، اگر ۱۸۹۷ء ص ۳۵۹-۳۶۰، کتاب میں جگہ جگہ

اصحاب صفہ کے بجائے "اخوان الصفا" کے الفاظ دیے ہیں اس روایت پر علامہ ابن تیمیہ نے سخت تنقید کر کے اسے مسترد کیا ہے۔

سے بھی الگ ہو گئی ہے چنانچہ شیخ سری سقلی کہتے ہیں:

تدعی الامم یوم القیامۃ بانبیاءہا روز قیامت امتوں کو ان کے پیغمبروں کے نام سے
 علیہم السلام فیقال یا امة موسیٰ دیا پکارا جائے گا پس کہا جائے گا موسیٰ کے امتیو
 امة عیسیٰ دیا امة محمد غیر اے عیسیٰ کے امتیو اور اے محمد کے امتیو لیکن
 المحبین للہ تعالیٰ فانہم ینادون ان لوگوں کو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے
 یا اولیاء اللہ اے ہیں انہیں اللہ کے دوستوں کو کہہ کر پکارا جائے گا

اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ صوفیہ جب "حدثنی قلبی عن ربی" کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد
 اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہیں اس کا اظہار ایک صحابہ
 طریقت نے اس طرح کیا ہے: قرآن حجاب ہے رسول حجاب ہے عبد اور رب کے سوا کچھ نہیں ہے۔
 قرآن اور رسول کو حجاب قرار دینا اسی فکر کا عکاس ہے، جو ولایت کو نبوت سے افضل قرار
 دیتی ہے۔ بلکہ ان کے اقوال اور افکار کی روشنی میں پیغمبر تو اس فرشتہ کا محتاج ہوتا ہے جو اس

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۸

۲۔ شیخ محی الدین ابن عربی اس دعویٰ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ان کا کہنا ہے کہ حدثنی قلبی عن ربی (میرے دل
 نے میرے رب کی طرف سے مجھ سے کہا) کہنے والا اپنی بند مری کے باوجود اپنے اند خدا کے درمیان طلب کا واسطہ رکھتا ہے اس
 لیے اس شخص کے علمی مقام تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھ سے میرے رب نے براہ راست فرمایا۔
 الفتوحات المکیہ ۱ : ۵۰ ، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حدثنی قلبی عن ربی کہنے والا درپردہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ
 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تلبیس ابلیس ص ۳۷۴ ، امام ابن تیمیہ کہتے
 ہیں کہ اپنے آپ کو علم ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج اور مسلم باطن میں ان سے بے نیاز کہنے والا شخص یہود و نصاریٰ
 سے بھی بڑا ہے جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی طرف نہیں بلکہ ایسوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ دیکھیے:

مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۲۵

(بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۴

کی طرف وحی کے کرتا ہے جب کہ ایک صوفی کی رسائی براہ راست اللہ تک ہے۔
 آیے دیکھیں کہ کیا قرآن و حدیث کی طرح علم لدنی اور علم باطن کے نظریہ کی کوئی مستحکم
 بنیاد ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کو خاص علم عطا فرمایا تھا، جسے
 انھوں نے صرف چند مخصوص صحابہ تک پہنچایا؟ مولانا جلال الدین رومی کی بیان کی ہوئی ایک
 روایت کے مطابق معراج میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر ہزار اسرار
 عطا کیے گئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے پینتیس ہزار اسرار کے بارے میں آپ کو اختیار
 ہے کہ اپنے اخیار صحابہ میں جس کو چاہیں اسے بتادیں اور باقی پینتیس ہزار اسرار کسی کو نہ بتائیں
 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض اسرار بعض صحابہ کو بتائے اور باقی اپنے خزانہ غیب
 میں چھپا کر رکھ دیے۔

صحابہ میں سے جن حضرات کو اس مخصوص علم سے نوازا گیا تھا ان میں ایک نام حضرت
 ابوبکرؓ کا لیا جاتا ہے۔ شیخ ابوبکر واسطیؒ (م ۷۴۸ھ) کا قول ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے صوفیانہ

دگر نشہ سے پیوستہ اہل تصوف میں سے ایک بزرگ کا قول یہ ہے: "الولاية افضل من النبوة" (ولایت
 نبوت سے افضل ہے) علماء شریعت نے اس پر اعتراض کیا تو اہل تصوف نے اس کی توجیہ یہ کی کہ نبی کی نبوت سے
 اس کی ولایت افضل ہوتی ہے کیوں کہ نبوت میں اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ ولایت میں اس کا
 تعلق صرف اللہ کے ساتھ رہتا ہے تاہم صوفیہ کے ایک طبقہ نے اس توجیہ کو اعتذار پر محمول کیا اور صاف صاف
 کہہ دیا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیوں کہ نبوت قید ہے اور ولایت آزادی ہے۔ چنانچہ ایک صوفی نے اپنے ایک
 ہم مشرب کو قریب قریب یہی الفاظ ایک خط میں تحریر کیے۔ دیکھیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ اسلامی تصوف میں
 غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، لاہور ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء ص ۱۰۳-۱۰۵

۱۔ مناقب العارفين ص ۳۵۹-۳۶۰

۲۔ محمد بن موسیٰ الفرغانی المعروف بابو بکر واسطیؒ شیخ خلید بخاری اور شیخ ابوالحسن نوری کے ہم نشینوں میں سے
 ہیں۔ توحید و معرفت کے بیان میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا مزار مروم میں ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۵

کلام حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے ادا ہوا جس سے اہل فہم نے ایسے لطائف کا استخراج کیا جو عقلاء کے لیے باعثِ دسوس میں شیخ واسطی کا اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کے ان الفاظ کی طرف تھا جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوال کے جواب میں کہے تھے ایک دفعہ انھوں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدا کی راہ میں اپنا سارا اثاثہ پیش کیا تو اُس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا: "اللہ اور اس کا رسول" صدیق اکبر کا پہلے اللہ کا نام لینا اور پھر رسول کا، حقائقِ تفرید میں اہل توحید کے لیے ایک اشارہ ہے۔ شیخ ابوالعباس ابن عطار (م ۷۱۹ھ) سے پوچھا گیا کہ آیت "کوٹوا ذبائبتین (آل عمران: ۷۹)" کے کیا معنی ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ اس کے معنی ہیں "کوٹوا کا بنی بکر الصدیق" (ابوبکر صدیق کے مثل ہو جاؤ) استدلال میں شیخ نے یہ واقعہ پیش کیا کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ میں بے چینی پھیل گئی لیکن صدیق اکبر کے پائے ثبات کو اس وقت بھی لغزش نہیں ہوئی چنانچہ لوگوں کو خطاب کر کے کہا:

"جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو (اسے معلوم ہوتا چاہیے کہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کو کبھی موت نہیں آسکتی۔"

شیخ ابونصر سراج طوسی بھی اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل لطائف کے لیے اس میں یہ نکتہ مضمحل ہے کہ حضرت صدیق توحید میں ثابت قدم تھے اور ان کی وجہ سے دیگر صحابہ بھی ثابت قدم ہو گئے۔ نیز لوہم بدلیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ! اگر یہ گروہ تو نے ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا:

لے اللع ص ۶۹ - ۱۶۸

لے اللع ص ۱۶۹

۳۱۱۱۱ محمد المودنی ابوالعباس ابن عطار شیخ جنید بغدادی، ابوسعد الخ ازادہ -

دع مناشدتك ربك فان والله
منجز لك ما وعدك به
بس کیجیے بخدا آپ کا رب آپ سے کیے گئے
وعدے کو پورا کرے گا۔

حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا اہل لطائف کے لیے اہمیت سے خالی نہیں رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق صوفیہ کے اس تصور کو شیخ ابو بکر شبلی کے اس قول سے بھی تقویت ملتی ہے جس میں حضرت صدیق اکبرؓ کو فقر میں ارباب باطن کا امام مانا گیا ہے۔ ایک عالم نے شیخ تصوف سے بغرض امتحان پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ”جب نخل جو درہو اور مال بھی چھل ہو جائے تو دو سو درہم میں پانچ درہم اور بیس دینار میں نصف دینار، یہ آپ کے مذہب میں فرض ہے ہمارے مذہب میں تو آدمی کو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہونا چاہیے تاکہ زکوٰۃ کا مشغلہ ہی نہ رہے۔“ عالم نے پوچھا اس میں آپ کا امام کون ہے؟ شیخ نے جواب دیا: ”ابو بکر صدیقؓ، جنھوں نے اپنا سارا مال (حد کی راہ میں) دے دیا، اور جب رسول اللہؐ نے پوچھا کہ تم نے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انھوں نے جواب دیا: ”اللہ اور اس کا رسولؐ“ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو علم لدنی کا حامل یا انھیں اہل فقر کا امام ثابت کرنے کے لیے ان نکات کے علاوہ ایک حدیث اور حضرت عمر فاروقؓ کے ایک اثر سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اہل تصوف کے بیان کے مطابق آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما فضلكم ابو بکر بكثر صلاة و
لكن بشئ وقرني صدره
ابو بکر کو تم لوگوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ کثرت نماز
کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس چیز کی بنا پر ہے جو ان کے
سینہ میں ڈال دی گئی ہے۔

۱۔ اللع ص ۱۶۹

۲۔ اللع ص ۱۶۹

۳۔ کشف المحجوب ص ۲۷۴

نیز حضرت عمر فاروق کا بیان ہے :

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا تکلم مع ابی بکر کنت بینہما
اس شئی کی مانند ہوتا جس کی سمجھ میں کوئی
بات نہ آتی۔

اربابِ حال کے بیان کے مطابق حضرت عمر فاروق نے اپنے عہدِ خلافت میں حضرت ابوبکر کی اہلیہ کے ساتھ اس غرض سے نکاح کیا تھا تا کہ وہ ان سے حضرت صدیق اکبر کے حالات پوچھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ اول کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جب رات کے آخری حصہ میں وہ آہ بھرتے تھے تو مجھ تکبیر کو ان کے جگرِ سوختہ کی مہلک آتی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو علم لدنی کا حامل قرار دینا اور انہیں اہل تصوف کے سرخیل کی حیثیت سے پیش کرنا صحیح نہیں لگتا۔ امام طریقت تسلیم کیے جانے کے باوجود مشہور سلاسل تصوف میں سے صرف ایک سلسلہ "نقشبندیہ" ان سے منسوب ہے۔ باقی تمام سلسلے حضرت علی کی وساطت سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ صوفیہ کا یہ تضاد خود ان کے اس دعویٰ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق علم لدنی کے حامل ہیں۔ اب رہا حدیث "ما فضلکم... الخ" کا معاملہ، تو اس کے متعلق علماء حدیث کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طور

لے مجموعہ فتاویٰ ۱۱ : ۶۰۹ السمط المجید میں محبِ طبری کی ریاض النفر سے یہ عبارت دی گئی ہے "کنت ادخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابوبکر یشکلان فی علم التوحید فاجلس بینہما کافی زنجی لا اعلم بالقولون" شیخ احمد قشاش۔ السمط المجید، دائرة المعارف حیدرآباد ہند ۱۳۲۷ھ ص ۱۱۴۔

۲۵ جوامع الکلم ص ۳۳

۱۔ مولانا محمد سعید خاں۔ شجرہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، منگراؤں اعظم گڑھ (یو۔ پی) ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء ص ۵-۶۔
محمد اسحق ریشمی۔ شجرہ عالیہ نقشبندیہ دہلی ۱۳۶۹ھ، مولانا حسین احمد دیوبندی سلاسل طیبہ، دیوبند ۱۳۶۹ھ ص ۲۵۔
السمط المجید ص ۷۸-۷۹

پر منسوب ہے۔ حافظ زین الدین عراقی (۷۲۵-۸۰۶ھ) کا کہنا ہے کہ حکیم ترمذی نے اسے "النوادر" میں بکر بن عبد اللہ مزنی (م ۲۶۶ھ) کا قول بتایا ہے۔ حافظ سخاوی (۸۳۱-۹۰۲ھ) نے بھی حکیم ترمذی ہی کے حوالہ سے اسے بکر بن عبد اللہ مزنی کا قول کہا ہے۔ ملا علی قاری (م ۱۰۱۳ھ) نے حافظ عراقی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ شیخ مجلونی (۱۰۸۴-۱۱۶۲ھ) کی بھی یہی رائے ہے۔ صوفیہ میں سے خود شیخ ابوالنضر سراج طوسی نے

لے حافظ زین الدین عراقی کردی اصل حافظ حدیث تھے مصر میں انتقال کیا۔ الفیہ ان کی مشہور تصنیف ہے: الاعلام ۴: ۱۱۹۔

۵ بکر بن عبد اللہ المزنی، بصرہ کے فقیہ، عابد اور فاضل گزیرے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے: شذرات الذہب ۱: ۱۳۵
۶ حافظ زین الدین عراقی۔ المغنی عن حل الاسفار فی الاسفار بحواشی اعیان ۱: ۳۰

۷ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی مشہور مفسر حافظ حدیث، مورخ اور ادیب تھامیں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ فتح المغیث، المقامد الحسنة اور الضوء الاخر ان کی مشہور تصانیف ہیں: شذرات الذہب ۸: ۱۵۔

۸ شمس الدین ابوالخیر محمد بن عبد الرحمن سخاوی۔ المقامد الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث المشتملة علی الاسنہ۔ تصحیح تعلیق و تحشیہ عبد اللہ محمد الصدیق، تقدیم عبد الوہاب عبد اللطیف دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان الطبعة الاولى ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء ص ۳۶۹
۹ علی بن محمد سلطان المعروف بملا علی قاری، علوم اسلامیہ کے بے مثال محقق، ماہر تھے مکہ میں وفات پائی: الاعلام ۵: ۱۶۶-۱۶۷

۱۰ ملا علی قاری۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع، تحقیق و تعلیق عبد الفتاح ابو غدہ، مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة الثانية ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء ص ۱۶۲، ملا علی قاری۔ الموضوعات الکبریٰ، المطبعۃ الرضویہ الجنبائی دہلی ۱۳۱۵ھ ص ۶۲۔ "الموضوعات الکبریٰ" میں ملا علی قاری نے اسے ص ۱۶۲ پر بکر بن عبد اللہ مزنی اور ص ۱۰۶ پر ابوبکر بن عیاش کا قول کہا ہے۔ علامہ ابن قیم نے بھی اسے ابوبکر بن عیاش کا قول کہا ہے دیکھیے: ابن قیم۔ المناقب، المكتبة المطبوعات الاسلامیة، الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء ص ۱۱۵، سبکی اس حدیث کو بے سند احادیث کے ذیل میں لائے ہیں دیکھیے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، عیسیٰ ابابلی، الحلبي، ذکرہ ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء

۲۸۸: ۶

۱۱ ابوالفداء اسماعیل بن محمد بن عبد اللہ ہادی العجلونی کا مولد عجلون اور غشا و مدفن دمشق ہے شام کے مشہور محدث گزرے ہیں۔ الاعلام ۱: ۳۲۳

۱۲ ابوالفداء اسماعیل بن محمد بن عبد اللہ ہادی العجلونی۔ کشف الخفاء، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، الطبعة الثانية ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۲ء ۲: ۱۰۹

اسے بکر بن عبد اللہ مزی کے قول کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

حضرت ابو بکر کے علم لدنی کے ثبوت میں حضرت عثمان غنی کا جو اثر نقل کیا جاتا ہے، اسے بھی علماء اہل
نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ اسے رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا الكذب ظاهر لم ينقله احد من
اهل العلم بالحديث ولا يرويه

یہ مرتکب جھوٹ ہے علماء حدیث میں سے کسی

الاجاہل او ملحدیہ جاہل اور ملحد لوگ کرتے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے (۹۱۳-۵۹۸۶) نے بھی اسے موضوع گھڑی ہوتی حدیث قرار دیا ہے۔ مشہور ماہر الکفائی

(۹۰۴-۵۹۶۳) کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ موضوع ہے۔ قاضی شوکانی (۱۱۴۳-۵۱۲۵۰) کے نزدیک یہ گھڑی

ہوتی روایت ہے۔

۱۷۱ ص ۱۷۱

۱۷ امام ابن تیمیہ۔ احادیث القصاص، مرتبہ ڈاکٹر محمد الصباغ المکتب الاسلامی، الطبعة الاولى ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء ص ۷۸

۱۸ ہندوستان کے مشہور عالم حدیث، مسلماً حنفی تھے۔ دکن ضلع پٹن گجرات تھا۔

۱۹ ملاحظہ فرمائیے۔ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء، مرتبہ عبد البکر سامرووی ۱۳۳۲ھ ص ۹۳

۲۰ ابو الحسن علی بن محمد بن عراقی الکفائی۔ فقیہ، متصوف، مورخ اور محدث تھے۔ دمشق میں وفات پائی: الاعلام ۷: ۱۹۰۔

۲۱ ابو الحسن علی بن محمد بن عراقی الکفائی۔ منزلیہ الشریعة المرفوعة عن الاخبار الموضوع، تحقیق و تعلیق

عبد الوہاب عبد اللطیف و عبد اللہ محمد الصدیق، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان، الطبعة الاولى ۱۹۷۹ء/۱۳۹۹ھ ص ۲۰۷: ۱

۲۲ یمین کے کثیر التصانیف عالم حدیث اور فقیہ تھے: الاعلام ۷: ۱۹۰۔ ۱۹۱

۲۳ محمد بن علی الشوکانی۔ الفوائد المجموعة فی الاخبار الموضوع، تعلیق عبد اللہ محمد الصدیق بیروت، الطبعة الثانية،

۱۳۹۲ھ ص ۳۲۵۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطن ص ۳۰، مجموع فتاویٰ

۱۱: ۲۰۹-۲۱۰۔ امام ابن تیمیہ نے اس پر بحث کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے نہ ضعیف بلکہ کلام باطل ہے اور جو اس کو

نقل کرتے ہیں وہ ملاحدہ باطنہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس راہ کو جانتے ہیں جو عمر کی سمجھ میں نہیں آیا: مجموع فتاویٰ ۱۱: ۲۰۹۔

امام ابن تیمیہ نے اس روایت کو بھی رد کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا تاکہ وہ حضرت ابوبکر کا باطنی حال ان سے معلوم کر لیں، اہل تصوف کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی بیوی نے حضرت عمر سے کہا:

كنت اشم رائحة الكبد المشوية. مجھ کو بھنے ہوئے جگر کی دھک آتی تھی۔

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے نکاح نہیں کیا، بلکہ حضرت طلحہؓ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت ابوبکر کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ حضرت جعفرؓ (م ۳۸) کے نکاح میں تھیں۔ یہ خاتون حضرت اسماء بنت عمیسؓ (م ۴۹) ہیں جن کا شمار عقیقتہً عورتوں میں ہوتا تھا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے ان کی بیویوں سے زیادہ واقف تھے۔ ان دلائل کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو کسی مخصوص علم کا حامل قرار دینا عقلاً و نقلاً غلط ہے۔

علم باطن کے سلسلہ میں ایک اور نام حضرت حذیفہ بن الیمانؓ (م ۳۶) کا لیا جاتا ہے۔ امام غزالی کے بقول حضرت حسن بصریؒ لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کے مشابہ کلام کرنے والے تھے اور صحابہ سے ہدایت پانے میں زیادہ قریب تھے، اس بات پر لوگ متفق ہیں کہ ان کی اکثر باتیں خواطرِ قلوب، فسادِ اعمال، دساویں نفوس اور شہواتِ نفس کے متعلق ہوتی تھیں جب ان سے پوچھا گیا اے ابوسعید! تم نے کہاں سے یہ باتیں سیکھی ہیں جو ہم آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں سنتے؟ تو انھوں نے جواب دیا: "حذیفہ بن الیمان سے" اور میں نے خود حذیفہ بن الیمان سے یہی سوال پوچھا تو انھوں نے کہا کہ مجھے خصوصی طور پر یہ علم

۱۔ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ کے ابن عم اور حضرت علی کے برادرِ اولین مسلمانوں میں ہیں، ہجری میں شہید ہوئے: الاعلام ۲: ۱۱۸

۲۔ مشہور صحابیہ دہرہ رتم میں رسول اللہ کے حافظہ سے پہلے اسلام لائیں دو ہجرتیں کیں اور دونوں بولوں کی طرزِ ناز پر تھیں: حلیۃ الاولیاء ۲: ۷۴

۳۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۱۰: ۱۱۱

۴۔ مشہور صحابی، حاملِ علم، منافقین، رسول اللہ نے ان کے علاوہ یہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے انھیں حامل بنایا تو اہل مدینہ کو لکھا: "ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو جو کچھ مانگیں وہ دد" کتب حدیث میں ان سے ۲۲۵ احادیث مروی ہیں:

المستدرک ۳: ۳۷۹ حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۷۰، شذرات الذہب ۱: ۴۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ لوگ ان سے خیر کی بابت پوچھتے تھے اور میں شمر کے متعلق ان سے دریافت کرتا تھا تا کہ اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ شیخ ابوطالب مکی بھی حضرت حسن بصری کو حضرت حذیفہ بن الیمان کا شاگرد بتاتے ہیں۔ اور انھیں حضرت حذیفہ کے توسط سے علم باطن کے حامل رکھتے ہیں، اغلب یہی ہے کہ امام غزالی نے انھیں سے یہ روایت لی ہو۔

شیخ ابوبکر کلاباذی علم باطن کے متعلق یہ روایت نقل کرتے ہیں:

عن عبد الواحد بن زید قال سألت الحسن بن علم الباطن فقال سألت حذیفہ (بن) الیمان عن علم الباطن فقال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علم الباطن فقال سألت جبرئیل عن علم الباطن فقال سألت اللہ عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سری اجعلہ فی قلب عبدی لا یقف علیہ احد من خلقی

عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے علم باطن کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے علم باطن کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ سے علم باطن کے متعلق پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرئیل سے علم باطن کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ علم باطن کیلئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہوں یہی مخلوق میں سے کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا۔

امام قشیری ایک طویل سلسلہ اسناد کا ذکر کرتے ہوئے اس روایت کو غیر لفظی کے ساتھ اخلاص کے ذیل میں لے آئے ہیں:

..... سألت احمد بن غسان عن الاخلاص ..... نے کہا کہ میں نے احمد بن غسان سے پوچھا کہ اخلاص ماہو قال سألت عبد الواحد بن زید عن الاخلاص کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں نے عبد الواحد بن زید سے سوال

لہ اجماع علوم الدین ۱: ۸۳، الکواکب الدریہ ۱: ۵۱

لہ قوت القلوب ۲: ۲۳۳، اعلام التصوف الاسلامی ۲: ۳۳

لہ التعرف ص ۸۷

ماہو قال سألت الحسن عن الاخلاص ما هو قال کیا کہ اخلاص کیا ہے تو انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت حسن
سألت خذيفة عن الاخلاص ما هو قال بصری سے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ میں
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نے حضرت خذیفہ بن الیمان سے اخلاص کے بارے میں پوچھا تو انھوں
الاخلاص ما هو قال سألت جبرئیل علیہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو
السلام عن الاخلاص ما هو قال سألت انھوں نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اخلاص
رب العزة عن الاخلاص ما هو قال : کسے کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا کہ
" سر من سرى استودعته قلب اخلاص کیا چیز ہے تو ارشاد ہوا کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک
من احبته من عبادى ^۱ راز ہے جسے میں اپنے بندوں میں سے اس بندہ کے دل کو رکھا

کرنا ہوں جو مجھے محبوب ہو گیا ہے۔

اس روایت میں بھی حضرت حسن بصری کو حضرت خذیفہ بن الیمان کا شاگرد بتایا گیا ہے شیخ شہاب الدین
سہروردی نے بھی امام قشیری ہی کی بیان کی ہوئی روایت نقل کی ہے۔ شیخ عبد الوہاب شعرائی ^۲ (۸۹۸-۹۶۳ھ / ۱۴۹۲-۱۵۶۵ھ)
نے حضرت خذیفہ کی جگہ حضرت ابو ذر غفاریؓ، علم باطن کے بجلئے اخلاص اور حضرت جبرئیل اور اللہ کے
درمیان حضرت میکائیل کا واسطہ بڑھا کر اس روایت کو نقل کیا ہے۔

شیخ عبد الواحد ابن زید سے یہ روایت احمد بن غسان نے سنی ہے۔ لیکن احمد بن غسان اور

^۱ الرسالة القشيرية ص ۱۲۲ ^۲ عوارف المعارف علی ہامش اجزاء ۲: ۳۰۴-۳۰۵

^۳ شیخ ابو الوہاب عبد الوہاب شعرائی، کثیر التصانیف صوفی عالم اور شیخ ابن عربی کی فکر کے ترجمان
ہیں۔ قاہرہ میں دفات پائی۔ معجم المؤلفین ۶: ۲۱۸

^۴ عبد الوہاب شعرائی۔ کشف الغم عن حیل الامم۔ مصطفیٰ البابی الجلی داود لادہ بمصر القاہرہ، الطبعة الأخيرة،

۱۳۵۱ھ / ۱۹۵۱ء ۱: ۱۳

^۵ جلال الدین سیوطی۔ ذیل الموضوعات، المطبع العلوی لکھنؤ، ۱۳۰۳ھ ص ۴۴-۴۵، نیز دیکھیے

الرسالة القشيرية کی بیان کی ہوئی مذکورہ بالا روایت۔

شیخ عبد الواحد بن زید دونوں متروک الحدیث ہیں۔ امام ابن حجر نے ذہر القدر کس میں اس روایت کو موضوع کہا ہے کیوں حضرت حذیفہ بن الیمان سے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ مثلاً علی قادری بھی ابن حجر کے ہم رائے ہیں۔ قاضی شوکانی بھی ان دونوں علماء کے ہم خیال ہیں۔ کنانی بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔

علمائے فن کے اس انکار کا انکار ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کی ملاقات حضرت حذیفہ بن الیمان سے ثابت نہیں ہے تو علم باطن والی روایت بھی مشکوک ٹھہرتی ہے لیکن ہمارے نزدیک کچھ اور بھی دلائل ہیں جن سے حضرت حذیفہ بن الیمان کے علم لدنی یا علم باطن کی نفی ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت حذیفہ بن الیمان علم باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تصوف میں خشتِ اول کی حیثیت رکھتے تو سلاسل تصوف میں حضرت حسن بصری سے پہلے ان کا نام آنا چاہیے تھا جبکہ سلاسل تصوف میں کوئی سلسلہ ان سے منسوب نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت حسن بصری کی صغیر سنی کی بنا پر حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی ملاقات کو مشکوک ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ ۴۰ھ میں پیش آیا جب وہ کوفہ میں تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی وفات حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کے چالیس روز بعد ۳۷ھ میں مدائن میں ہوئی۔ اسی وقت حضرت حسن بصری کی عمر صرف پندرہ برس کی تھی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور دوسرے محدثین کی آراء کی روشنی میں حضرت حذیفہ بن الیمان

۱۔ جلال الدین سیوطی۔ کشف الاحوال فی تقدیر الرجال، المطبع العلوی لکھنؤ ۱۳۰۳ھ ص ۱۳، ۷۲

۲۔ ذیل الموضوعات ص ۴۴-۴۵

۳۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۲۲، الموضوعات الکبیر ص ۴۸-۴۹

۴۔ الفوائد المجموعہ ص ۲۸۴

۵۔ تفسیر الشریعہ ۱: ۲۸۰، روایت کے اسناد کی تردید کے لیے دیکھیے ذیل الموضوعات ص ۴۴-۴۵

۶۔ المستدرک ۳: ۲۸، اللوالب الدریہ ۱: ۵۱ [مات بالمسداۃ سنۃ ست وثلاثین بعد قتل

عثمان باربعین یومئذ]

سے ان کی ملاقات زیادہ بعید از فہم لگتی ہے۔ نیز احادیث میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی تعلیم دی تھی وہ "علم الفتن" اور "علم المناہقین" تھا۔ خود حضرت حذیفہ بن الیمان کا کہنا ہے کہ میرے دوستوں نے خیر اور میں نے شر کا علم حاصل کیا یہ شر سے بچنے کی خاطر وہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے جب کہ دوسرے صحابی خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان سے حضرت عوفاروقؓ نے ان فتنوں کے متعلق سوال کیا جن کی آگاہی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اور ان فتنوں کے بیچ میں ایک بند دروازہ حائل ہے جب حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا اسے توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا: "نہیں وہ توڑ دیا جائے گا" (بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: "حضرت عمرؓ" اسی علم کی بنا پر حضرت حذیفہ بن الیمان "راز دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم" کی حیثیت سے معروف تھے یہ

۱۔ صحیح بخاری۔ باب علامات النبوة فی الاسلام، الجزء الرابع ص ۲۳۲-۲۳۳۔ تعلم صحابی الخیر وتعلت الشر۔

۲۔ صحیح بخاری۔ باب علامات النبوة فی الاسلام، الجزء الرابع ص ۲۳۲، کتاب الفتن، باب کیف الامر اذا لم تکن جماعة، الجزء التاسع ص ۶۵۔

۳۔ صحیح بخاری علامات النبوة فی الاسلام، الجزء الرابع ص ۲۳۸، کتاب الفتن، الجزء التاسع ص ۶۸-۶۹، حضرت عمرؓ بھی اس سے واقف تھے کہ جب بند دروازہ خود ان کی ذات ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کیا میرے عمال میں کوئی شخص منافق ہے؟ انہوں نے جواب دیا: "ہاں ایک شخص ہے" حضرت عمرؓ نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا: "میں نام نہیں لوں گا" حضرت عمرؓ نے اپنی فراست سے ایک عامل کو معزول کر دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اس معاملہ میں (اللہ کی طرف سے) عمر کی رہنمائی کی گئی تھی۔ حضرت عمرؓ تک کسی جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے جب تک حضرت حذیفہ کو نماز جنازہ میں شریک نہ دیکھتے: الاصابہ ۱: ۲۱۷، مرقاة الاسرار ۱: ۲۸۔

۴۔ صحیح بخاری۔ باب مناقب المهاجرین وفضلهم، باب مناقب عمار وحذیفہ، الجزء الخامس ص ۱۵۱ صاحب

سوال النبی [۲]۔

خود اہل تصوف میں سے بعض صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو جو علم دیا گیا تھا اس کا تعلق فتنوں اور منافقوں سے تھا۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس تین تہم کے علوم تھے۔ ایک علم تو خاص و عام کے لیے واضح تھا جس میں حدود اور امر و نہی کے احکام شامل ہیں دوسرا علم جو صرف مخصوص صحابہ کو حاصل تھا جیسے حضرت حذیفہ بن الیمان کو علم منافقین دیا گیا تھا چنانچہ حضرت اپنے فضل و جلالت کے باوجود ان سے پوچھتے تھے اے حذیفہ! کیا میں منافقین میں سے ہوں۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ستر ایسے علوم سکھائے جنہیں میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا چنانچہ صحابہ میں سے جب کسی کو کوئی اشکال پیش آتا تو وہ حضرت علی کی طرف رجوع کرتا۔ تیسرا علم صرف رسول اللہ کے لیے خاص تھا اس میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ۖ اَلَمْ تَرَ مَا جِئْتَنِي بِهِمْ قَوْمٌ هُمْ لَكُم مَّا رَدُّوْكُمْ زِيَادَةً۔
امام غزالی کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو "علم المنافقین" اور "اسباب لفاق" کا علم دیا گیا تھا۔ شیخ عبد الرزاق المناذری کی رائے بھی یہی ہے کہ انھیں علم المنافقین کی تعلیم دی گئی تھی۔

حضرت حذیفہ بن الیمان کو علم باطن کا حامل قرار دینا درست نہیں ہے۔ وہ ایک مشہور صحابی ہیں اگر انھیں کوئی ایسا علم دیا گیا ہوتا تو صحابہ ان کے اس امتیاز سے واقف ہوتے۔ وہ ان کی طرف رجوع کرتے اور اس کے حصول کی اسی طرح کوشش کرتے جس طرح وہ علم المنافقین کے معاملہ میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کے علم باطن کا ذکر نہ تو احادیث و آثار کے کسی معتبر ماہر

۱۔ الملح ص ۴۵۶ ۱۸۰، صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب قول النبی لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، الجزء الثامن ص ۱۲۷

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۷۰

۳۔ الکواکب الدریۃ ۱ : ۵۱، نیز دیکھیے المستدرک ۳ : ۳۷۹، ارباب حال میں سے بعض کا کہنا ہے کہ

حضرت حذیفہ بن الیمان رجال الغیب میں سے تھے اذ ان کے علاوہ کسی دوسرے مرد غیب کی شناخت نہیں

ہوئی ہے۔ مراۃ الاسرار ۱ : ۲۸

نے کیا ہے اور نہ ہی ان علماء و تصوف نے جو علم حدیث سے واقف ادا گاہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت
 حذیفہ بن الیمان کو علم باطن کا حامل قرار دیا ہے، انہیں اشتباہ ہوا ہے۔ انہوں نے حدیث کی کتابوں
 میں حضرت حذیفہ بن الیمان کے لیے "صاحب سر النبی" کے الفاظ دیکھے تو قیاس کیا کہ انہیں اسرار
 باطنی بتائے گئے ہوں گے حالانکہ احادیث کی مستند کتابوں میں تصریح ہے کہ صحابہ نے حضرت حذیفہ
 بن الیمان کو "صاحب سر النبی" اس لیے کہا کہ انہیں منافقین کے بارے میں آل حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایسی باتیں بتائی تھیں جو دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تھیں۔

اہل تصوف کے یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو مقام حاصل ہے اس میں کوئی دوسرا صحابی
 ان کا شریک و ہمیم نہیں ہے۔ صوفیہ کے افکار و اقوال میں ان سے جس عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے
 وہ بجلے خود ایک بحث طلب امر ہے۔ بعض اوقات انہیں وحی، دلی ہی نہیں، اول و آخر کے القاب
 سے یاد کر کے جملہ صحابہ ہی پر نہیں، تمام انبیاء پر فضیلت دی جاتی ہے جس سے نوح و بالہ خود رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت بھی متاثر ہوتی ہے۔

حضرت نظام الدین اولیا، کابیان ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار
 الہی سے خرقہ عطا کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ جو اس کا اہل ہو اسی کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جب واپس تشریف لائے تو ایک ایک کے چاروں برگزیدہ صحابیوں سے پوچھا کہ اگر یہ خرقہ آپ کو عطا
 کیا جائے تو آپ اس کی حق ادائی کے طور پر کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا:
 "میں سچائی پر چلوں گا، جہاد اور عبادت کروں گا۔" حضرت عمرؓ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ
 خرقہ مجھ کو ملے تو میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ حضرت عثمانؓ سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا: "میں
 اتفاق، سخاوت اور جہاد کروں گا۔" حضرت علیؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا: "اگر یہ خرقہ مجھ کو عنایت ہو تو میں
 پردہ پوشی کروں گا اور خدا تعالیٰ کے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ جواب سن کر حضرت علیؓ کو خرقہ عطا کیا اور فرمایا: "مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا تھا کہ جو بھی یہ جواب دے گا،
 خرقہ اسی کو عطا کرنا۔" اس عنایت کے علاوہ مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام

خانقاہ مجددیت سے ایک جاہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ انھوں نے اس کے چار ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو عطا فرمایا اور وصیت کی کہ اسے محفوظ رکھو، جب ہم کو ضرورت ہو تو لے آنا۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے یہ ٹکڑے طلب فرمائے، اول الذکر تین صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت علیؓ نے چاروں ٹکڑے خدمتِ اقدس میں پیش کیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا: "مبارک ہو پہنوا اور دوسروں کو پہنناؤ" مولانا جلال الدین رومیؒ کہتے ہیں کہ معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار اسرار کا علم عطا فرمایا تھا، اس میں سے دس ہزار اسرار انھوں نے حضرت علیؓ کو عطا کیے۔ جب حضرت علیؓ اسرارِ یقین سے مالا مال ہوئے تو شور کرتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے صحرایہ کی طرف نکلے ایک کنوئیں میں سر لٹکایا، آہ، آہ کی، معانی بیان کیے اور اسی حالت میں کہا:

لَوْ كَشَفْنَا الْغُطَاءَ مَا اِذْ دَدْتُ   اَگر ہم پر سے پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو بھی
يَقِينًا   ہمارے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔

ان اسرار کی تشریح کرتے ہوئے مولانا رومیؒ کا بیان ہے کہ حدیث نبویؐ "اول ما خلق اللہ القلم (خدا نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا)" قرآن کی آیت "ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (سورۃ القلم: ۱-۲)" کی تفسیر ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اسرار حضرت علیؓ کو خلوت میں بتائے اور وصیت فرما کہ یہ اسرار کسی نا محرم سے مت کہنا۔ چالیس روز تک حضرت علیؓ نے صبر و تحمل سے کام لیا لیکن اسرار کے بارے سے ان کا قرار جاتا رہا، حاملہ عورت کی طرح ان کا پیٹ پھول گیا، اور سانس لینا دشوار ہو گیا۔ آخر کار وارفتہ ہو کر صحرایہ کی طرف جانکے اور ایک کنوئیں میں سر لٹکا کر ایک ایک کر کے وہ اسرار بیان کرنے شروع کیے۔ بستی سے ان کے منہ میں جھاگ

پیدا ہوا اور یہ جھاگ کنوئیں میں گر کر پانی میں تحلیل ہو گیا۔ چند روز بعد اس کنوئیں میں ”نے“ کا ایک درخت اگا جو بڑھتے بڑھتے لمبا ہوتا گیا۔ ایک دشمن دل چرواہے کو کسی طرح اس معاملہ کا پتہ چل گیا اس نے کا درخت کاٹا۔ اس میں چند سوراخ کر کے اس کی بالنسری بنائی۔ چرواہا عاشقانہ وار بالنسری بجا بجا کر مولیٰ چراتا رہا۔ قبائل عرب میں اس کی نے نوازی مشہور ہوئی۔ اونٹ اور بھیڑ گھاس چرنے کے بجائے اس چرواہے کے گرد حلقہ بنا بنا کر بیٹھتے۔ بات دورت تک پھیل گئی۔ مشرق و مغرب سے اہل عرب اس کی نے نوازی سننے کے لیے آنے لگے۔ لذت آواز کا یہ عالم تھا کہ سننے والے رو پڑتے تھے۔ جب یہ خبر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو انھوں نے چرواہے کو حاضر کر کے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا اور تعمیل ارشاد میں بالنسری بجا بنا شروع کی تو تمام صحابہ وجد میں آکر شور کرنے لگے اور بے خود ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان اسرار کی شرح ہے جو ہم نے علی سے خلوت میں بیان کیے تھے۔ حضرت علی کو تصوف میں محرم اسرار کی حیثیت حاصل ہے۔ ان اسرار یا مخصوص علم کی وجہ سے وہ بعض اوقات خلفائے ثلاثہ سے ممتاز تصور کیے جاتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز لیسو دراز ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چار یہودی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پیغمبر دنیا سے نقل کر گئے ہیں، ہم آپ سے چند سوال پوچھیں گے اگر آپ نے صحیح جواب دیے تو آپ کا دین برحق، نہیں تو باطل ہے۔ حضرت عمر نے کہا پوچھو۔ انھوں نے یہ سوال پوچھے: دوزخ کے دروازہ کا قفل کیا ہے اور اس کی کنجی کیا ہے؟ جنت کے دروازہ کا قفل کیا ہے اور اس کی کلید کیا ہے؟ کون زندہ مقبور تھا جسے اس کی قبر زمین میں لیے لیے پھرتی رہی؟ آدم کے علاوہ کون مولود ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا؟ گھوڑا صہیل میں بھیڑ اور اونٹ و غامیں، کواغریق میں اور گدھا نحق میں کیا کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح اور دوسرے سوالات پوچھے۔ حضرت عمر نے سوچتے ہوئے کہا کہ اگر عمر کو چند باتیں معلوم نہیں ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یہودی ہنسے اور تمسخر اڑانے لگے۔ حضرت علی کے پیکر امید موجود تھے۔ انھوں نے ان کا

۱۷۹

انھیں سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علیؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہ زیب تن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار سر پر رکھی، دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت عمرؓ کے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت علیؑ نے کہا: پوچھ لو کیا پوچھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر علم کے ہزار دروازے اور ہر دروازہ سے دوسرے ہزار دروازے کھولے ہیں۔

یہودی: دوزخ کے دروازہ کا قفل کیا ہے؟

حضرت علیؑ: کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ دوزخ کے دروازہ کا قفل ہے۔

یہودی: اس قفل کی کنجی کیا ہے؟

حضرت علیؑ: ”الاشراک باللہ“ (خدا کا شریک ٹھہرانا) اس قفل کی کنجی ہے۔

یہودی: جنت کے دروازہ کا قفل کیا ہے؟

حضرت علیؑ: ”الاشراک باللہ“

یہودی: اس قفل کی کنجی کیا ہے؟

حضرت علیؑ: کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کی کنجی ہے۔

یہودی: کون مقبور تھا جسے اس کی قبر لیے لیے پھرتی تھی؟

حضرت علیؑ: وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی دریا میں چلتی پھرتی تھی۔

حضرت علیؑ ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے۔ تب یہودی جواب سن کر مسلمان ہو گئے مگر جو تھے نے

کہا کہ اگر آپ میرے آباء و اجداد کے نام، میرے وطن کے بادشاہ اور میرے شہر کے حالات بتائیں گے تو میں

مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت علیؑ نے یہ تمام چیزیں بتادیں، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔

ان روایات کی بنا پر صوفیہ ہر دور میں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ حضرت علیؑ ان کے پیشوا اور مقتدا

ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں:

شیخنا فی الاصول والبلاء اصول و آزمائش میں ہمارے شیخ

علی المرتضیٰ علیہ
حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔

شیخ ابوالنصر سراج طوسی حضرت علیؑ کے بارے میں رقم طراز ہیں:

ذاتِ اَمَرٌ و اعطى علم اللہ فی، و یہ وہ شخص ہیں جنہیں علم لدنی عطا کیا گیا ہے
العلم اللہ فی هو العلم الذی اور علم لدنی وہ علم ہے جو خاص طور سے
نقص بہ الخضر علیہ السلامؑ حضرت خضر علیہ السلام کو ملا تھا۔

شیخ ہجویری کہتے ہیں:

پس اہل اس طریقت اقتدا ید و کنید پس اس طریقت پر چلنے والے حقائق عبارات،
در حقایق عبارات و دقائق اشارات دقائق اشارات اللہ دنیا و آخرت کے معلوم سے
و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ علیہ ہونے اور تقدیر حق کے دائرہ میں مشاہدہ کرنے
اندر تقدیر حق علیہ میں انہیں کی اقتدا کرتے ہیں۔

صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

ان همتا لعلوم ما جمہ لو وجدت یہاں علوم کا گنجینہ ہے کاش اس بار علم کا
لہما جملة علیہ اٹھانے والا مل جاتا۔

شیخ ابوالنصر سراج طوسی کی بیان کی ہوئی ایک روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے ایک دفعہ فرمایا کہ
اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ستر ایسے علوم سکھائے ہیں جو میرے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم
نہیں ہیں۔ نیز ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا: ایمان چار ستونوں

۱۔ کشف المحجوب ص ۶۰۔ شیخ جنید بغدادی کا ایک قول اور بھی اس طرح نقل کیا گیا ہے: "اگر حضرت علیؑ جنگوں
میں مشغول نہ ہوتے تو ہمارے اس علم میں گراں قدر اضافہ کرتے" دیکھیے اللع ص ۱۷۹۔

۲۔ اللع ص ۱۷۹

۳۔ کشف المحجوب ص ۶۱

۴۔ ایفاء علوم الدین ۱: ۶۳، اللع ص ۸

۵۔ اللع ص ۴۵۶

حضرت علیؓ کی فوج و لشکر کا ذکر

پرتقام ہے صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اس کے بعد انھوں نے ان چاروں میں سے ہر ایک کے دس دس مقامات بیان کیے شیخ ابوالنصر سران جوسے کا بیان ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت علیؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے احوال و مقامات پر گنگو کی شاہ دلی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت علیؓ اس امت کے پہلے صوفی ہیں، پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں۔

چنانچہ صوفیہ کے نزدیک حضرت علیؓ خلافت باطنی کے حامل ہیں اور ان کی اس خلافت پر امت میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں:

خلافت ہر دو نوع است، خلافت کبریٰ و خلافت صغریٰ
 خلافت کبریٰ باطنی است و خلافت صغریٰ
 خلافت کبریٰ ظاہر لیست۔ خلافت کبریٰ بہ اجراع امت حضرت علیؓ
 خلافت کبریٰ باطنی خلافت ہے اور خلافت صغریٰ
 ظاہری۔ خلافت کبریٰ بہ اجراع امت حضرت علیؓ
 خلافت کبریٰ باطنی خلافت ہے اور خلافت صغریٰ امت کے لیے مخصوص ہے اور خلافت صغریٰ امت کے

بیان امت مختلف فیہ است۔ در میان مختلف فیہ ہے۔

اسی مخصوص علم کی بنا پر حضرت علیؓ کو صحابہ میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ شیخ ابن الفارض (۵۴۶-۵۶۲ھ / ۱۱۸۵-۱۱۹۱ھ)

تفسیر
 حشر میں
 ۶۷

۱۸۰ ص

۱۔ شاہ دلی اللہ دہلوی۔ فیوض الحکیم، مطبع احمدی دہلی، ۱۳۳۵ھ ص ۵۱

۲۔ جوامع الکلم ص ۹۸-۹۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۱۴

۳۔ جوامع الکلم ص ۹۸-۹۹، مرآۃ الاسرار ۱: ۱۴

۴۔ اللع ص ۱۷۹، ۲۵۶

۵۔ مصر کے مشہور صوفی شاعر۔ سلطان العاشقین کے لقب سے معروف ہیں۔ الاعلام ۵: ۲۱۶، ۲۱۷

میزان الاعتدال ۲: ۲۶۶۔ لسان المیزان ۴: ۳۱۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۷۸، الذکثور

محمد مصطفیٰ اعظمی۔ ابن الفارض سلطان العاشقین، وزارة الثقافة والارشاد القومي، مصر قاہرہ ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء

فقہ جعفریہ میں فتویٰ کا کوئی فتور نہیں ہے

نے اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

واضح بالتاویل ماکان مشکلا علی بعلم نالہ بالوصیۃ۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت علی کے متعلق صوفیہ کی ایک روایت اس طرح نقل کی ہے:

.... عن الحسن بن علی بن ابی طالب ... حضرت حسن بن علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ

کرم اللہ وجہہ عن النبی انہ قال رسول اللہ نے فرمایا: علم باطن اللہ کے اسرار میں سے

علم الباطن سر من سر اللہ ایک سر ہے اور اس کے احکام میں سے ایک حکم ہے جو

عز وجل وحکم من احکام اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جنہیں

یقذفہ اللہ عز وجل فی قلوب وہ اپنے دوستوں میں سے چاہتا ہے۔

من یشاء من اولیائہ یہ

فاس کے ایک شیعہ عالم ابن عجیبہ (۱۱۶۰-۱۲۲۲ھ) کے بقول اس علم یعنی تصوف کے اصل واضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انھیں وحی والہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا پس جو پہلے شریعت لے کر نازل ہوئے جب شریعت نے قرآن پایا تو دوسری بار حقیقت لے کر نازل ہوئے، اس کے لیے بعض حضرات مخصوص ہوئے اور سب سے پہلے جس شخص نے اس کے بارے میں کلام کیا اور اسے معرض اطہار میں لایا وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں ان سے یہ علم حسن بصری نے حاصل کیا۔

حضرت علی کے مقام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سید مظفر علی شاہ (م ۱۲۹۹ھ) سلاسل کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ دیار ہند و ایران، توران، ترکستان، بخشاں، بلخ، بخارا، سمرقند، خراسان، فارس، عراق، گیلان، بغداد، روم، مادرا، النہر اور عرب کے تمام لوگ اپنا سلسلہ طریقت امیر المومنین حضرت علی تک پہنچاتے

۱۔ ابن الفارض۔ دیوان (مرتبہ کرم البستانی) دار صادر بیروت ۱۳۴۶ھ/۱۹۵۷ء ص ۱۰۵

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۲۲۱

۳۔ احمد بن محمد بن عجیبہ فاس کے ایک عالم گزرے ہیں: الاعلام ۱: ۲۳۲

۴۔ ابن عجیبہ۔ ایقاظ العزم فی شرح الحکم ص ۵۔

ہیں۔ ان میں سے بعض ائمہ اہل بیت کی واسطت سے اور بعض رئیس التابعین حضرت حسن بصری کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ دیارِ یمن میں حضرت کمال ابن زیاد کے واسطے سے حضرت علی کے ساتھ لوگ اپنا سلسلہ طریقت جوڑتے ہیں۔ دیارِ مغرب اور اس کے اطراف میں بعض سلسلے اپنے آپ کو بعض خلفاء راشدین سے منسوب کرتے ہیں شیخ ابوالحسن شاذلیؒ (۵۹۱-۶۵۹ھ) کا سلسلہ حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ مدار یہ و نقشبندیہ دونوں حضرت علیؑ سے بھی ملتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیقؓ سے بھی ملتے گویا سلاسل تصوف میں چار مشہور سلسلے اور پیش تر چھوٹے سلسلے حضرت علی ہی کے واسطے سے رسول اللہ سے ملتے ہیں اور باقی سلسلوں میں بھی وہ حضرت ابوبکر کے شریک ہیں مثلاً

چشتیہ سلسلہ کی سند کے ابتدائی واسطے اس طرح ہیں (ط) مشاد دینوری (ح) امین الدین ابی ہبیرۃ البصری (ن) سدید الدین خلیفہ المرعشی (و) ابراہیم بن ادہم (دھ) فضیل ابن عیاض (د) ابوالفضل عبدالواحد ابن زید (ج) حسن بصری (ب) حضرت علی بن ابی طالب (ا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سلسلہ سہروردیہ کی ابتدائی کڑیاں یوں ہیں (و) معروف کرخی (دھ) داؤد طائی (د) حبیب عجمی (ج) حسن بصری (ب) حضرت علی (ا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سلسلہ کبرویہ کی سند کی ابتدائی کڑیاں یہ ہیں (ط) معروف کرخی (ح) علی بن موسیٰ الرضا (ذ) موسیٰ کاظم (و) جعفر صادق (دھ) محمد باقر (د) زین العابدین (ج) حضرت حسین (ب) حضرت علی (ا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

قادریہ سلسلہ کی سند میں ابتدائی کڑیاں یہ ہیں (و) جعفر صادق (دھ) محمد باقر (د) زین العابدین (ج)

۱۔ سلسلہ شاذلیہ کے راس الطائفہ، "المحبز الاعظم" ان کی مشہور اور ادبی ہے۔ الطبقات الکبریٰ ۲ : ۴

الاعلام ۵ : ۱۲۰

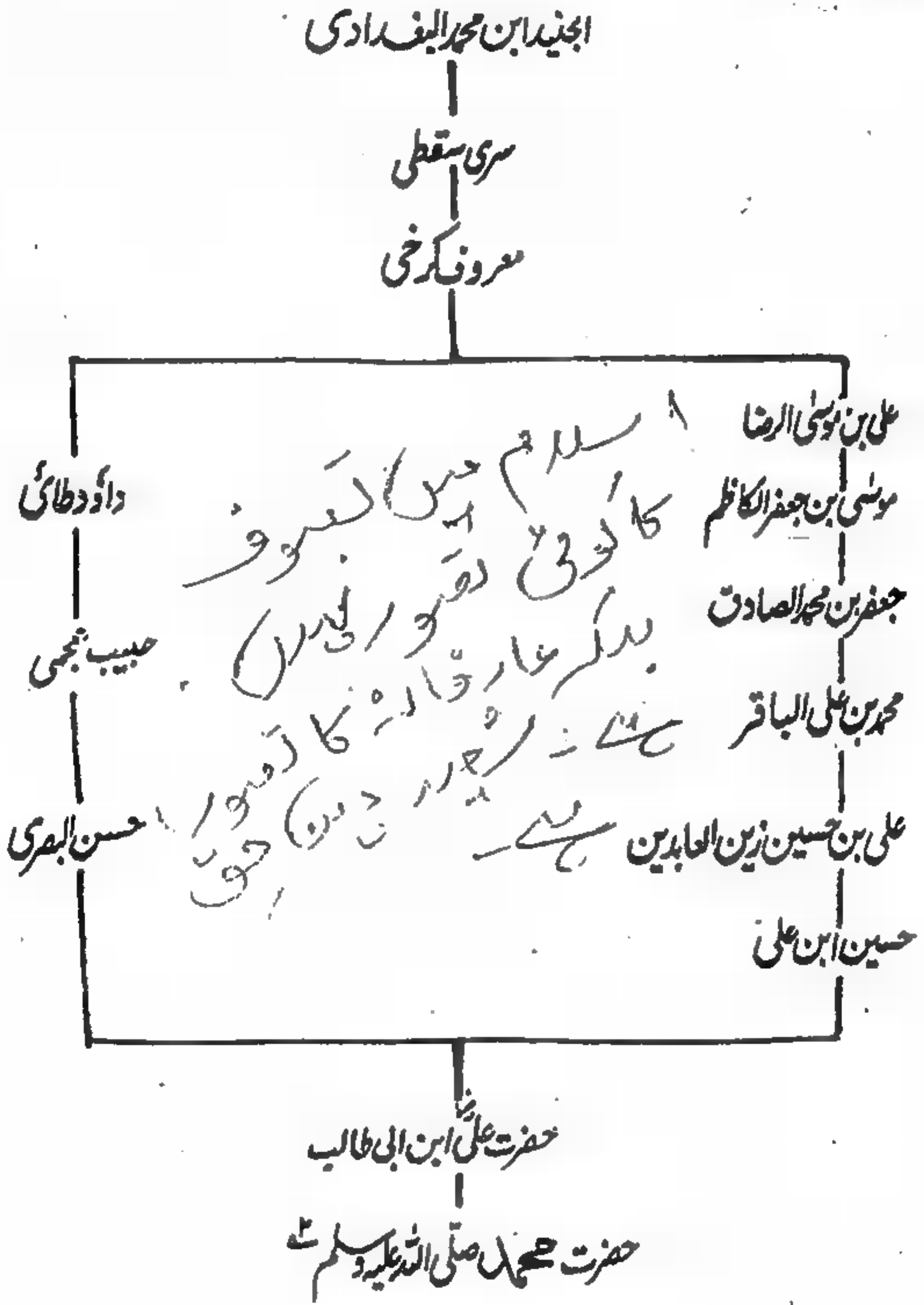
۲۔ خواجہ غیبی، کنز ششم ص ۷۹۔

۳۔ السمط المجید ص ۶۷-۶۹، اردو دایرۃ معارف ۷ : ۶۳۸

۴۔ السمط المجید ص ۷۱-۷۲، سلاسل طیبہ ص ۲۵-۲۶

۵۔ السمط المجید ص ۷۶، محمد معین الدین ددائی، تاریخ سلسلہ دوسیم، بہار شریف پٹنہ ۱۹۶۲ء ص ۷۱

حضرت حسین ابی حضرت علی (علیہ السلام) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان سلاسل کو شیخ حبیب بغدادی کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس
 طرح پہنچایا جاتا ہے :

۱۔ السمط المجید ص ۷۳-۷۲، سلاسل طیبہ ص ۲۱-۲۲

۲۔ The orders in Islam p. 262.

سلاسل مذکورہ کا یہ غور مطالعہ کرنے سے یہ نکات ابھرتے ہیں:

(۱) رسول اللہ کو جو مخصوص علم دیا گیا تھا وہ حضرت علی کی طرف منتقل ہوا۔

(۲) قادریہ اور کبریہ سلسلوں سے لگتا ہے کہ یہ علم حضرت علی سے حضرت حسین کی طرف منتقل ہو کر ائمہ اہل بیت کی کڑیوں کو طے کرتا ہوا شیعوں سے، مثنویوں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا تک پہنچا حضرت علی بن موسیٰ رضا سے معروف کرخی کو یہ علم ملا، اس طرح پہلی دفعہ یہ علم اہل بیت کے دائرے سے نکل کر عام مسلمانوں میں سے کسی کو ملا۔

(۳) سہروردیہ اور چشتی سلسلوں کے مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ علم جسے خرقہ پہنانے کی رسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، حضرت علی سے حضرت حسن البصری کو ملا۔

تصوف کی قدیم ترین سند جواب تک دستیاب ہوئی ہے، کے متعلق ابن الدنیم (م ۴۳۸ھ/۱۰۴۶ء)

کا بیان ہے:

قال محمد بن اسحاق قرأت بخط ابی محمد جعفر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد جعفر خلدی الخلدی وکان رئیساً من رؤساء جو شیوخ تصوف میں ایک زاہد و پرہیزگار شیخ المتصوفہ و رعاً زاہداً و سمعته تھے، کا لکھا ہوا بیان پڑھا اور خود ان سے یہ بیان يقول ما قرأته بخطه اخذت عن ابی سنا بھی کہ میں نے ابو القاسم جنید سے یہ علم اخذ کیا القاسم الجنید بن محمد و قال لی اور جنید بغدادی نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ علم اخذت عن ابی الحسن السری بن المفلس ابو الحسن سری بن المفلس السقطی سے اخذ کیا السقطی و قال: اخذ السری عن معروف انہوں نے معروف کرخی سے اور معروف نے فرقد الکرخی و اخذ معروف الکرخی عن فرقد سنجی سے اور فرقد نے حضرت حسن بصری السنجی و اخذ فرقد عن الحسن سے اور حضرت حسن بصری نے حضرت انس بن البصری، و اخذ الحسن عن انس مالک سے یہ علم حاصل کیا تھا، حضرت حسن بن مالک و لقى الحسن سبعة بصری نے ستر بصری صحابہ سے ملاقات حاصل

لہ بغداد کے فہرست نگار کتاب فروش تھے: لسان المیزان ۵: ۷۲، الاعلام ۶: ۲۵۳

من البدین یلہ کی تھی۔
اس کے ۲۰ سال بعد شیخ ابو علی دقاق نے ایک واسطہ کا اضافہ کر کے یہی نام گنلے ہیں
جیسا کہ تشریحی لکھتے ہیں:

كان الأستاذ ابو علي يقول اخذت
هذا الطريق من النهر آبادی میں نے یہ طریقہ نہر آبادی سے اخذ کیا انھوں
والنهر آبادی عن الشبلی، والشبلی من نے شبلی سے، شبلی نے جنید سے، جنید نے
الجنید، والجنید عن السري، والسري من سرى سے، سرى نے معروف کرخى سے اور
عن معروف الكرخى، ومعروف معروف نے داؤد طائی سے اسے حاصل کیا
الكرخى عن داؤد الطائى وداؤد اور داؤد طائی نے تابعین سے ملاقات
الطائى لقي التابعین یلہ کی تھی۔

بعض علماء تصوف کو اعتراف ہے کہ جنید سے پہلے خرقہ پہنانے کی رسم ثابت نہیں
ہے بلکہ اس زمانہ میں نسبت صحبت موجود تھی یہ ان کے یہ قول بیعت کی رسم حضرت جنید بغدادی
کے دور میں شروع ہوئی۔ لیکن اکثر مشائخ کا دعویٰ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خرقہ
کی نسبت متصل اور معین حدیث سے ثابت ہے یہ ان کے دعویٰ کے مطابق آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت علی رضا کو اور انھوں نے حضرت حسن بصری و حضرت کبیر ابن زیاد کو خرقہ پہنایا ہے

۱۔ ابن النیم۔ الفہرست، دار المعرفۃ بیروت لبنان / مطبعة الاستقامة قاہرہ، ص ۲۷۴

۲۔ الرسالة القشیریہ (باب الصیحة) ص ۱۷۵

۳۔ نفحات الانس ص ۳۶۶، سیر الاولیاء ص ۳۵۲، لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳

۴۔ نفحات الانس ص ۳۶۶، الانتباه فی سلاسل الاولیاء ص ۲-۳، سیر الاولیاء ص ۳۵۲

۵۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳، الانتباه فی سلاسل الاولیاء ص ۳

۶۔ نفحات الانس ص ۳۶۶-۳۶۷

۷۔ جوامع الکلم ص ۲۵۳، نفحات الانس ص ۳۶۶

علماء حدیث کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کی سماعت ثابت نہیں ہے۔ لیکن بعض کمزور روایات کے علاوہ صوفیہ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں تمام قضا (قصہ گو کرنے والوں) کے منبر توڑ ڈالے، لیکن جب حضرت حسن بصری کے منبر تک پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حسن کا منبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسن کا نام سن کر اسے باقی رہنے دیا۔ یہ ایک طرح کی اجازت تھی۔ دوسرے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بصرہ آئے۔ کوئی انھیں شناخت نہ کر سکا۔ حضرت حسن بصری نے پہچانا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا: "حضرت مجھے وضو کی تعلیم دیجیے" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور سامنے بیٹھ کر وضو بنایا۔ حضرت حسن بصری کو تعلیم ملی۔ یہ تعلیم ایک طرح کی اجازت تھی۔ اسے صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو ایک خرقة بھیجا تھا۔

خرقة اور تلقین کی اصل کے معاملہ میں محدثین اور علماء تصوف کے مابین ہمیشہ اختلاف موجود رہا ہے۔ علماء حدیث کے معیار و میزان پر وہ روایات پوری نہیں اترتیں جن میں حضرت حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شاگرد بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف علماء تصوف یا وہ اہل قلم جو تصوف کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم باطن کا حامل اور حضرت حسن بصری کو ان کا شاگرد ثابت کرنے کے لیے کثیر تعداد میں احادیث و اخبار اور آثار نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے "اتحاف الفرقۃ بوصل الخرقۃ" کے نام سے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے حضرت حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرم الشریعہ کا شاگرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسن بصری کی ملاقات

لے جوامع الکلم ص ۲۵۲

لے لطائف اشرفی ۱ : ۳۲۲

کہ یہ رسالہ امام جلال الدین سیوطی کے دوسرے رسائل "مجموعہ رسائل تسوۃ سیوطی" میں شامل ہے۔ مجموعہ مطبع محمدی لاہور سے چھپا ہے۔ سنہ طباعت درج نہیں ہے۔ "اتحاف الفرقۃ بوصل الخرقۃ" صفحہ ۲ کی پہلی سطر سے شروع ہو کر صفحہ ۴ کی تیسری سطر پر ختم ہوتا ہے۔ رسالہ کل طاکر ۶۶ سطروں پر مشتمل ہے۔ ہر سطر میں اوسطاً ۱۵ لفظ ہیں، اس طرح یہ رسالہ کم و بیش ایک ہزار الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ "فخر الحسن" کے آخر میں بھی شامل ہے۔

صغریٰ کی بنا پر مشکوک قرار دی تو سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ شیخ فخر الدین نظامی چشتی دہلوی (۱۱۹۹ھ-۱۲۶۹ھ) نے ان کی تردید کی اور "فخر الحسن" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے متعدد روایات سے ان کی ملاقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ فخر الدین نظامی نے کتاب لکھ کر اپنی مجلس میں جسہ جسہ سنائی۔ ایک ارادت مند نے کتاب کا نام "فخر الحسن" تجویز کیا جسے شیخ نے خندہ پیشانی سے پسند فرمایا۔ اس کتاب کو اہل حال کے حلقوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ مولانا عبد العلی بحر العلوم (۱۱۴۴ھ-۱۲۳۵ھ) نے کتاب دیکھ کر اسے پسند کیا اور کہا کہ حسن اعتقاد کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس بارے میں بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے لیکن مولانا کی یہ تحقیق ہمیں معلوم نہ تھی۔ یہ ارباب حال کے نزدیک اس کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا محمد علی خیر آبادی (۱۱۹۲ھ-۱۲۶۶ھ) کے خلیفہ اور مرید مولانا حسن الزماں حیدر آبادی نے عربی میں "القول المستحسن فی فخر الحسن" کے نام سے اس کی ایک ضخیم شرح لکھی ہے اور مولانا ابوالحسنات عبد الغفور دانا پوری نے اردو زبان میں "علی حسن" کے نام سے اس کا ترجمہ کیا۔ جس میں انہوں نے "القول المستحسن" کی تشریحات سے بھی استفادہ کیا ہے۔

۱۔ شیخ فخر الدین نظامی چشتی دہلوی کا مولد اورنگ آباد اور مسکن و مدفن دہلی ہے انھیں اپنے والد سے ارادت حاصل تھی۔ ۳۳ سال کی عمر میں دہلی آکر رشد و ہدایت کا کام شروع کیا مزار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب واقع ہے:

غلام محمد ہادی علی خاں چشتی کشمیری لکھنؤی۔ مناقب حافظیہ، مطبع احمدی کان پور ۱۳۰۵ھ ص ۲۱-۲۳

۲۔ فخر الدین نظامی چشتی دہلوی۔ فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن، مطبع الہنج بانکی پور ۱۳۲۱ھ ص ۵/۳۰۳

۳۔ مولانا عبد العلی زرنگی محلی الملقب ببحر العلوم، لکھنؤ کے مشہور عالم شیخ ابن عربی کے فلسفہ سے متاثر تھے۔

۴۔ مناقب حافظیہ ص ۱۷۱

۵۔ شیخ حافظ محمد علی خیر آبادی خیر آباد (یوپی) کے مشہور چشتی بزرگ گزرے ہیں مزار خیر آباد میں ہے ان کے حالات و ملفوظات غلام محمد ہادی علی خاں نے "مناقب حافظیہ" میں جمع کیے ہیں۔

۶۔ حسن الزماں حیدر آبادی۔ "القول المستحسن فی فخر الحسن" مطبعہ عزیز دکن ۱۳۱۲ھ۔ کتاب کی ضخامت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلی جلد بڑی تقطیع کے ۵۸۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

۷۔ "فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن" مطبع الہنج بانکی پور ۱۳۲۱ھ ص ۵/۳۰۳

انادہ فاض و عام کی غرض سے "فخر الحسن" کا عربی متن اور اردو ترجمہ الموسوم بہ "علی حسن" کتابی شکل میں "فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن" کے نام سے شائع کیے گئے۔ یہ فخر الحسن مع ترجمہ "علی حسن" کے آخر میں امام جلال الدین سیوطی کا رسالہ "اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ" اور مولانا ابوالحسنات عبدالغفور دانا پوری ہی کے قلم سے اس کا اردو ترجمہ "البرۃ فی اتصال الخرقۃ" بھی شامل کیا گیا ہے۔ مناقب حافظیہ کے مولف کے مطابق شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند شاہ رفیع الدین دہلوی (۱۱۶۳ھ - ۱۲۵۳ھ) نے "فخر الحسن" کا جلوب لکھنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ، فخر الحسن اور القول المستحسن فی فخر الحسن میں جو روایات جمع کی گئی ہیں اور جن میں اتصال خرقہ اور علم باطن کے اثبات کی کوشش کی گئی ہے قاری کو چونکا دینے والی ہیں، لیکن علماء حدیث اور فن رجال کے ماہرین کی بحث ملاحظہ کرنے کے بعد یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ حق علماء حدیث کے ساتھ ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی سے پہلے بھی محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اتصال خرقہ سے انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ تمام روایات جن میں حضرت علیؑ سے حضرت حسن بصری کی سماعت کا ذکر ملتا ہے متن اور سند کے لحاظ سے اصول فن کے میزان عدل میں پوری نہیں اترتیں۔ امام جلال الدین سیوطی فخر الدین نظامیؒ اسنادنا حسن الزماں جبر آبادی نے حضرت حسن بصری کی وہ روایات نقل کی ہیں جن کی سماعت انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ مگر محدثین اور فن اسماۃ الرجال کے ماہرین نے اپنی کتابوں میں ان میں ایک ایک روایت مسترد کر کے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری

سہ بانگی پور ولے ایڈیشن میں فخر الحسن کے عربی متن کے متوازی علی حسن کے زیر عنوان اردو ترجمہ دیا گیا ہے ہر صفحہ کے دائیں طرف فخر الحسن کی عبارت اور بائیں طرف علی حسن کے زیر عنوان اردو ترجمہ موجود ہے۔

سہ فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن کے آخر میں صفحہ ۴۲۔۸۰ تک "اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ" اور اس کا اردو ترجمہ "البرۃ فی اتصال الخرقۃ" شامل ہے۔ ہر صفحہ کے دائیں طرف اتحاف الفرقۃ کی عبارت اور بائیں طرف البرۃ فی اتصال الخرقۃ کے زیر عنوان اردو ترجمہ موجود ہے۔ دیکھیے فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن ص ۴۲۔۸۰

سہ مناقب حافظیہ ص ۱۷۱

کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ ایک حدیث ضرور ایسی ہے جس پر بعض علماء نے سکوت اختیار کیا ہے یا کم از کم اسے موضوع نہیں کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے :

مثل امتی کا المطر لا یدری اولہ میری امت کی مثال بارش کی ہے جس کے
خیر اُم آخرہ یہ بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا
پہلا حصہ بہتر ہے کہ آخری۔

یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے۔ لیکن مسند ابویعلیٰ میں اسے حضرت حسن بصری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، بعض علماء کے نزدیک چوں کہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں، اس لیے اس سے دونوں کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کی سماعت (کے اثبات) کے لیے ”نص صریح“ ہے۔ تاہم کسی محدث نے اسے صحیح حدیث کا مرتبہ نہیں دیا ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے تغیر کے ساتھ جن دوسرے طرق سے مروی ہے ان کے لحاظ سے اس پر کلام کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اسے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے وہ بعض علماء کے نزدیک ثقہ ہیں اس لیے ان کے نزدیک اس حدیث کو ”حسن“ کا درجہ حاصل ہے، تاہم یہ حدیث ضعف کے دوسرے وجوہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ مسند ابی یعلیٰ کی حدیث ہے۔

۱۔ اتحاد الفرقۃ بوصل الفرقۃ مشمولہ رسائل تسعہ ص ۴۲، القول المستحسن فی فخر الحسن ۲: ۱

۲۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۷۴-۳۷۵

۳۔ حاشیہ المقاصد الحسنہ ص ۳۷۵

۴۔ اتحاد الفرقۃ بوصل الفرقۃ مشمولہ رسائل تسعہ سیوطی ص ۴۲ ”ہذا نص صریح فی سماع الحسن من علی۔“

۵۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۷۴-۳۷۵، کشف الخفاء ۲: ۱۹۷-۱۹۸

۶۔ حدیث یوں ہے: ”قال ابویعلیٰ انا حوثلہ بن اشرس انا عقبہ بن ابی الصہباء الباہلی سمعت

الحسن یقول سمعت علیاً یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”مثل امتی مثل

المطر لا یدری اولہ خیر اُم آخرہ“ اتحان الفرقۃ میں غلطی سے جوثرہ کی جگہ جریرہ بن اشرس لکھا ہے۔

جوثرہ کو ابن جابر نے ثقہ کہا ہے اور عقبہ کو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے (بقیہ حاشیہ صفحہ دیگر پر)

درایتاً بھی یہ حدیث قرآن حکیم و احادیث صحیحہ اور اجماع سے معارض معلوم ہوتی ہے۔ ائمہ کا پہلا حصہ جس میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں، بعد میں آنے والے مسلمانوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ صحابہ کی فضیلت پر قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع شاہد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کے لیے ”فیہ لیثا“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جن محدثین نے حضرت علیؓ کے ساتھ حضرت حسن بصریؒ کی سماعت کو تسلیم نہیں کیا، وہ اس حدیث سے باخبر تھے انھوں نے اس حدیث سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی ان کی سماعت سے انکار کیا اور اس کے لیے ان کے پاس دلائل بھی ہیں۔

محدثین نے ان تمام روایات کو جن میں علم باطن یا اتصال خرقہ کی بات کہی گئی ہے، رد کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی اس روایت کو جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت علیؓ کا نام آیا ہے اور جس کو انھوں نے خود بھی نقل کیا ہے، رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا حديث لا اصل له عن اس حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے اس

دفعی اسنادہ ہماہیل لایعوزون کی سند میں مہول احوال لوگ ہیں جو غیر معروف ہیں۔

۱ امام ابن تیمیہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات سے متعلق مروی روایات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں:

گزشتہ سے پیوستہ، ثقہ گردانا ہے۔: اتخاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ مشمولہ مجموعہ رسائل تسویوطی

ص ۳، المقاصد الحسنۃ حاشیہ ۴۵، ۴۳، حدیث کے لیے دیکھیے: سنن ترمذی۔ کتاب الامثال باب حدیث نمبر

۶۸۶۹، ۱۵۲۔ امام ترمذی نے اسے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے لیکن انھوں نے اسے ”حسن غریب“

کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو حسن اور امام نووی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے اس

حدیث کی تاویل کی ہے۔ دیکھیے تحفۃ الاخوان، کتاب الامثال باب حدیث نمبر ۳۰۳

۱۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۱ : ۳۷۱

۲۔ تبلیس ابلیس ص ۳۲۱

قد اتفق اهل المعرفة بالمنقولات بنقولات کی معرفت رکھنے والے اس پر متفق ہیں
 ان الحسن لم يصعب عليا ولم ياخذ الحسن بصرى حضرت علیؑ کی صحبت نہیں پائے ہیں۔
 عنه شيئا وانما اخذ من اصحابه اور انھوں نے ان سے کوئی چیز اخذ کی بلکہ انھوں نے
 كالاخنف بن قليس وسعد بن عباد حضرت علیؑ کے صحبت یافتہ لوگوں مثلاً اخنف بن قيس
 واما هما ولم يققن الحسن في سعد بن عباد اور ان دونوں جیسے دوسرے بزرگوں
 من علي ولا في من معاوية سے تعلیم پائی۔ حضرت حسن بصریؒ نے حضرت علیؑ کے
 انما تقن بعد ذلك یہ حد میں وعظ کوئی اختیار نہیں کی نہ حضرت معاویہؓ
 حد میں وعظ کیا۔ انھوں نے وعظ کوئی بعد میں اختیار کیا۔

حافظ سخاوی اپنے شیخ شیخ ابن حجر عسقلانی کی رائے اتصال خرقہ کے بارے میں یوں نقل کرتے ہیں:
 ”اس کے طرق میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی صحیح، حسن یا ضعیف درجہ کی
 کوئی خبر (حدیث) اس معاملہ میں مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 طریقہ پر جو صوفیہ میں رائج ہے، کسی صحابی کو خرقہ پہنایا ہے۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اپنے کسی صحابی کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملہ میں جو کچھ مروی ہے وہ
 سب مترجما باطل ہے۔ پھر مفتی کے جھوٹ میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ
 عنہ حسن بصریؒ کو خرقہ پہنایا ہے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے حسن بصریؒ کی
 سماعت ہی ثابت نہیں ہے، انھیں خرقہ پہنانا تو دور کی بات ہے۔“

ملا علی قاری نے بھی حافظ سخاوی کے یہ الفاظ نقل کر کے ان کی تائید کی ہے۔ حافظ سخاوی اور
 ملا علی قاری نے ابن حجر عسقلانی کے علاوہ مزید تیرہ ماہرین علم حدیث کا نام لیا ہے جنہوں نے ابن حجر
 عسقلانی سے پہلے اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان میں علم حدیث کے چوٹی کے علماء شامل ہیں۔ ان
 میں سے بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے تبرکاً خود بھی خرقہ پہنایا ہے اور دوسروں کو پہنایا ہے لیکن امثال

۱۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۳: ۲۴۲

۲۔ المقامد الحسنة ص ۳۳۱

۳۔ المصنفات الکبیر ص ۵۵

امر کے طور پر یا تبرکاً خرقہ پہننے یا پہنانے کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں حضرت حسن بصری
کو خرقہ پہنانے کی روایت ان کے نزدیک باطل ہے۔ ان علماء و حدیث میں ابن دویہ (۵۲۲-۶۳۳)
ابن الصلاح (۵۴۰-۶۱۳) دمیاطی (۶۱۳-۶۴۰) ذہبی (۶۱۳-۶۷۳) ہرکاری (۶۷۳-۷۴۱)
ابو جہان (۷۴۱-۸۱۱) علائی (۸۱۱-۸۵۲) مغطائی (۸۵۲-۹۱۱) ابن الملقن (۹۱۱-۹۸۰) الانباسی
(۹۸۰-۱۰۲۹) برہان طبری (۱۰۲۹-۱۱۳۴) ابن ناصر الدین (۱۱۳۴-۱۲۲۲) اور عراقی شامل ہیں۔

۳۳۱۔ المقاصد الحسنة ص ۳۳۱

۱۔ علامہ الخطاب ابن دویہ بنسبیہ (مشرقی اندلس) میں پیدا ہوئے۔ بلاد اسلامیہ کے مختلف علماء حدیث پر بھی قاہرہ میں وفات پائی۔ وفات ۵۲۸:۴
۲۔ شیخ عثمان بن عبد الرحمن شہر زوری تفسیر، فقہ، حدیث، اسلام الرجال کے نادر و روزگار عالم تھے ان کی مایہ ناز تصنیف
”مقدمہ“ ہے۔ دمشق میں وفات پائی: تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۲۳۰، وفیات الاعیان ۳: ۲۳۳، البدایہ والنہایہ ۱۳: ۱۶۸
۳۔ عبد المؤمن خلف الدمیاطی شافعی حافظ حدیث تھے۔ قاہرہ میں وفات پائی: تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۲۴۴، الاعلام ۴: ۳۱۸
۴۔ ترکمانی الاصل امام حدیث، ماہر فن رجال اور مورخ، تقریباً ایک سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ دمشق میں وفات پائی
ابو الحسن الحسینی الدمشقی۔ ذیل تذکرۃ الحفاظ للذہبی، دار احیاء التراث العربی ص ۳۴، مفتاح السعادة ۱: ۲۱۲، الاعلام ۲۲۲: ۶
۵۔ شیخ الاسلام احمد بن محمد الحراری، فن رجال کے مشہور ماہر ہیں، صحیحین کے رجال پر ان کی ایک تصنیف ہے۔
۶۔ ابوجہان مشہور مفسر اور عالم مراد ہیں، تذکرہ آگے آرہا ہے۔

۷۔ علامہ ابوسعید خلیل بن کیکلائی العلائی، بیت المقدس کے عالم، حدیث، فقہ، اصول اور نحو کے امام مانے جاتے ہیں۔
۸۔ امام علاء الدین مغطائی الحنفی المصری، انساب و حدیث کے ماہر ایک سو کتابوں کے مصنف اور ابن ابی الدواد کے شارح ہیں۔
۹۔ ابو حفص سراج الدین عمر بن علی الملقن، شافعی عالم اور امام حدیث، کثیر التصانیف عالم صحیح بخاری کی شرح کے لیے مشہور ہیں۔
۱۰۔ شافعی فاضل عبد الرحیم بن ابراہیم الانباسی کا مولد و منشاقاہرہ ہے۔ معجم المؤلفین ۶: ۲۰۱
۱۱۔ طرابلسی مال شافعی عالم ابوالوفاء ابراہیم بن محمد خلیل، دیار حلب کے شیخ الحدیث، شرح البخاری و شرح الشفاء لعیاض کیلئے مشہور ہیں۔
۱۲۔ محمد بن ابوبکر بن عبد اللہ القیس الدمشقی الشافعی المعروف برابن ناصر الدین، شام کے محدث و مورخ کا مولد و مدفن دمشق ہے
امام ابن تیمیہ کا دفاع کیا ہے اور خرقہ کے موضوع پر ایک جزو بھی تحریر کیا ہے۔

محمد بن زعفران نے یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات
والی روایات کو مسترد کیا ہے، بلکہ انھوں نے شریب بدری صحابہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات
کو بھی بازاری روایات میں سے ایک روایت سے تعبیر کیا ہے یہ امام مسلمؒ (۲۰۴-۲۶۱ھ / ۸۱۹-۸۸۴ء) نے
کہتے ہیں:

حدثني حسن بن علي الحلواني قال . مجھ سے حسن بن علی الحلوانی نے کہا کہ مجھ
حدثني يزيد بن هارون اخبرنا امام سے يزيد بن ہارون نے بیان کیا کہ ہمیں ہمام
قال دخل ابو داود الاعرجي على قتادة فقال دخل ابو داود الاعرجي قتاده کی مجلس میں
فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه آئے جب وہ اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص
لحق ثمانية عشر بدريا فقال دعوى كرتلہ کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابہ
قتادة هذا كان سائلا قبل سے ملاقات کی ہے۔ اس پر قتادہ نے کہا کہ
الجازف لا يعرض في شيء من یہ طاعون جارف (۵۶۹) سے پہلے بھیک
هذا ولا يتكلم فيه فواته مانگا کرتا تھا اس سے نہ تو توہین کیا جائے
ملحد ثنا الحسن بن بدري اور نہ اس میں کلام کیا جائے قسم بخدا ہم سے
مشافهة ولا حدثنا سعيد بن حسن بصری نے کسی بدری صحابی سے بالمشافہ
السيب عن بدري مشافهة ملاقات کا ذکر نہیں کیا اور نہ سعید بن سيب
الا عن سعد بن مالك سے نے کہا کہ انھوں نے کسی بدری صحابی سے ملاقات
کی ہو سوائے سعد بن مالک کے۔

۱۔ تہذیب التہذیب ۲ : ۲۶۷

۲۔ مسلم بن حجاج بن کو شاذقشیری المعروف بہ امام مسلم، "صحیح مسلم" کے جامع ہیں۔ مولانا نیشاپور اور

مدن نصیر آباد (مضافات نیشاپور) ہے۔ تذکرۃ الحفاظ ۲ : ۵۸۸، وفيات الاعیان ۱۹۴ :

۳۔ امام مسلم۔ صحیح مسلم شریف بشرح نووی، دار احیاء التراث العربی بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۳۹۲ھ

۱۹۷۲ء ۱ : ۱۰۵-۱۰۷

مسلم شریف کے شارح امام نوویؒ (۶۳۱-۵۶۷ھ) اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس کلام سے مراد ابو داؤد اعمیٰ کے اس قول اور زعم کی تردید کرنا ہے کہ اس نے

اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ قتادہ کا کہنا ہے کہ حسن بصری اور سعید بن مسیب

ابو داؤد سے عمر میں بڑے اور بزرگ تھے اور حدیث و علم و حدیث کی صحبت کے لیے اور صحابہ

سے علم حاصل کرنے میں کوشاں رہتے تھے مگر اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں میں سے

صرف ایک بزرگ سعید بن مسیب نے صرف ایک بدری صحابی سے حدیث بیان کی ہے۔

پس ابو داؤد اعمیٰ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے؟

یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مسلم جیسے امام حدیث کے نزدیک بھی حضرت حسن بصری کی سماعت کسی

بدری صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابہ میں شامل ہیں۔

ابن ندیم نے تصوف کی جو سند بیان کی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے بلکہ ان

کی جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (۱۰۱ھ - ۵۹۳ھ) کا نام دیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری

کی ابتدا تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تصوف کا امام نہیں سمجھا جاتا تھا، یا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامل علم لدنی ہونے

کا تصور متقدمین صوفیہ کے یہاں اتنا قوی نہ تھا جتنا بعد کے زمانہ میں ہوا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرچشمہ تصوف قرار دینے میں صوفیہ اہل تشیع سے متاثر رہے ہیں۔

خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا بیان ہے کہ جس کسی کو دولت سلوک نصیب ہوئی، اہل بیت ہی کے

لطیف نصیب ہوئی۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی نے ایک سو تیس پیروں کی خدمت کی لیکن مقصود

لے ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن البخاری الحکمرانی، النووی شام کے مشہور محدث اور عالم تھے اور انھوں نے

مسلم شریف کی شرح کی ہے: شذرات الذهب ۵: ۳۵۳، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۳۷، البدایہ والنہایہ ۱۳: ۲۷۸۔

۱۔ صحیح مسلم شریف بشرح نووی ۱: ۱۰۷۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم اور مشہور صحابی، ان سے ۲۲۸۶ احادیث مروی ہیں۔

۳۔ المہرست ص ۲۷۲

ایک رسائی نہ ہوئی جس کے پاس گئے اس نے جواب دیا کہ تمہاری بات ہماری فہم سے بالاتر ہے آخر میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دولت صرف ہمارے خاندان سے ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فراموشی کا حکم دیا۔ حضرت بایزید نے عرض کیا کہ میں نے ایک سو تیس پیروں کی خدمت کی ہے لیکن مقصود کا نشان کسی نے نہیں بتایا۔ حضرت امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ جس مقصود کا ذکر تم کرتے ہو وہ ہمارے خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ بایزید بسطامی نے بارہ سال ان کی خدمت کی۔ ایک روز حضرت امام جعفر صادق نے کہا: "طیفور طاق پر سے کاغذ اٹھا لاؤ" حضرت بایزید نے جواب دیا: "یہاں کوئی طاق بھی ہے" حضرت امام نے کہا سبحان اللہ! بارہ سال فراموشی کی ہے اور نہیں جانتے کہ طاق کہاں ہے؟ بایزید نے جواب دیا: "اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو آپ کی خدمت کرتے اور اسے دایم بائیں کی خبر ہو! حضرت امام نے ان کے کام پر نگاہ کی اور فرمایا، بسطام جاؤ میں نے آپ کا کام مکمل کر دیا۔ بایزید واپس آئے اسی ایک نگاہ کی بدولت انہیں بزرگی نصیب ہوئی یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بقول حضرت معروف کرخی (اہل بیت کے) دربان اور حضرت بایزید بسطامی فراموش تھے۔ امام اعظم و سفیان ثوری بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے یہ نیز حضرت امام اعظم کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کو وضو کراتی تھیں اور چو پانی ان کے وضو سے پڑ جاتا تھا اسے خود پی جاتی تھیں۔ اسی پانی کی برکت کا نتیجہ تھا کہ ایسا بیٹا ان سے پیدا ہوا۔

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۵۲

۲۔ جوامع الکلم ص ۲۵۲

۳۔ جوامع الکلم ص ۲۵۲

۴۔ جوامع الکلم ص ۲۴۳۔ حضرت امام جعفر صادق ۷۰ھ یا ۷۱ھ یا ۷۲ھ یا ۷۳ھ کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بقول ابن خلکان ۷۰ھ یا ۷۱ھ یا ۷۲ھ یا ۷۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے امام اعظم حضرت امام جعفر صادق سے عمر میں ۱۲ سال یا ۹ سال یا ۳ سال (بقیہ صفحہ دیگر)

آن شیر دل اور کہ برای طمع نفس   بر خوال جہاں پنجہ نیا بود علی بود
 سرد و جہاں جملہ ز پیدا و ز پناں   شمس الحق تیسریز کا بنمود علی بود
 ہارون ولایت ز پس موسیٰ عمران   باشد کہ علی بود علی بود علی بود
 این یکدوسہ بیٹی کہ بگفتم بہ حقیقت   حقا کہ سراد من و مقصود علی بود

ان اشعار میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان پر شیعت کی گہری چھاپ ہے۔ مولانا روم سنی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ انھوں نے اپنے سنی العقیدہ ہونے کا اظہار بھی متعدد مقامات پر کیا ہے، بنا بریں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ شیعت تھے لیکن چوں کہ وہ صوفی تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے خیالات کے اظہار سے وہ اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکے یہی حال ایران کے اکثر صوفیہ کا ہے۔ حکیم سنائی (م ۱۱۳۳ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "حدیقہ سنائی" میں خلفاء راشدین کی منقبت والہامہ عقیدت سے لکھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک کثر سنی کی طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں دہری غلو کیا ہے جو اہل تشیع کا امتیاز ہے۔ حکیم سنائی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو "وہی" مانتے ہیں۔

مرنبی را وہی و ہم داماد   جان پیغمبر از جمالش شاد
 آگے چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشاجرات کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

لہ مراۃ الاسرار ۶۴: ۱

۱۔ ابوالمجد مجد بن آدم، خواجہ یوسف ہمدانی کے مرید تھے۔ فارسی زبان کی صوفیانہ شاعری میں حکیم سنائی کی تصنیف "حدیقہ" کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مزار غزنین میں ہے۔

۲۔ حکیم سنائی۔ حدیقہ سنائی مع شرح لطائف الحدائق خواجہ عبد اللطیف عباسی، مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۸۸۷ء

ص ۲۴۱

۳۔ حدیقہ سنائی ص ۲۴۹ - ۲۵۹

۴۔ حدیقہ سنائی ۲۶۸ -

حیدری کس خدای خواندہ شیر
شیر رو باہ را نیازارد
کی زدی بر معاویہ شمشیر
لیک صد گور زندہ بگرارد

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ چونکہ حضرت عمارؓ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شامیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اس لیے حضرت معاویہؓ کی فوج میں سر اسپیگی پھیل گئی۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حکیم سنائی نے ”حرب صفین و قتل عمار بن یاسر“ کے عنوان کے تحت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ (م ۴۲/۶۹۳) جیسے مشہور اور برگزیدہ صحابی کے لیے اہل تشیع کی روایتی زبان اختیار کی ہے۔ شامی افواج کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کہ شنیدیم ما ز قول رسول م
گفت عمار بس ہمایونست
دل درین درد و رنج پارہ کنیم
خود و مغفر ز سر بیفگندند
بجز از مکر و یخ چارہ ندید
ایں ہمہ گفتگو چراست چنیں
پیشکے زود و کشتہ انکار د
نیست جای طامت و گفتار
رونق کار خود در آں دیدند

حکیم سنائی نے حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت معاویہؓ کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی مسلک اہل تشیع کی ہم نوائی کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کے مقام و مرتبہ کو نظر انداز کر کے اہل شیعہ کا لب و لہجہ اپنا لیتے ہیں۔

خون ناحق بسی بخیرہ بر تخت	دل جل چوں معاویہ بہ گریخت
گشتہ از فعل زشت خود ناشاد	شد ہزیمت بہ جانب بغداد
سرفراز ہاجرہ انصار	سیرا حرار حیدر کزار
یافت بر لشکر معاویہ دست	چوں مصاف معاویہ بشکست
برگ ساز معاویہ غنی کرد	جل آں ستیزہ را پی کرد
وز خجالت نقاب رخ نکشاد	ہودج زن بخاک تیرہ فتاد
در ترجم کنوں نہ مانم وہ	گفت بد کردنم امانم وہ
درخوی و خون را نیاغشتند	چوں بدیدند زود برگشتند
جملہ حالہا و را بنمود	خواند حیدر برادرش را زود
آں ہمہ صدق فارغ از ہمہ مکر	رفت دقتی محمد یوبکر
گفت حیدر مکن کس این نکند	پس بر آہیخت تیغ تا بزند
بعد ازین کار ہای بد نہ کند	عفو کن تا بسوی خانہ رود
جملہ لشکر شدہ نہ کار آگاہ	برگرفت محمد از سر راہ
در تواضع محل اد تہاد	بسو مکہ زود بفرستاد
رفت زنی مکہ جفت دگر و زچیر	با ہزاراں خجالت و تشویر

حدیقہ سنائی کی یہ پوری داستان کذب و افترا کا آئینہ ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شاعر نے حضرت معاویہ کو جنگِ جبل میں دکھایا ہے حالانکہ وہ اس وقت شام میں تھے۔ جنگِ جبل میں ایک طرف حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ داستان گو نے ہودج زن کہہ کر حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا سے دشمنی کا برملا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے بھائی محمد بن ابوبکر (۱۰-۵۳۸ھ) نے ان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کھینچ لی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

کیا۔ اس قسم کی روایات صرف اہل تشیع کے حلقوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ حدیقہ کے شارح عبد اللطیف عباسی جنہوں نے ”لطائف الحدائق“ کے نام سے اس کی شرح کی ہے، ان کا خیال ہے کہ حکیم سنائی تصنیف میں یہ اشعار الحاقی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر گرفت کر کے لکھ لیا ہے کہ جنگ جل کے وقت حضرت معاذ بن شام میں تھے اور شیعہ و سنی دونوں فریقین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جنگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ عباسی لکھتے ہیں :

”اسناد عدم اطلاع این واقعہ مشہورہ باوجود بزرگی بحالی و قتالی و چندین علم و دانش مثل حکیم بزرگے عیاذ باللہ اسناد جلست با و عیاذ باللہ منہ پس بحکم عقل و نقل کہ کتب معتبرہ میر مثل روضۃ الاحباب و غیرہا بآن ناطقت ثابت و محقق شد کہ این داستان و ما متعلق بہادرین کتاب الحاقیت داذ حکیم نیست“۔

خواجہ فرید الدین عطارؒ (م ۶۲۷ھ / ۱۲۳۹ء) سنی ہیں اور خلفائے راشدین کے عقیدت مند ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ افکار سے متاثر ہیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ”الہی نامہ“ میں لکھتے ہیں :

بیمبر گفت چوں نور دو دیدہ	زیک نوریم ہر دو آفریدہ
علی چوں بابی باشد زیک نور	یکی باشند ہر دو از دوئی دور
چنان در شہر دانش باب آمد	کہ جنت را بحق نواب آمد

ابن عبد اللطیف عباسی۔ لطائف الحدائق مع حدیقہ سنائی حواشی ص ۲۸۰، عباسی کی رائے صحیح بھی لگتی ہے حکیم سنائی نے خود کہا ہے :

را نفسی را محل آن نبود

و آنچه او ظن برد چنان نبود

۱۰ شیخ فرید الدین عطار، نیشاپور کے مشہور صوفی شاعر گذرے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء، منطق الطیر، الہی نامہ،

پند نامہ عطار ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۶

۱۱ فرید الدین عطار۔ الہی نامہ، مطبع نول کشور کھنوس ۱۳۷۲ھ ص ۸۵ (الہی نامہ اگرچہ الگ سے شائع ہوا

ہے لیکن اس کا پہلا صفحہ ۷۱ء سے شروع ہوتا ہے)

اس کے علاوہ شیخ عطار کی کتابوں میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جو مسلک اہل تشیع کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حالاں کہ شیخ عطار نے "منطق الطیر" میں صحابہ کے بارے میں حسین بنی ہاشم کا اظہار کرتے ہوئے "در تعصب گوید" کے تحت کہا ہے :-

یاک از قشر روایت بودہ اند زانکہ در مغز روایت بودہ اند

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ان بزرگوں کے کلام میں بہ کثرت عباراتیں ملا دی گئی ہیں جس طرح کہ معین الدین سجری کے یہ اشعار حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کیے گئے :-

شاہ است حسین شہنشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین

مردانہ داد دست در دست یزد حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

صوفیاء کے ملفوظات اور کتابوں میں اس طرح کی عباراتیں بہ کثرت ملتی ہیں، چنانچہ اکثر حضرت علیؑ کو "وحی" اور "ظاہر و باطن" قابلِ علم لدنی اور "اول و آخر" کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں کتب تصوف ان تمام احادیث و آثار سے بھری پڑی ہیں جو اہل تشیع میں مشہور ہیں۔ تصوف میں بھی حضرت علیؑ کو وہی مقام حاصل ہے جو اہل شیعہ کے یہاں انھیں حاصل ہے شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اول و آخر بھی ہیں اور ظاہر و باطن بھی، وہ ولی بھی ہیں اور وحی بھی۔ انھیں مخصوص صفات کی بنیاد پر ان کے نام کے آخر میں "علیہ السلام" لگایا جاتا ہے مگر علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ صحابہ کے لیے "رضی اللہ عنہ" استعمال کیا جاتا ہے۔ شیعوں کے یہاں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ آلام و مصائب سے نجات دلانے والے اور مشکل کشا ہیں۔ "ناد علی" شیعوں کا مشہور و مجرب عمل اور تعویذ ہے، اور صوفیہ میں بھی اسی شانِ نزل اور پس منظر کے ساتھ اسے قبول عام حاصل ہے، جو شیعوں میں مشہور ہے۔ مثلاً سید مظفر علی شاہ چشتی نے "ناد علی" ان الفاظ میں نقل کیا ہے :

ناد علیاً مظہر العجایب تجددہ (اعظم) پکار علی کو جو عجائبات کو ظاہر

عوناً لک فی النوائب کلہم دغم کہنے والے ہیں، تم اسے مصائب میں اپنا

لے فرید الدین عطار۔ منطق الطیر، مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۳۸۸ھ / ۱۹۷۱ء ص ۱۲۔

سید منجلی بنیوتک یا محمد
مدگار پاؤ گے، تمام پریشانیاں اور غم جلد ہی،

بولایتک یا علی یا علی
اے محمد تیری نبوت اور اے علی تیری ولایت

یا علی یہ

سے دور ہو جائیں گے۔ یا علی یا علی یا علی۔

سید مظفر علی چشتی لکھتے ہیں کہ ان کلمات کا سبب نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب شکر اسلام کو شکست ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتولوں کے درمیان نظروں سے اوجھل ہوئے تو حضرت جبریل یہ کلمات لے کر آئے اور کہا کہ ان کلمات کو پڑھیے۔ ابھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو تین بار بھی نہیں پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انھوں نے بعض کافروں کو قتل کیا بعض کو شکست دی۔ شکر اسلام کو کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ان کلمات کے سلسلہ میں دو روایات ہیں، ایک میں مظهر العجایب بفتح یم دھا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یوں ہوں گے کہ اے محمد! پکار علی کو کہ عجائب و غرائب کو ظاہر کرنے والا ہے۔

قابل ذکر امر یہ ہے کہ شیعہ ائمہ تصوف کے لیے طب اللسان کہتے ہیں۔ قادر یہ اور کبرویہ سلسلوں کے پہلے آٹھ واسطے شیعوں کے امام ہیں۔ پچاسو شیعیت اور تصوف کے درمیان ہمیشہ منقطعہ رشتہ رہا ہے۔ صوفیہ بھی خلافت باطنی کے قابل ہیں، اس لیے شیعوں کو باطنی نظریہ کے ثبوت میں ایک دلیل فراہم ہوئی۔ اس کے علاوہ صوفیہ باطنی قرابت کے دعوے دار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس قول میں اسی قرابت کی طرف اشارہ کیا ہے:

شیعہ میں صوفیت اور آہو

کا آہو فی حق و شیعہ

اے جواہر غیبی، کنز پنجم ص ۶۴۱۔

اے جواہر غیبی، کنز پنجم ص ۶۴۱، بیکتاشی دہلیشیوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ جنگ احد میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو جبریل نے آکر کہا کہ ناد علی پڑھو۔ آپ نے ناد علی پڑھنا شروع کیا تو حضرت علیؓ نمودار ہوئے اور کافروں کو قتل کر کے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بچا لیا۔ اسی روایت کو مظفر علی چشتی غزوہ احد کے بجائے غزوہ تبوک کے تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے دیکھیے: پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی

نظریات کی آمیزش، مرکزی انجمن قدام القرآن لاہور ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء ص ۳۲-۳۵

من عاشق فی ظاہر الرسول فهو جس نے رسول کی ظاہری زندگی کی روشنی
سُتی۔ ومن عاشق فی باطن میں زندگی بسر کی وہ ستی ہے اور جس نے رسول
الرسول فهو الصوفی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مطابق زندگی
گزاری وہ صوفی ہے۔

شیعیت اور تصوف میں حضرت علی رضا کی ذات قدر مشترک ہے۔ چنانچہ شیعوں کے نزدیک
تصوف بھی حضرت علی رضا ہی کا طریقہ ہے۔ مشہور شیعہ عالم حیدر علی آملی (ایات اللہ علیہ السلام) لکھتے ہیں:
تصوف طریقہ مرتضوی است و تصوف تصوف طریقہ مرتضوی ہے اور تصوف اور تشیع
و تشیع یک معنی دارد۔ کے ایک ہی معنی ہیں۔

صوفیہ اور شیعہ کے علاوہ مورخین بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ تصوف پر
شیعیت کے گہرے اثرات ہیں۔ علامہ ابن خلدون تشیع اور تصوف کے مشترک نکات پر بحث کرتے
ہوئے لکھتے ہیں :

..... یہاں تک کہ جب انھوں (صوفیہ) نے خرقہ تصوف کی پوشش کو طریقت
و خلوت کی اصل بنایا تو اس کا سرخشمہ بھی حضرت علی رضا ہی کو قرار دیا۔ یہ بھی انھیں
(شیعہ) کے اثرات کا نتیجہ ہے ورنہ صحابہ میں تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی طریقت
اور خلوت کے ساتھ کسی لباس یا حال کے لیے مخصوص نہ تھے۔ بلکہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ زاہد تھے ان میں صحابہ میں اکثر عبادت گزار
تھے، لیکن ان میں کوئی دین کے کسی مخصوص پہلو کے لیے خاص نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ
دین، زہاد اور مجاہدہ میں نمونہ تھے چنگ

لہ حلیۃ الاولیاء ۱ : ۲۰

۲۔ حیدر علی آملی ایک مشہور صوفی عالم گزرے ہیں۔ دیکھیے : سید محسن امین۔ اعیان الشیعہ، دار

التعارف للطبوعات بیروت ۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳ء ۶ : ۲۷۱، معجم المؤلفین ۴ : ۹۱

۳۔ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش ص ۸۶ بحوالہ اصول تصوف از احسان اللہ استخری

۴۔ مقدمہ ۱ : ۲۷۳

مصری اہل قلم احمد امین بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”شیعوں نے کلام کو ظاہر و باطن میں تقسیم کیا۔ ظاہر وہ جسے عوام سمجھتے ہیں، اور باطن وہ جسے عرف خواص سمجھتے ہیں۔ انھوں نے رمز و کنایہ کی تلاش کی اور آیات قرآنی کی ایسی تفسیر کی، جو حضرت علی رضا اور دوسرے لوگوں کے لیے رمز ہوں۔ مثلاً یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (سورۃ المائدہ: ۶۷) اسے رسول جو کچھ تمھارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اسے آپ سب پہنچادیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، میں ”بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ“ سے خلافت علی رضا مراد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان علوم کے پیچھے پوشیدہ اسرار ہیں چنانچہ امام علی زین العابدین نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

اِنِّیْ لَا کَتَمَ مِنْ عِلْمِیْ جَوَاهِرًا کَیْلَا یَرِیَ الْحَقُّ ذُو جَهْلٍ نَیْفَتَنَا

میں اپنے علم کے جواہر چھپاتا ہوں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ جاہل لوگ حق کو دیکھ کر فتنہ میں پڑیں۔

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا ابْنُ حَسَنٍ إِلَى الْحُسَيْنِ دَاوَعَى قَبْلَهُ الْحَسَنُ

اس سے پہلے ابوالحسن علی نے حسین اور ان سے پہلے حسن کو اس کی وصیت کی ہے۔

ضَرِبَ جَوَاهِرَ عِلْمٍ لَوْ أَبْجَحَ بِهِ لَقِيلَ لِيْ أَنْتَ مَنْ يَّعْبُدُ الْوُثَنَ

علم کے وہ جواہر اگر میں ظاہر کروں تو لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تم بت پرستوں میں سے ہو۔

وَلَا سَتَحِلُّ بَعَالُ مُسْلِمٍ دِيَّ يَرُونَ أَتَّعَ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنًا

مسلمان میرے خون کو حلال تصور کریں گے اور اچھی شے کو قبیح کہیں گے۔

بعض صوفیہ بھی اسی راہ پر چل کر کہنے لگے کہ علم ظاہر سے ماورا، علم باطن ہے، جسے کمالات لغوی اور

براہین منطقی سے سمجھا نہیں جاسکتا، بلکہ اسے الامام و مکاشفہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر زکی مبارک علامہ ابن خلدون کی رائے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَالْوَقْعُ أَنَّ الصَّلَاةَ وَثِيقَةً بَيْنَ أَمْرٍ وَاقْعٍ يَحْصِيهِ كَتَشْيِخٍ وَنُصُوفٍ مِنْ عِلْمٍ وَثِيقَةٍ

۱۔ احمد امین۔ منہی الاسلام، قاہرہ، الطبعة الثانیة ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۱ء ص ۲۲۸-۲۲۹، امام زین العابدین کے اشعار

صوفیہ کے ملفوظات میں بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے جوامع الکلم ص ۲۲۲-۲۲۳

التشیع والتصوف فعلی ہو معبود حضرت علی ہیں جو شیعوں کے معبود اور

الشیعہ دھوا امام الصوفیہ^۱ صوفیہ کے امام ہیں۔

ڈاکٹر موصوف نے صوفیہ کی سند، ان کے اقوال بالخصوص ابو نصر سراج طوسی کے بیان کردہ اقوال جو "اللمع" میں موجود ہیں، بحیثیت دلیل کے پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف کے یہ قول شیعوں اور صوفیوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں شیعوں کو میدان سیاست میں شکست ملی، صوفیوں کو زندگی کے میدان میں ہزیمت ملی، اور شکست جب دونوں کے درمیان قدر مشترک بنتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس کتاب (ڈاکٹر زندگی مبارک کی کتاب التصوف الاسلامی) میں بہت سے فقرات ایسے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ آدمی اس وقت صوفی بن جاتا ہے جب وہ شکست سے دوچار ہوتا ہے، جب وہ مادی عالم میں اپنی سند کھودیتا ہے تو عالم برزخ میں جا کر غوث سے فریاد کرتا ہے (شیعیت اور تصوف میں ایک اور مشترک نکتہ یہ ہے کہ دونوں اسرار پر ایمان رکھتے ہیں اور عوالم غیبیہ میں نجات کے متعلق بحث کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوہام و گمان اور خیالات ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف کے الفاظ میں زندگی کے متعلق نقطہ نگاہ میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اہل دلیل تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں اہل ایران سب سے زیادہ مائل تصوف ہیں، کیوں کہ اس سرزمین میں صوفیہ شیعوں سے متاثر ہوئے۔ عقائد و نظریات اور رسم و رواج میں بھی صوفیہ اہل تشیع سے متاثر ہیں۔ اہل بیت کے مشاہد و مزارات اہل تشیع کی عقیدت کے مرکز ہیں چنانچہ شیعوں دور دراز علاقوں سے ان مشاہد کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور ان مقامات پر پہنچ کر عرض حاجات کرتے ہیں۔ یہی حال صوفیہ کا ہے، وہ بھی ان مزارات کو قبلہ حاجات تصور کرتے ہیں۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز فرماتے ہیں :

چند مشہد اہل بیت نیک مجر است۔ یکی از آن مشہد علی رضہ دوم مشہد حسین رضہ سوم
مشہد زین العابدین^۲، چہام مشہد علی موسیٰ رضا سلطان خراسان ہر کواری و کمری

دگنگی و لنگی و کوکی کہ در مشہد ایشان رفت و بدان طریق کہ میاں ایشان آمد
 است، برگور ایشان افتاد البتہ البتہ چشم یافت و پایافت و زبان کشادہ شد۔“
 صوفیہ اور شیعہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخصوص علم کا حامل مانتے ہیں۔ دونوں کے یہاں
 احادیث و روایات مشترک ہیں، دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ”محرم اسرار“ کا درجہ دیتے ہیں اور اس
 کے لیے موضوع احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس
 کی یہ روایت ملتی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انامدینۃ العلم و علی بابہائہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
 یہ حدیث ان الفاظ میں بھی وارد ہے :

انامدینۃ العلم و علی بابہائہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ
 ادا مدینۃ العلم فلیاتہا من ہے پس جو علم کا طالب ہو وہ دروازے
 بابہائہ سے آئے۔

”سنن الترمذی“ میں یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے :

حدثنا اسماعیل بن موسیٰ اخبرنا ہم سے اسماعیل بن موسیٰ نے بیان کیا
 محمد بن عمرو بن الرومی اخبرنا کہ ہم کو محمد بن عمرو بن الرومی نے خبر دی
 شریک عن سلمہ بن کوشیل کہ ہم کو شریک نے سلمہ بن کوشیل سے
 عن سَوید بن غفلہ عن الضابی اور انھوں نے سَوید بن غفلہ سے سَوید

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۶۲

۲۔ مناقب حافظیہ ص ۵۸

۳۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دس طرق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طریقہ سے مروی ہے۔ انا
 دار الحکمة کے الفاظ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تین طرق سے اور انامدینۃ الفقہ کے الفاظ کے ساتھ
 ایک طریقہ سے مروی ہے۔ دیکھئے : ابوالفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی القرشی۔ کتاب الموضوعات، تقدیم
 و تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان دار الفکر بیروت، الطبعة الثانیة ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء، ۱ : ۳۴۹-۳۵۴

۳۰ لای کا
۵۶
۱۰۰

عن علی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انادار الحکمة" نے ضابحی سے اور انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم کو اس روایت کی خبر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔"

امام ترمذی (۲۰۹ - ۲۷۹ھ) نے کہا ہے: "ہذا حدیث غریب منکر ہے" اس حدیث میں سلمہ بن کھیل ہیں جو موصوف بالشیعہ ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث "انا مدینۃ العلم"، "انادار الحکمة" اور "انا مدینۃ الفقه" کے الفاظ کے ساتھ کل ملا کر پندرہ طرق سے مروی ہے۔ "انا مدینۃ العلم" کے الفاظ سے اسے حاکم نے مستدرک میں، امام طبرانی (۲۶۰ - ۳۲۰ھ) نے معجم الکبیر میں اور ابوالشیخ نے سنن میں، اور "انادار الحکمة" کے الفاظ سے اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی اور ابونعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ حدیث حسن ہے نہ کہ صحیح جیسا کہ حاکم نے کہا ہے اور نہ یہ موضوع ہے جیسا کہ ابن جوزی کا خیال ہے۔ حافظ ابوسعید حلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث طرق کے اعتبار سے حسن ہے نہ صحیح ہے اور نہ ضعیف، موضوع ہونا تو دور کی بات ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کے تمام طرق پر کلام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ

۱۔ سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب ۸، حدیث ۳۸۰۷

۲۔ امام الحافظ ابویسٰی محمد بن عیسیٰ بن سوادہ الترمذی، جامع ترمذی کے مصنف ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ ۲: ۶۳۳

۳۔ سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب ۸، حدیث ۳۸۰۷

۴۔ حاشیہ احادیث القصاص ص ۷۸

۵۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۲۹ - ۳۵۳

۶۔ محدث امام طبرانی جن کے تین معجم، معجم صغیر، معجم اوسط، اور معجم کبیر کتب حدیث میں مشہور ہیں۔

۷۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲

۸۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۳

حدیث جن طرق سے مروی ہے، ان میں ایک پر انھوں نے امام دارقطنیؒ (۲۰۶-۳۸۵ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث مضطرب غیر ثابت ہے، سوید کو ضابطی سے سماعت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقہ میں محمد بن عمر الروی ہیں جن کے بارے میں ابن جہان کا کہنا ہے کہ ثقہ لوگوں سے ایسی احادیث بیان کرتے تھے جو ان کی نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کسی حال میں ان سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے طریقہ میں عبد الحمید بن بحر ہیں جن کے متعلق ابن جہان کا بیان ہے کہ وہ حدیث کا سرقہ کرتے تھے اور ثقہ راویوں سے ایسی حدیث لاتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے ان سے بھی حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ چوتھے طریقہ میں محمد بن قیس ہیں جو بھول ہیں اور پانچویں میں رواۃ مجاہیل ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جن دس طرق سے مروی ہے، ان میں پہلے طریقہ میں جعفر بن محمد البغدادی ہیں جن پر اس حدیث کے سرقہ کا اتہام ہے۔ دوسرے طریقہ میں جابر بن سلمہ ہیں، یہ بھی اس حدیث کے سرقہ سے متہم ہیں۔ تیسرے اور چوتھے طریقہ میں عثمان بن اسماعیل ہیں، جو یحییٰ ابن معین کے الفاظ میں: "لیسے بشی کذاب خبیث مرجل سوء" اور دارقطنی کے نزدیک متروک ہیں۔ پانچویں طریقہ میں ابوالصلت ہرودی ہیں، جو کذب سے متہم ہیں اسی نے اس حدیث کو ابو معاویہ پر گھڑا اور لوگوں نے اس سے یہ حدیث پھرالی۔ چھٹے طریقہ میں احمد بن سلمہ ہیں، جو ابن عدی کے بقول ثقہ لوگوں سے باطل روایات بیان کرتا ہے اور احادیث کا سرقہ کرتا ہے۔ ساتویں طریقہ میں سعید بن عقبہ ہیں، جو ابن عدی کے بقول بھول غیر ثقہ ہیں۔ آٹھویں میں ابوسعید العدوی ہیں جو وضاع ہے۔ نویں طریقہ میں اسماعیل بن محمد بن یوسف ہیں، جو ابن جہان کے بقول احادیث کا سرقہ کرتا ہے، اسناد کو پٹ دیتا ہے اس لیے اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ دسویں طریقہ میں حسن بن عثمان ہیں، جو احادیث گھڑا کرتے تھے۔

۱۔ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد الدارقطنی، مشہد شافعی امام حدیث نے بغداد میں وفات پائی: تاریخ بغداد

۲۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۵۳

۱۲: ۳۴، الاعلام ۱۳۰

۳۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۵۴

طبرانی کی بیان کردہ سند میں ایک راوی عبد السلام بن صالح الہمدانی ہیں، جو ضعیف ہیں۔
 اس حدیث کو کبار محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ امام بخاریؒ (۱۹۳-۵۲۵۶ھ) نے کہا ہے
 کہ یہ حدیث کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ امام یحییٰ ابن معینؒ (۱۵۱-۲۴۳ھ) نے اسے "بے بنیاد جھوٹ"
 کہا ہے۔ ابو حاتم اور یحییٰ بن سعیدؒ (۱۲۰-۱۹۸ھ) کے نزدیک بھی یہ حدیث جھوٹ ہے۔ امام ذہبیؒ
 نے بھی اسے موضوع کہا ہے۔ ابن دقیق العیدؒ (۴۲۵-۵۱۲ھ) کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام
 ابن تیمیہ کے یہاں یہ حدیث علماء حدیث کے نزدیک جھوٹی ہے، اگرچہ امام ترمذی نے اس کی
 روایت کی ہے، مگر اس کے باوجود جھوٹی ہے۔

صوفیہ اور شیعہ میں مشہور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں
 سر رکھے ہوئے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔

۱۔ حافظ الخالد بن علی بن ابی بکر البیہقی۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مکتبۃ القدسی قاہرہ، بدون تاریخ طباعت ۱۱۴ : ۹
 ۲۔ محمد بن اسماعیل بن ابی ہریرہ البخاری، صحیح بخاری کے مصنف جو قرآن کے بعد "صحیح الکتب" ہے۔ وفيات الامم ۱۸۸ : ۴
 ۳۔ المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵، الموضوعات الکبیر ص ۲۲ [سواء بخاری کی جگہ
 سنہادی چھاپے]

۴۔ فن الرجال کے مشہور ماہر یحییٰ ابن معین بغدادی، جن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کا بیان ہے کہ یحییٰ
 ابن معین ہم میں سب سے زیادہ رجال سے واقف تھے: تذکرۃ الحفاظ ۲ : ۲۲۹

۵۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۶۔ سید الحفاظ یحییٰ بن سعید بن فروخ المعروف بہ القطان، فن رجال کے کبار ائمہ میں سے ہیں: تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۲۹۸

۷۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۸۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۹۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابوالفتح الشافعی کا مولد حجاز ہے۔ انکی مشہور کتابیں شرح اللہ، اللہام، کتاب الاماکن الاحکام ہیں: تذکرۃ الحفاظ ۱۲۸ : ۴

۱۰۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۱۱۔ احادیث القصاص ص ۷۸

آفتاب غروب ہونے کے بعد اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ! علی تو تیری اور میرے رسول کی اطاعت ہی میں مشغول تھا، پس اس کے لیے سورج لوٹاؤ تاکہ یہ نماز ادا کر سکے چنانچہ غروب ہونے کے بعد سورج لوٹ آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کے لیے ”موضوع بلا شک“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق مختلف طرق سے مروی اس حدیث کے راویوں میں متردک، کذاب، واضعین حدیث اور مثالب صحابہ وضع کرنے والے رافضی لوگ ہیں۔ اس کے واضع کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سورج غائب ہونے کے بعد نماز فوت ہو گئی اور سورج کے واپس آنے پر بھی وہ ادا نہیں بلکہ قضا شمار ہو گی۔ نیز صحیح حدیث کے مطابق سورج حضرت یوشع کے علاوہ کسی کے لیے نہیں روکا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ یہ حدیث بے بنیاد ہے یہ بعض محدثین نے سورج واپس آنے کی اس روایت کو صحیح کہا ہے، لیکن ایسا واقعہ اگر وقوع میں آیا ہوتا تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس واقعہ کا مشاہدہ کرتے، جب کہ یہ بحر العقول واقعہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اور نہ اس کے رواۃ کی تعداد اتنی کثیر ہے جو ایسے عظیم الشان واقعہ کے مطابق ہو۔ اس لیے اسے صحیح قرار دینے والوں کی رائے محل نظر ہے۔

مختلف تفسیروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ یوں ہے:

حدثنا احمد بن يحيى الصوفى قال حدثنا هم عن احمد بن يحيى صوفى عن بيان كذا

الحسن بن الحسين الانصارى قال كذا عن الحسن بن الحسين الانصارى عن كذا

حدثنا حماد بن مسلم طشنا الهروى عن بن مسلم اس نے مروی ہے، اس نے

عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عطاء بن السائب سے، انھوں نے سعید

عن ابن عباس قال لما نزلت بن جبير سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس

۱۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۵۵-۳۵۶، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

”ان الشمس لم تحبس على احد الا ليوشع“

۲۔ الموضوعات الكبير ص ۲۲ ”حدیث ان الشمس ردت على علي ابن ابى طالب قال الحمد لا اصل له“

”إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“ سے روایت کی کہ انھوں نے بیان کیا جب آیت
 وضع صلی اللہ علیہ وسلم میدہا علی ”انما انت منذر وکل قوم ہاد“ نازل ہوئی
 صدرہ فقال انا المنذر وکل قوم ہاد وأما بیدہا الی منکب رکھ کر فرمایا: ”میں منذر ہوں اور ہر قوم کا ہادی
 علی قال ”انت الہادی یا علی“ ہوتا ہے۔ پھر انھوں نے حضرت علی کے کندھے کی
 بک بھتدی المہتدون طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ”اے علی تم ہادی ہو
 بعدی۔“ میرے بعد ہدایت پانے والے تم سے ہدایت پائیں
 گے۔“

اس حدیث کو مفسرین کے علاوہ بعض محدثین اور مؤرخین نے بھی نقل کیا ہے۔ نیز صوفیہ اسی طرح
 اس سے حجت پکڑتے ہیں جس طرح اہل تشیع اس سے استدلال کرتے ہیں، چنانچہ شیخ جنید بغدادی
 کے نزدیک بھی اس آیت میں ہادی سے مراد حضرت علی رضائیں۔
 لیکن علماء حدیث کے نزدیک اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کے یہاں
 یہ حدیث بہ اتفاق اہل علم موضوع ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ (م ۷۴۲ھ) نے اس حدیث کے بارے میں
 کہا ہے کہ اس میں شدید نکارت ہے۔ امام ذہبی نے معاذ بن مسلم کے ذیل میں لکھا ہے کہ

لہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفۃ بیروت لبنان، الطبعة الرابعة ۱۴۱۵ھ

۱۹۸۰ء الجزء الثالث عشر، سورة الرعد ص ۷۲

لہ ابن تیمیہ۔ مقدمہ فی اصول التفسیر، تحقیق الدكتور عدنان زرنور، دار القرآن الکریم الکویت، الطبعة

الاولی ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ء ص ۷۸

۳۰ حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر القرشی، شافعی نقیب، عالم حدیث، مورخ اور مشہور مفسر، امام ابن تیمیہ
 کے شاگرد تھے اور انھیں کی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے تھے تاریخ میں ”البدایہ والنہایہ“ اور تفسیر میں ”تفسیر
 القرآن العظیم“ کے لیے مشہور ہیں۔

لہ ابن کثیر۔ تفسیر القرآن العظیم، دار الفکر العربی، تفسیر سورة الرعد ۲: ۲۰۲ دھن الحدیث فیہ نکارة شديدة

معاذ مجہول ہیں۔ اور اس نے عطاء بن السائب سے خبر باطل روایت کی ہے یہ حسن بن الحسن
 الانصاری صدوق نہیں ہے، بلکہ رؤساء شیعہ ہیں سے تھا یہ نیز اس کی حدیث ثقہ لوگوں کی حدیث
 نہیں ہے اور وہ مقلوب روایات بیان کرتا تھا۔ یہ امام ذہبی نے اس کی منکر احادیث میں اس
 حدیث کو بھی شامل کر کے کہا ہے کہ حسن نے اسے معاذ سے سنا اور شاید معاذ ہی سے یہ آفت آئی ہو۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارہ میں مشہور ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر آواز سنی گئی جو
 کہہ رہی تھی :

لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا
 علي بن ابي طالب۔
 نہیں کوئی تلوار سولے ذوالفقار کے اور
 نہیں کوئی جوان سولے علی کے۔

یہ حدیث بھی جعلی اور موضوع ہے۔ اس کے راویوں میں شیعہ، متروک الحدیث اور متهم بالوضع
 لوگ ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے تنہا خیبر کا دروازہ اٹھایا
 جب انھوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو چالیس یا ستتر آدمی اسے اپنی جگہ سے ہلانے لگے۔ بعض روایات میں
 آیا ہے کہ آٹھ آدمیوں نے اسے پلٹنے کی کوشش کی مگر نہ پلٹ سکے اس روایت کو شیعہ اور ضوقیہ
 میں قبول عام حاصل ہے، لیکن اس کے راویوں میں شیعہ اور ضعیف لوگ ہیں۔ حافظ سخاوی
 کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب دایہی زوایات ہیں۔

۱۔ میزان الاعتدال ۴ : ۱۳۲

۲۔ میزان الاعتدال ۴ : ۱۳۲، خبر باطل سے یہی حدیث مراد ہے جیسا کہ امام ذہبی نے اس کی طرف اشارہ
 کیا ہے۔

۳۔ میزان الاعتدال ۱ : ۲۸۳

۴۔ میزان الاعتدال ۱ : ۲۸۳

۵۔ میزان الاعتدال ۱ : ۲۸۳

۶۔ کتاب الموضوعات ۱ : ۳۸۲

۷۔ المقاصد الحسنہ ص ۱۹۳

اہل تشیع اور صوفیہ دونوں کا عقیدہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو وصایا کا ایک صحیفہ عطا فرمایا تھا جس میں وہ وصیتیں تھیں جن سے دوسرے صحابہ لاعلم تھے۔ لیکن قرین حدیث کے ماہروں کا کہنا ہے کہ وہ تمام وصایا جو "یا علی" کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، من گڑھت ہیں۔ ان میں وہ حدیث بھی شامل ہے جس میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا "اے علی! میں نے تمہیں اگلوں اور پچھلوں کا علم عطا کیا" وصایا میں شامل تمام حدیثیں موضوع ہیں اور ان میں صرف یہ حدیث صحیح ہے: "یا علی! انت منی بمنزلہ ہارون غیر انہ لا نبی بعدی" (اے علی! تمہاری مثال میرے لیے ہارون کی ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا) وصایا کے اس مجموعہ کو حاد بن عمرو بن النخعی نے گھڑا ہے۔ ملا علی قاریؒ صفحہ (۵۴۴-۵۶۵) سیوطی اور دوسرے محدثین کے نزدیک سوائے اس ایک حدیث کے یہ تمام وصایا جعلی اور موضوع ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں اہل تشیع نے کثرت سے جعلی احادیث بنائیں اور تصوف کی راہ سے انھیں احادیث نے اہل سنت کی کتابوں میں جگہ پائی۔ بعض واضعین نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں احادیث گھڑ لی ہیں۔ ایک دقت اس سے مرتے وقت کہا گیا کہ کیا وہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ تو اس نے جواب دیا "نہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا میں نے حضرت علیؑ کے مناقب میں ستر احادیث گھڑ لی ہیں۔" ایک قول کے مطابق شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تین لاکھ احادیث گھڑ لی ہیں۔ شیعہ کی طرح صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے ائمہ نے اہل بیت ہی سے تعلیم پائی ہے۔

۱۔ برصغیر کے شہر آفاق محدث شیخ رضی الدین حسن بن محمد عمری الصفاتی کا مولد لاہور اور مدفن مکہ مکرمہ ہے۔

مشارق الانوار التکمید، العیاب الزاخر اور رسالہ فی الموضوعات ان کی تصانیف میں مشہور ہیں۔

۲۔ الموضوعات الکبیر ص ۸۶

۳۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۳۹

۴۔ الموضوعات الکبیر ص ۱۰۶

ابن تیمیہ نے ان دعووں کو رافضیوں کے اقوال، قرار دیا ہے اور اس سے انکار کیا ہے کہ امام الاحنفؒ نے امام جعفر صادقؒ سے اور امام شافعیؒ نے حضرت محمد بن حسنؒ سے علم حاصل کیا ہے یہ صوفیہ اور شیوہ کاریہ کہنا کہ اعمیٰ، اشج اور اپاہج حضرت علی رضین موسیٰ رضا کے روح پر جا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ اور بہتان ہے۔

قرآن و حدیث سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسا علم عطا فرمایا تھا، جو دوسرے صحابہ کو نہیں دیا۔ اس کے برعکس جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا علم دیا ہے، جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملا، تو انہوں نے قسم کھا کر انکار کیا اور کہا: ”نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے تخم کو پھاڑا اور ہر ذی روح کو پیدا کیا، البتہ مجھے وہ فہم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو قرآن کا عطا کرتا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حدثنا احمد بن یونس حدثنا حريز حدثنا حماد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم نے میرے ان سے سنا
مطرف ان عامرا حدثهم عن ابی جحيفةؒ نے کہا کہ عامر نے انہیں ابو جحيفةؒ سے روایت کرتے
رضی اللہ عنہ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ ہوئے کہا کہ ابو جحيفةؒ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت
عنه هل عندكم شیء من الوحي الا علی سے کہا: ”کیا آپ کے پاس اس وحی کے علاوہ جو قرآن
ما فی کتاب اللہ قال (لا) والذی میں ہے اور کوئی وحی (علم ہے؟) تو انہوں نے کہا: نہیں
فلق الحبة وبروء القسمة ما اعلیٰ قسم ہے اس ذات کی جس نے تخم کو پھاڑا اور خلق کو
الافهم ما يعطيه اللہ رجلا فی القرآن پیدا کیا میں کسی ایسے علم سے واقف نہیں ہوں، البتہ
وما فی هذه الصحيفة۔ قلت وما وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کا کسی بندے کو عطا
فی الصحيفة؟ قال العقل و کرتا ہے اور جو کچھ اس صحیفہ میں لکھا ہوا ہے میں نے
فکاک الاسیر دان لا یقتل کہا کہ اس صحیفہ میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا: دیت

مسلم بکافر ہے۔

اور اسیر کی دہائی کے احکام اور یہ کہ کافر کے بدلہ
مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔

یہی حدیث کتب احادیث میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ حدیث
یوں آئی ہے : .... شعبی ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں

.... عن الشعبي عن أبي جحيفة قال
قلت لعلي هل عندكم كتاب
قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه
رجل مسلم او ماني هل
الصيفة قال قلت فاني هذا
الصيفة قال العقل وفكالك
الاسير ولا يقتل مسلم
بكافر ہے

کاس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا
کہ کیا آپ کے پاس کتاب اللہ کے علاوہ اور کوئی
کتاب ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: نہیں، صرف
کتاب اللہ ہے یا وہ فہم ہے جو کسی مسلمان کو عطا
کیا جاتا ہے یا وہ چیز ہے جو اس صحیفہ میں ہے۔ میں
نے پوچھا اس صحیفہ میں کیا ہے؟ تو کہا: دیت اور
اسیروں کی دہائی کے احکام اور یہ کہ کسی مسلمان کو
کافر کے بدلہ قتل نہ کیا جائے۔

ان شواہد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علم باطن کی روایات
منسوب کرنا غلط ہے۔ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم باطن عطا کیا ہوتا، تو صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نیک کی اور خیر کے اعمال میں انبیاء کے بعد سب سے آگے رہتے تھے حضرت علیؓ

۱۔ صحیح بخاری مدعا والنہی الی الاسلام، باب فکاک الاسیر، الجزء الرابع ص ۸۲

۲۔ احمد بن حنبل۔ المسند، تشریح احمد محدث کار، دار المعارف، مصر ۱۳۴۳ھ/ ۱۹۵۴ء، الطبعة الرابعة والثالثة

۱ : ۵۹۹ - ۶۰۰ حدیث نمبر ۵۹۹، ۲ : ۳۵ - ۳۶، اسناد صحیح رواہ البخاری مرتین، رواہ ایضاً

ابوداؤد، الترمذی، والنسائی۔

۳۔ صحیح بخاری۔ کتاب العلم، باب کتابیۃ العلم، الجزء الاول ص ۳۸۔ نیز دیکھیے بخاری۔ کتاب الدیات، باب لا یقتل

المسلم بالکافر، الجزء التاسع ص ۱۶ میں اسی روایت میں لکھا گیا ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہارے پاس
کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علیؓ نے وہ بات کہہ دی جو اوپر گزر چکی۔

سے اس کے حصول کی کوشش کرتے۔ خلفاء ثلاثہ ہمیشہ ان سے دینی اور اجتماعی معاملات میں رائے لیتے تھے، لیکن انھوں نے کبھی ان سے کسی ایسے علم کے بارے میں سوال نہیں کیا جو صرف حضرت علیؓ کو ملا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اس کی اشاعت سے منع کیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز عہد صحابہ میں ممنوع تھی، وہ بعد کے آنے والوں کے لیے کس طرح جائز ہو گئی؟ کیا بعد کے آنے والے نعوذ باللہ صحابہ سے زیادہ اس علم کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح روایات کے مطابق خود کسی مخصوص علم سے انکار کیا ہے اور تمام کبار محدثین، جن کا پایہ علم و تحقیق میں مفسرین، مؤرخین اور صوفیہ سے بلند تسلیم کیا گیا ہے، کی رائے یہی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اثر اور محدثین کی تحقیق کو نظر انداز کر کے موضوع احادیث کا سہارا لے کر علم باطن کی بات کی جائے۔

بعض اہل علم اور صوفیہ کی روایات کے مطابق آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی تھی کہ میرا خرقہ اویس قرنی کو پہنچا دیا جائے اور ان سے میری امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس وصیت کی تعمیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قبائل ربیعہ و مضر کے بیٹروں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ امت محمدیہ کی بخشش فرمائی۔ یہ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علیؓ کو ساتھ لے کر حضرت اویس قرنی کو یہ خرقہ پہنچایا۔ لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ ملا علی قاری نے حضرت اویس قرنی کو خرقہ ملنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات اور تلقین متعارفہ کی نسبت کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسی طرح آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مصافحہ متصلہ کی نسبت بھی علماء و اعلام کے نزدیک بے اصل ہے۔ نیز حضرت اویس قرنی کی طرف خرقہ کی نسبت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انھیں خرقہ پہنچانے کی وصیت کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے انھیں خرقہ پہنچا دینا، ان کا خرقہ پانا اور اس قسم کی دوسری روایات ثابت نہیں ہیں۔ ملا علی

قاری کی اس رائے پر حسن الزماں نے نقد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ حضرت علی رضا اور حضرت عمر رضا نے ان سے ملاقات کی تھی، حضرت عمر رضا نے انھیں میدانِ عرفات میں حضرت علی رضا کی موجودگی میں وہ قمیص پہنائی، جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی اور حضرت علی رضا نے صفین کے موقع پر انھیں وہ ردا مبارک پہنائی جو انھوں نے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی۔ یہ دونوں چیزیں انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھیں لیکن انھیں یہ ہے کہ حسن الزماں کی بیان کی ہوئی روایات میں روایتاً و درایتاً کوئی جان نہیں ہے اور حق محدثین اور ملا علی قاری کے ساتھ ہے۔

(حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو اثر اوپر گزرا ہے، اور جس میں انھوں نے کہا ہے کہ میں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو ظروف (دوعائین) یاد کیے، ایک کو عوام میں شائع کیا، لیکن اگر دوسرے کو شائع کروں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے جس طرف علم کی اشاعت نہیں کی، وہ علم باطن تھا۔

اس اثر کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس لیے شارحین حدیث کے یہاں اس کی تشریح بہ آسانی ملتی ہے۔ ملا علی قاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے شائع کردہ ایک ظرفِ علم سے احکام و اخلاق سے متعلق علم ظاہر مراد لیا ہے۔ شارح دمخت قسطلانی (۸۵۲-۹۲۳ھ) نے اس سے احادیث مراد لیے ہیں۔ ملا علی قاری کے ایک قول کے مطابق علم کی دوسری قسم جسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے شائع نہیں کیا، علم باطن ہے، چنانچہ اثر کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ

۱۔ ملا علی قاری۔ مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، مرتبہ شیخ محمد بن عبدالحلیم بن عبد الرحیم حشتی، المكتبة النورية مدنی مسجد دیوبند الهند ۱ : ۳۱۳

۲۔ ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی، مصر کے مشہور عالم حدیث جنھوں نے "ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری" کے نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔

۳۔ ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، مطبع نول کشور کاپنور کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱ : ۱۷۳

کہنا اگر میں اس علم کی تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کروں تو میرا حلقوم کاٹا جائے گا۔
 اس وجہ سے تھا کہ حقیقت توحید کے اسرار کی تعبیر علی وجہ مراد مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس نے
 بھی اس معاملہ میں لب کشائی کی، اس پر حلول والحاد کا دہم ہوا، کیوں کہ عوام کا فہم مقصود اصلی
 کے اور اک سے قاصر ہوتا ہے اور صوفیہ کا قول ہے، صدور الاحرار قبور الاسرار۔ (احرار کے سینے اسرار
 کے گنجینے ہوتے ہیں) امام قسطلانی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں: "یا اس سے مراد وہ
 مخفی علوم ہوں، جو اہل عرفان و مشاہدات اور کاملین میں سے عارفین باللہ کو علم شرائع اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے احکامات پر عمل کرنے اور شریعت کی حد میں رہنے کے نتیجہ میں
 خاص طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو بحر مجاہدات میں غواہی کرتے
 ہیں، اور انھیں کو یہ سعادت ملتی ہے، جو انوار مشاہدات کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ لیکن محدث قسطلانی
 ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے تنہا علم اسرار ہی مراد لینا محل نظر ہے، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا
 تو کتمان علم کی مذمت میں وارد آیت کا ذکر کرنے کے بعد وہ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے وہ بھی اس شان
 کا علم جو علم کا مغز ہوا نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی تخصیص کے علی العیون اس کی اشاعت سے انکار
 کیا ہے۔ لہذا اس سے یہ استدلال کیوں کر صحیح ہوگا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب خود اس مخفی علم کو ظاہر
 نہیں کیا، تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد یہی علم ہے؟

ملا علی قاری نے اگرچہ دوسرے وعاء سے علم باطن مراد لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی
 انھوں نے بعض لوگوں کی یہ تشریح بھی نقل کی ہے، کہ یہ وہ علم تھا جس کا تعلق منافقین اور ان کے
 اعیان یا بنو امیہ کے ظالم والیوں یا ان کے زمانے کے دوسرے فتنوں سے تھا۔ ملا علی قاری کے بیان
 کے مطابق ابہری (م ۳۳۱/۹۴۱) کا کہنا ہے کہ علماء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس علم کو جسے

۱۔ مرقاة المفاتیح ۱: ۳۱۳

۲۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری (مطبع نوکثور کافور) کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۱۷۴

۳۔ مرقاة المفاتیح ۱: ۳۱۳

۴۔ ابو بکر عبد اللہ بن طاہر الابہری مشایخ جبل میں سے ہیں اور طبقہ رابعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو بکر شبلی کے دوست،

یوسف بن حسین رازی و مظفر قریبی کے ہم صحبت اور حکیم ترمذی کے معاصر تھے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۳، نفحات الانس ص ۱۱۸، سفینۃ

الاولیاء ص ۱۲۸

انہوں نے شائع نہیں کیا، ان احادیث پر محمول کیا ہے، جن میں ظالم امراء کے نام اور ان کے احوال و ازمہ کی وضاحت کی گئی تھی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ صراحت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے تھے کیوں کہ انہیں ان کی طرف سے جان کا خطرہ لاحق تھا۔ وہ اشاروں اور کنایوں میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتے تھے، مثلاً وہ دعا کرتے تھے کہ میں سنہ ساٹھ ہجری کے آخر سے، اور بچوں کی حکومت سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اولیہ اشارہ یزید ابن معاویہ (۶۶۱-۶۶۳ھ) کی خلافت کی طرف تھا، جو سنہ ۶۶۱ھ میں منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور وہ اس سے ایک سال پہلے وفات پا گئے۔

تسطلانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے چھپائے ہوئے علم کی تشریح میں عظیم امرار کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے خود بھی اس پر اشکال کا اظہار کیا ہے۔ حدیث کی شرح کے دوران انہوں نے اپنی پہلی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابوہریرہ کے دوسرے ظرف علم، جسے انہوں نے شائع نہیں کیا، اسے مراد وہ اخبارِ فتن اور قیامت کے شرائط ہیں جن کی خبر آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اور جو قریش کے نادان و کمزور لڑے والے لڑکوں کے ہاتھوں دین میں بگاڑ سے متعلق تھیں۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا کرتے تھے، کہ اگر میں چاہوں تو نام بہ نام ان کا ذکر کر دوں گا اور اس سے مراد وہ احادیث تھیں جن میں ظالم امراء، ان کے نام و احوال اور ان کے زمانوں کا بیان تھا۔ تسطلانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا اور یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف ان کے اشارہ کا ذکر کیا ہے۔ بخاری کی سب سے مشہور شرح "فتح الباری" ہے۔ شارح ابن حجر عسقلانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے شائع نہ کیے ہوئے علم کے متعلق لکھا ہے، کہ علماء نے اسے ان احادیث پر محمول کیا ہے، جن میں ظالم امراء، ان کے اسما، احوال اور ان کے زمانوں کا بیان تھا، اس کے بعد انہوں نے حضرت

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند ۳۴ سال کی عمر میں خلیفہ ہوئے۔ کربلا اور حرہ کے واقعات فاجعہ اسی کے دورِ امداد میں پیش آئے۔

۱۳: ۱ مرقاة المفاتیح

۱۳: ۱ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱۷۳-۱۷۴

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا اور اس میں یزید کی خلافت کی طرف اشارہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ابن جریر عسقلانی نے اس سلسلہ میں ابن المنیر (م ۶۸۳ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے، کہ باطنیہ نے اس حدیث کو یوں اپنے باطل کے جواز کا ذریعہ بنایا کہ انھوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ ”شریعت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔“ اور یہ باطن = انحلال من الدین = پر منتج ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا کہ، لوگ میری گردن کاٹیں گے، مطلب یہ تھا کہ ظالم جب اپنے افعال و اعمال کی مخالفت سنیں گے تو مجھے قتل کریں گے اور اس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ مخفی علم احکام شرع سے متعلق ہوتا تو کتمان علم کی مذمت میں وارد آیت کے ذیل میں خود حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو اسی باب میں اس سے پہلے گزر چکی ہے) کے ہوتے ہوئے وہ اسے چھپا نہیں سکتے تھے۔ بعض علماء نے اسے قیامت کے شرائط، احوال کے تغیر اور آخر زمانہ میں وقوع میں آنے والی پیشین گوئیوں پر محمول کیا ہے جن پر عقل و شعور سے عاری لوگ انکار و اعتراض کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو ان کے دوسرے آثار کی روشنی میں دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ عسقلانی اور عسقلانی نے بھی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ بخاری کی ”کتاب الفتن“ میں اس کا مزید ذکر آئے گا۔ حدیث یہ ہے:

۱۔ احمد بن علی بن حجر العسقلانی - فتح الباری، تصحیح و تحقیق عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ادارۃ البحوث العلمیۃ والافتاء والدعوة والارشاد بالمملکۃ العربیۃ السعودیۃ ۱۳۳۹ھ، کتاب العلم، باب حفظ العلم، حدیث ۱۲۰، ۱: ۲۱۶

۲۔ العباس نامرالدین احمد بن المنیر - اسکندریہ کے مالکی قاضی تھے ”الانتصاف من صاحب الکشاف“ ان کی تصنیف ہے۔

۳۔ فتح الباری - کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۲۱۶

۴۔ فتح الباری - کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۲۱۶ - ۲۱۷

۵۔ فتح الباری - کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۲۱۷

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن عيسى بن اسماعيل نے بیان کیا کہ ہم سے
 عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو نے کہا
 بن سعيد قال أخبرني جدي کہ مجھ سے میرے دادا نے یہ واقعہ بیان کیا کہ
 قال كنت جالساً مع ابلي هريرة میں ابوہریرہؓ کے ساتھ مدینہ میں مسیروں میں
 في مسجد النبي بالمدينة ومعنا قلاء مروان بھی ہمارے پاس تھے۔ ابوہریرہؓ
 مروان قال ابو هريرة سمعت نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب بھی خبر دینے والے
 الصادق المصدق يقول هلكه نبی علیؑ علیہ السلام سے سنا ہے کہ میری امت کی
 امتی علی یدی غلیمة من قریش ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔
 فقال مروان لعنة الله عليهم مروان نے کہا: "ان لڑکوں پر خدا کی لعنت ہو۔
 غلیمة فقال ابو هريرة لو شئت ان اس پر حضرت ابوہریرہؓ نے کہا کہ اگر میں چاہوں
 اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت کہ یہ کہوں وہ فلاں اور فلاں کی اولاد میں
 فقلت اخرج مع جدی الی بنی تو ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر میں اپنے دادا
 مروان حين ملکوا بالشام فاذا هم کے ساتھ اس وقت بنو مروان کے پاس شام
 غلماناً احداً قال عسی هؤلاء گیارہ انھیں حکومت ملی انھوں نے انھیں لڑکوں
 ان يکونوا منهم قلنا انت اعلم ان لڑکے پایا تو ہم سے کہا کہ ممکن ہے یہ انھیں لڑکوں
 میں سے ہوں گے ہم نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔

شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کے دوران اس طرف علم کی تصریح کی ہے جسے حضرت
 ابوہریرہؓ نے اندیشہ جان کی بنا پر شائع نہیں کیا۔ چنانچہ قسطلانی کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ جب
 بازار میں چلتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ! مجھے تشنہ اور بچوں کی امارت کے آیام نہ دکھانا۔
 فتح الباری میں آیا ہے کہ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ لڑکوں کی امارت تشنہ میں ہوگی، اور ایسا
 ہی ہوا، کیوں کہ یزید بن معاویہؓ اسی سنہ میں خلیفہ ہوئے اور سنہ ۶۴ھ تک حکومت کی۔ حضرت

صحیح بخاری کتاب الفتن، باب قول النبی ﷺ هلك امتی علی یدی غلیمة، الجزء التاسع ص ۶۰

ابو ہریرہؓ کا یہ قول کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ وہ فلاں فلاں کی اولاد ہیں، تو ایسا کر سکتا ہوں، اس بنا پر تھا کہ انہیں ان کے نام معلوم تھے۔ اور یہ علم وہی طرف تھا جسے انہوں نے شائع نہیں کیا تھا۔

ان احادیث اور تشریحات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے مخفی علم سے ”اخبارِ فتن“، اشراطِ قیامت اور ملاحم مراد ہیں۔ شارحینِ حدیث اور علماء اسلام کی اکثریت نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ اس لیے اس سے علم باطن مراد لینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شارحینِ حدیث نے فصاحت کی ہے کہ اگر اس سے یہی علم مراد ہوتا جو صوفیہ کے یہاں تمام علوم کا مغز ہے تو حضرت ابو ہریرہؓ کے لیے اسے چھپانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ شارحینِ حدیث نے کتنا علم کی مذمت میں نازل آیت کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے، جو اسی باب میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے: ”لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کثرت سے حدیث بیان کرتے ہیں، اگر قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں حدیث بیان نہ کرتا:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَأَصْلَحُوا وَبَعَثُوا فَاوْلٰئِكَ أَثْوَابٌ
عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(سورۃ التوبہ: ۱۵۹-۱۶۰) ۱۵

جو لوگ اخفا کرنے میں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں کو) ہادی ہیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی (تورہ و انجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسرے بہتیرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری تو عادت ہے کہ کثرت توبہ قبول کر لینا اور مہربانی کرنا۔

محمد بن عبد اللہ بن مسعود

۱۵۔ ارتقاء الساری بشرح مجمع البخاری ذیل کثرت توبہ کا نفوس کتاب الفتن، باب قول النبی صلاک امتی

علی یدی اغیلۃ ۱۰ : ۱۳۸ - ۱۳۹

۱۲۔ مجمع بخاری کتاب العلم، باب حفظ العلم، الجزء الاول ص ۴۰

صوفیہ کے نزدیک علم باطن کا اظہار صرف نااہل اور قاصر النعم لوگوں کے لیے ممنوع ہے خواہ اس کے لیے نہیں، جب کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سب کے لیے اس کی اشاعت کی نفی کی ہے۔ لہذا اس اثر سے علم باطن کا استنباط درست نہیں ہے۔

اوپر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے متعلق یہ روایت بیان کی گئی کہ انھوں نے سورہ طلاق کی آیت :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَنْزِلُ الْأَمْرُ بِرَبِّنَهُنَّ
اللَّهُ هِيَ خَبِيسٌ لِّسَاتِ آسَمَانٍ پیداکے
اور انھیں کی طرح زمین بھی، اور ان سب
میں اس کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں

(سورہ طلاق: ۱۲)

کی تفسیر نہیں کی اور بروایت (عمر بن علی عن وکیع عن اعمش عن ابراہیم بن ہاجر عن مجاہد عن ابن عباسؓ) ایک شخص سے کہا اگر میں اس کی تفسیر تم سے بیان کروں تو تم کفر کرو گے اور تمھارا کفر یہ ہوگا کہ اسے جھٹلاؤ گے۔ نیز (بروایت ابن حمید عن یعقوب بن عبداللہ بن سعد النخعی الاثحوی عن جعفر بن ابی المغیرہ الخزامی عن سعید بن جبیر) ایک آدمی نے ان سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انھوں نے کہا: ”کیا بھروسہ ہے کہ میں تمھیں اس کا مطلب بتاؤں اور تم کافر نہ ہو جاؤ گے؟“ بعض روایات میں آئی ہے: ”اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم لوگ مجھے سنگسار کرو گے“ یا ”تم کہو گے کہ عبداللہ بن عباسؓ کافر ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ اثر حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منسوب تفسیر ”تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباسؓ“ میں بھی اس اثر

۱۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ الطلاق ۲۸ : ۹۹

۲۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ الطلاق ۲۸ : ۹۹

۳۔ احیاء علوم الدین ۱ : ۱۵۰

کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام رازیؒ، ابویان (۶۵۴-۷۵۴) اور بعض دوسرے مفسرین قرآن نے اپنی تفسیروں میں اس اثر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جن مفسرین نے اسے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دوسرے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ ان میں خاص طور سے اس اثر کا ذکر کیا گیا ہے جو اثر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ امام زنجیزیؒ (۳۷۸-۵۳۸) نے ان میں سے کسی اثر کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ نافع بن ازیق (م ۶۸۳) نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کیا زمینوں کے نیچے مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا "ہاں" نافع نے پوچھا کون سی مخلوق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا "ملائکہ یا جن"۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دوسرے اقوال کا منقول ہونا ہی اس اثر کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اگر تنہا یہی ایک قول ان سے منقول ہوتا تب بھی اس سے علم باطن کا استنباط درست نہ ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا کرو۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس لیے کوئی چیز بیان نہیں کی کہ لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر تھے، تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز یقیناً علم باطن تھی۔ جب تک دوسرے تمام اقوال درایتاً اور دایتاً غلط اور صرف یہ قول صحیح ثابت نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی اس کی یہ توجیہ

۱۔ ابوالطاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی۔ تنویر المیاس من تفسیر ابن عباس، الطبعة الادلی بالطبعة الاندلسیة للصریة
۲۔ سورة الطلاق ص ۳۵۹

۳۔ محمد بن یوسف المشہور بابی حیان الاندلسی، مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ آپ کی تفسیر تفسیر البحر المحیط، اعراب،
نحو اور تجوید کے مباحث کے لیے مشہور ہے۔ ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۲۳

۴۔ ابوالقاسم جبار اللہ محمود بن عمر الزنجیزی الخوارزمی، شہرہ آفاق مفسر قرآن، لغت، نحو، بیان مادہ تفسیر کے امام ہیں۔

الکشاف، الطواق الذہب، اور اساس البلاغة ان کی تصانیف ہیں۔ عقیدہ معتزلی تھے: دلیات الایمان ۵: ۱۶۸

۵۔ نافع بن ازیق، خوارج کے فرقہ ادرقہ کے سردار تھے۔ اپنے زمانے والوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ واقعہ دلاب میں قتل ہوئے۔

۶۔ ابوالقاسم جبار اللہ محمود بن عمر الزنجیزی الخوارزمی۔ الکشاف عن الحقائق التنزیل وعلوم الاقاویل فی وجہ التاویل، دار

مکن ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اس اندیشہ سے اس کی تفسیر نہ کرتے ہوں کہ دوسری زمینوں اور ان میں مخلوقات کے وجود کا قائل ہونا (وہ بھی آج سے چودہ سو برس پہلے) لوگوں کے لیے عجیب از فہم تھا۔ ہر اس ہمد یہ اثر رواق کے لحاظ سے بھی اتنا قوی نہیں ہے۔ بروایت عمرو بن علی اس میں ابراہیم بن ہاجر ہیں جن کے بارے میں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ قوی نہیں تھے، اور ابن عدی نے بھی ان کے کلام کی اس بارے میں بروایت ابن حیر اس میں یعقوب بن عبد اللہ بن سعد الثقفی الاشعری ہیں جن کے بارے میں دائر قطنی نے کہا ہے کہ قوی نہیں ہیں۔ اس لیے اس اثر سے علم باطن کی دلیل لانا تحصیل لاحال ہے۔

سورہ طلاق کی اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے جو اثر ابن عباسؓ کے نام سے موضوع بحث بنارہا ہے۔ حاکم نیشاپوری روایت کرتے ہیں:

اخبرنا احمد بن يعقوب	ہم کو احمد بن یعقوب الثقفی نے خبر دی کہ عبید
الثقفی حدثنا عبید بن غنم	بن غنم نخعی نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ علی
النخعی انبا علی بن حکیم حدثنا	بن حکیم نے کہا کہ ہمیں شریک نے عطاء بن
شریک عن عطاء بن السائب	السائب سے، انھوں نے ابی النخعی سے
عن ابی الضحی عن ابن عباس	اور انھوں نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ
رضی اللہ عنہما انه قال	روایت بیان کی کہ انھوں نے اللہ الذی
الله الذی خلق سبع سموات	خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن
ومن الارض مثلهن قال سبع	کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ زمینیں سات
ارضین فی کل ارض نبی کبیکم	ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی،
وادم کادمکم ونوح کمنوح	آدم کی طرح آدم، نوح کی طرح نوح، ابراہیم
وابراہیم کابراہیم وعیسی کعیسی	کی طرح ابراہیم اور عیسیٰ کی مانند عیسیٰ
هذا حدیث صحیح الاسناد	ہیں۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن

لہ میزان الاعتدال ۶۷: ۱

لہ میزان الاعتدال ۴: ۲۲۵

لم يخرجاه^۱

بخاری اور مسلم اسے اپنی کتابوں میں نہیں لے آئے ہیں۔

حاکم نیشاپوری ہی ایک دوسری روایت یوں نقل کرتے ہیں:

حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن حسن قاضي في بيان
القاضي حدثنا آدم بن أبي إياس
حدثنا شعبه عن عمرو بن مرة عن
أبي الفتح عن ابن عباس رضي
الله عنهما في قوله عز وجل خلق
سبع سموات ومن الأرض
مثلهن قال في كل أرض نحو
إبراهيم - هذا حديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه^۲
هم سے عبد الرحمن بن حسن قاضی نے بیان کیا کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم سے شعبہ بن عمرو بن مرہ، انھوں نے ابی الفتح رضی اللہ عنہما سے اور انھوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد "خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن" کی تفسیر میں ان کا یہ قول بیان کیا کہ ہر زمین میں ابراہیم کا مثیل ہے۔ یہ حدیث شیخین (بخاری اور مسلم) کے شرائط کے مطابق صحیح ہے، لیکن یہ دونوں اس اثر کو اپنی کتابوں میں نہیں لائے ہیں۔

یہ دونوں روایتیں امام بیہقیؒ (۳۸۲ - ۴۵۸ھ) نے بھی انھیں اسناد اور متون کے ساتھ نقل کی ہیں۔ یہ روایات بعض تفسیروں میں بھی نقل کی جاتی رہی ہیں۔ اہل کشف والہام کے نزدیک

۱۔ المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ طلاق ۲: ۴۹۳

۲۔ المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ طلاق ۲: ۴۹۳

۳۔ شیخ ابوبکر احمد بن حسین البیہقی محدث اور شافعی فقیہ، صاحب تصانیف عالم گزرے ہیں، السنن والآثار،

اور الاسماء والصفات ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ نیشاپوری وفات پائی۔ تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۱۳۲

۴۔ ابوبکر احمد بن حسین البیہقی، کتاب الاسماء والصفات، مطبع الزوار احمدی السیاد، الطبعة الاولى ۱۳۱۳ھ

اس اثر کو بہ ایں وجہ اہمیت حاصل ہے کہ ان کے نزدیک بھی عوالم کی تعداد کثیر ہے، یہاں تک کہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے ہیں اور ہر عالم میں الگ الگ مخلوق ہے۔ چنانچہ اہل کشف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اس اثر کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی اس سلسلہ میں ایک ذاتی واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار نیم خوابی کی حالت میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو پہچانتا نہیں تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، انھوں نے ہم کو دو بیت پڑھ کر سنائے، جن میں سے یہ ایک بیت ہم کو یاد رہا

لقد طفنا كما طفتم سنينا
بهذا البيت طرا اجعينا

ہم سب برسہا برس سے اس گھر کا طواف کرتے رہے جس طرح تم اس کا طواف کرتے ہو۔

ان میں سے ایک نے مجھے ایسے نام سے پکارا جسے میں جانتا نہیں تھا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ میں تمہارے قدیم اجداد سے ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو مرے ہوئے کتنی مدت ہوئی؟ اس نے جواب دیا: "چالیس ہزار سال سے کچھ زیادہ"۔ (بروایت دیگر چالیس ہزار دو سو اسی برس) میں نے کہا: ابوالبشر آدم کو اتنی مدت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا: تم کس آدم کی بات کرتے ہو؟ یہ آدم جو تم سے قریب گزرے ہیں یا کوئی دوسرے آدم؟ اس پر مجھے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ خدا نے ایک لاکھ آدم پیدا کیے۔

شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس خیر کی مٹی میں سے تھوڑی سی بچ گئی، خدا نے اس سے کھجور کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور آدم کی بہن ہے اور ہماری عمر دھو پھیلتی ہے۔ شریعت نے اسی وجہ سے اسے عمر کہا ہے اور مومن سے اسے تشبیہ دی ہے۔ کھجور کی پیدائش کے بعد تل کے برابر تھوڑی سی مٹی بچی تو اس مٹی سے خدا نے ایک کشادہ زمین بنائی۔ عرش اور اس کے گرد اگر دی چیزیں، کرسی، آسمان، زمینیں، بہشت اور دوزخ پیدا کیے۔ یہ سب چیزیں اس طرح دکھائی دیتی ہیں جیسے لقی و دق صحرا میں چھلا پڑا ہے۔ اس میں عجائب و

غرائب اور مختلف عوالم پیدا کیے۔ ان عوالم میں ایک عالم ہماری صورت پر پیدا کیا۔ پس جب
عارف ان عوالم کا مشاہدہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے۔ چنانچہ کعبہ کے متعلق حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے :

انما بیت واحد من اربعة یہ چودہ گھروں میں سے ایک گھر ہے اور سات
عشر بیتاوان فی کل ارض زمینوں میں سے ہر ایک زمین میں ہماری طرح
من السبع الارض خلقا مثلنا ایک مخلوق آباد ہے۔ یہاں تک کہ ان میں میری
حتیٰ ان فیہم ابن عباس مثلی یہ طرح ابن عباس بھی موجود ہے۔

تفسیر طبری میں بروایت مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر یوں منقول ہے :

هذا البيت الکعبة رابع اربعة عشر خانہ کعبہ چودہ گھروں میں سے چوتھا گھر ہے۔ ہر
بیتانی کل سماء بیت کل بیت آسمان میں ایک گھر ہے ان میں سے ہر گھر کا ایک
منہاجذ وصاحبه لوقوف وقج مقابل ہے اگر اس کے ساتھی کے ساتھ کچھ پیش
علیه وان هذا الحرم حرمی آجائے تو اس پر بھی پیش آئے گا۔ بلاشبہ میرے
بناؤا من السموات السبع اس حرم کی بنیاد ساتویں آسمان اور ساتویں
والارضین السبع ۷۷ زمین سے ہے۔

یہ تمام اقوال یا آثار دراصل اسی اثر کی تشریحات ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر زمین میں ہماری طرح مخلوق
موجود ہے، یہاں تک کہ جس طرح ہمارے یہاں انبیاء موجود ہیں، اسی طرح ہر زمین کے انبیاء اور پیغمبر
ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر کہ ”زمینیں سات ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح
نبی، آدم کی طرح آدم، نوح کی مانند نوح، ابراہیم کی طرح ابراہیم اور عیسیٰ کی مانند عیسیٰ ہیں۔“

۱۔ الفتوحات المکیہ، باب ۱، ۱۲۶-۱۲۷

۲۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ طلاق ۲۸-۲۹، اس روایت میں ایک راوی ابن وہب ہیں جو غیر معروف
ہیں۔ دیکھیے: میزان الاعتدال ۴ : ۱۷۷، صوفیہ اور بعض دوسرے مفکرین کے نزدیک ”عالم مثال“ کا جو تصور ہے،
اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کے ساتھ ایک گونہ مطابقت ہے۔

اسلام میں ہمیشہ موضوع بحث بننا رہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے ماننے میں عقلاً و نقلاً کوئی قباحت نہیں ہے جب کہ بعض نے اس اثر پر یقین کرنے والوں پر سخت فتوے لگائے جہاں بعض نے اسے صحیح مان کر اس کی توجیہات و تشریحات پیش کیں وہیں بعض نے اسے ضعیف شاذ ہی نہیں، موضوع و مردود بھی کہا ہے۔

برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی و علمی تاریخ پر اثر ابن عباسؓ کے اثرات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس پر بحث کے دوران برصغیر کے علماء دو مخالف خیموں میں بٹ گئے اور ایک درجن سے زائد کتابیں اور رسالے ایک دوسرے کی تردید میں تصنیف کیے گئے یہ

حضرت ابن عباسؓ کا یہ اثر صحاح ستہ میں موجود نہیں۔ تفسیر جامع البیان المعروف بتفسیر طبری، تصانیف حاکم اور وہ کتابیں جن میں یہ اثر موجود ہے، کتب احادیث کے طبقہ ثالثہ اور رابعہ میں شمار ہوتی ہیں ان کتابوں میں صحیح، ضعیف بلکہ موضوع روایات تک منقول ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے اگرچہ اس اثر کو صحیح کہا ہے لیکن اہل فن کے نزدیک حاکم کا تساہل مشہور و معروف ہے۔ انھوں نے

۱۔ اس موضوع پر مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی نے دافع الوسوس فی اثر ابن عباسؓ، زجر الناس علی انکار اثر ابن عباسؓ، اور الآیات البينات علی وجود الانبیاء، لکھی۔ مولوی عبدالغفار کانپوری اور دوسرے علماء نے فتادی بے نظیر کے نام سے مولانا عبدالحی لکھنوی کے جواب میں ایک رسالہ لکھا۔ شاہ اسماعیل شہید نے ”رسالہ فی امکان النظر“ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا، جس کے جواب میں ”رسالہ فی امتناع النظر“ کے نام سے مولانا فضل حق خیر آبادی نے ایک رسالہ لکھا۔ مولوی سراج الدین بجنوری نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی تردید میں ایک رسالہ تحریر کیا اور الانتصار کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ دیکھیے :

عبدالحی الحسنی۔ الثقافة الاسلامیہ فی الهند۔ تقدیم ابوالحسن علی الحسنی الندوی۔ دمشق ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۳ء

ص ۲۴۴-۲۴۵۔ علاوہ ازیں الکلام الاحسن مؤلفہ مولانا ہدایت علی (۲) تنبیہ الجہال بالہام الباسط

المتطال مؤلفہ حافظ بخش بدایونی (۳) قول الفیض مؤلفہ مولانا فیض الدین بدایونی (۴) افادات صمدیہ

مؤلفہ مولوی عبدالصمد سہروردی (۵) کشف الالتباس فی اثر ابن عباسؓ اور (۶) قسطاس فی موازنہ اثر

ابن عباسؓ مؤلفہ شیخ محمد محدث تھانوی بھی تصنیف کی گئیں۔

بہت سی ایسی احادیث کو صحیح کہا ہے جو علماء حدیث کے نزدیک ضعیف اور موضوع ہیں چنانچہ محدثین کے یہاں تنہا حاکم کی تصحیح اعتقادات میں قابل قبول نہیں ہے۔

امام بیہقی نے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس اثر کی سند صحیح ہے لیکن شاذ ہے میں نہیں جانتا کہ کسی دوسرے نے اس کی روایت میں ابوالفضلی کی پیروی کی ہے۔ امام بیہقی کا قول بعض دوسرے ناقلین اثر نے بھی نقل کیا ہے۔ شارح قسطلانی نے اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نقل کرنے کے ساتھ ساتھ امام بیہقی کا قول بھی نقل کر کے کہا ہے کہ صحت اسناد سے صحت متن لازم نہیں آتی جیسا کہ علماء حدیث کے نزدیک مشہور ہے، پس کبھی سند صحیح ہوتی ہے مگر متن میں شذوذ اور علت مانع صحت ہوتی ہے اور اس کے مثل حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو نقل کیا ہے، لیکن البدایہ والنہایہ میں کہا ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ ابن عباسؓ نے اسے بنی اسرائیل سے اخذ کیا ہے بلکہ علامہ قسطلانی نے بھی ابن کثیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حافظ سخاوی نے امام بیہقی اور علامہ ابن کثیر کا قول نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ اور اس طرح کی روایات کی سند جب معصوم رسولؐ تک نہ پہنچے تو اسے قائل کی طرف لوٹایا جائے گا (یعنی قبول نہیں کیا جائے گا)۔ ملا علی قاری نے اسے موضوع کہتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے تب بھی اسرائیلیات میں سے ہے۔ یہ اور اس قسم کی دوسری روایات کی سند جب صحت کے ساتھ معصوم رسولؐ تک نہیں پہنچے تو انہیں

۱۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء

فی سبع ارضین ۵ : ۲۵۲

۲۔ البدایہ والنہایہ ۱ : ۲۱

۳۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی سبع الارضین ۵ : ۲۵۲، محدث

قسطلانی یہ بھی کہتے ہیں کہ علی تقدیر ثبوت کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہ رسولؐ ہیں جو خدا کے انبیاء کی طرف سے جنوں کو بیغلام پہنچاتے ہیں اور ان میں ہر ایک اس نبی کے نام سے موسوم ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ تبلیغ کرتا ہے۔

۴۔ المقاصد الحسنہ ص ۴۹-۵۰

قائل کی طرف لوٹا جائے گا۔^{۱۷}

”تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس“ میں اس اثر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام رازی نے بھی اس اثر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ علامہ ابوحیان نے کہا ہے کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ”روح المعانی“ میں کہا گیا ہے کہ اس حدیث کو صحیح ماننے میں عقلاً و شرعاً کوئی چیز مانع نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جو اپنی اصل واحد کی طرف رجوع کرتی ہے جس طرح بنی آدم ہماری زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہوئے ہیں اور ہر زمین میں ایسے ممتاز افراد موجود ہیں جو اپنے ہاں دوسروں کے مقابلہ میں اسی طرح ممتاز ہیں جس طرح ہمارے ہاں نوحؑ اور ابراہیمؑ ممتاز ہیں۔^{۱۸}

جن علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اسے یہودیوں سے نقل کیا ہے، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل زمین و آسمان پر فضیلت دی ہے جب کہ اثر ابن عباسؓ اس کے خلاف ہے، دوسرے اس اثر میں انبیاء اولوالعزم جو حضرت موسیٰؑ سے پہلے اور بعد میں گزرے ہیں میں سے ہر ایک کے مقابل ان کی مثل اور تصریح ہے لیکن حضرت موسیٰؑ کا نہ تذکرہ ہے اور نہ مماثل موسیٰؑ کا۔ اگر اس قول کا قائل یہودی ہو سکتا ہے تو وجہ ترک ذکر موسیٰؑ یہ ہو سکتی ہے کہ بزعم یہود موسیٰؑ کا مماثل

۱۷۔ الموضوعات البکیر ص ۱۹

۱۸۔ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباسؓ، تفسیر سورة الطلاق ص ۲۵۹

۱۹۔ الفخر الرازی۔ التفسیر البکیر، دار احیاء التراث العربی بیروت، سورة الطلاق ۲۹ : ۲۹-۳۰

۲۰۔ محمد بن یوسف الشہیر بابی حیان الاندلسی۔ البحر المحیط، دار الفکر، الطبعة الثانیة ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۳ء، تفسیر سورة الطلاق

۸ : ۲۸۷

۲۱۔ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی۔ روح المعانی، الطبعة الاولى، بولاق مصر ۱۳۰۱ھ سورة الطلاق

۲۲۔ ۱ : ۱۰۲، نیز دیکھیے: مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ تفسیر القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ۱۹۸۳ء تفسیر سورہ

طلاق ■ : ۵۸۱-۵۸۳

کوئی نہیں، ورنہ کب ممکن ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ مماثل کا وجود ہو، اور مثل موسیٰ ایک بھی نہ ہو۔ اس سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ کی فضیلت لازم آتی ہے، اور یہ یا اطل ہے۔ لہذا قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے یہ قول کسی یہودی سے نقل کیا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک کلمہ "نبیتکم" (تمہارے نبی) کلمہ "ارتداد" ہے۔ عہد صدیقی میں حضرت خالدؓ (م ۳۱ھ) کے سامنے ایک آدمی نے "صاحبکم" کہا۔ حضرت خالدؓ نے اس کا مرتن سے، یہ کہہ کر، جدا کر دیا کہ اس کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اس کا صاحب نہیں ہے۔ صحابہؓ بھی اس معاملہ میں قصاص کا مطالبہ نہیں کیا۔ پس جب یہ اتفاق صحابہ کلمہ "صاحبکم" (تمہارے صاحب) صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ "ارتداد" ہے، تو کلمہ "نبیتکم" بدرجہ اولیٰ ارتداد ہوگا۔

علامہ عبدالحی لکھنوی (م ۱۳۰۳ھ) نے ان دلائل کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ طبقات الارض میں انبیاء کے وجود سے یہ لازم نہیں آتا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل لائیں اور خاتم المرسلین نہیں ہیں۔ یہ اثر صحیح ہے اور اسے صحیح مانتے ہیں عقلاً و مشرقاً کوئی قباحت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اثر ابن عباس موضوع ہے اور اگر صحیح بھی ہوتا تب بھی اس سے علم باطن کا استدلال ممکن نہیں جو علما سے صحیح مانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی زیادہ سے زیادہ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہماری اس زمین کے علاوہ دوسری زمینوں میں بھی مخلوق آباد ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کے سامنے اس اندیشہ کی بنا پر دوسری زمینوں میں ذی عقل مخلوق کی آبادی کا ذکر کرنے سے پہلے بچکھاتے ہوں گے کہ ہمیں لوگوں کے عقائد متزلزل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس اثر سے علم باطن کا وجود ثابت کرنا محال ہے۔ (علم لدنی یا علم باطن پر اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی ایسا علم عطا نہیں فرمایا تھا جس پر علم باطن کا اطلاق ہو سکے یا جسے خرد و تصوف

۱۰ مولوی محمد عبدالغفار دہلوی نے ہند۔ فتاویٰ بے نظیر، مطبع اسدی، مطبع نظامی کا پتہ ۱۲۹ھ ص ۳۸-۳۹

۱۱ مولانا عبدالحی خرقانی علی لکھنوی۔ دافع الاسواء فی اثر ابن عباس، مطبع یوسفی خرقانی علی لکھنوی بار دوم ص ۳

۱۲ تفسیر القرآن، سورۃ الطلاق ۵ : ۵۸۱-۵۸۲

کی اصل کہا جاسکے۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی مخصوص علم عطا کیا تھا، صحیح نہیں ہے۔

(۲) حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا فرمایا تھا، وہ علم سر المنافقین تھا، علم باطن نہ تھا۔

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا علم عطا نہیں فرمایا تھا جسے علم لدنی یا علم باطن کا نام دیا جاسکے۔

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات محدثین اور مورخین اور بعض صوفیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس لیے سلاسل تصوف میں تاریخی تسلسل مفقود ہے۔

(۵) سلاسل تصوف کے واسطوں میں تاریخی تسلسل اس وقت اور بھی مفقود ہو جاتا ہے جب شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سری سقطی سے منسوب کرتے ہیں، جب کہ میں نے تصوف محمد بن علی قصاب سے حاصل کیا۔

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام تصوف یا سلاسل تصوف کا سرخیل قرار دینا شاید اثرات کا نتیجہ ہے۔

(۷) حضرت اولیس قرنی کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خرقہ ملنے کی روایات ثابت نہیں ہیں۔

(۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مخفی ظرف علم سے علم لدنی، علم باطن یا علم اسرار مراد لینا درست نہیں ہے۔

(۹) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر اگر صحیح بھی ہو تو اسراہیلیات سے ماخوذ ہے۔ یوں بھی

اس کا تعلق طبقات الارض، تعدد عوالم یا دوسرے عالموں میں ذی عقل مخلوق کی آبادی سے ہے،

علم باطن سے نہیں۔

(۱۰) علم باطن یا علم لدنی کے سلسلہ میں منقولہ روایات موضوع ہیں۔

زُہد و مجاہدہ

شیخ ابراہیم بن ادہم نے طواف کے دوران ایک شخص سے کہا :

لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز
ست عقاب [عقبات] ادلاها [اوله]
تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، و
الثانية تغلق باب العز وتفتح باب
الذل والثالثة تغلق باب الراحة و
تفتح باب الجهد والرابعة تغلق باب
النوم وتفتح باب السهر والخامسة
تغلق باب الغناء وتفتح باب الفقر
والسادسة تغلق باب الامل
وتفتح باب الاستعداد للموت

تم صاحبین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ان
چھ گھاٹیوں کو عبور نہیں کرو گے (۱) نعمت کا در بند
کر کے سختی کا در کھولو (۲) عزت کا باب بند کر کے
ذلت کا دروازہ کھولو (۳) راحت کا دروازہ بند
کر کے مشقت کا باب کھولو (۴) نیند کا دروازہ بند
کر کے بیداری کا دروازہ کھولو (۵) غنا کا باب بند
کر کے فقر کا در کھولو (۶) امید کا دروازہ بند
کر کے موت کے لیے تیاری کا دروازہ کھولو

شیخ موصوف کا یہ قول زہد اور مجاہدہ نفس کے ایک ہمہ گیر عمل کی تفسیر ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ دنیا اور خدا
کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے آخرت کے طالب کے لئے دنیا و مافیہا کو ترک کرنا
لازمی ہے شیخ حفص بن حیدر کہتے ہیں، حکماء، فقہاء، علماء اور شعراء کا اس پر اجماع ہے کہ آخری نعمتوں
کا کمال، دنیاوی نعمتوں کا نقصان برداشت کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیہ

۱۔ طبقات الصوفیہ ص ۳۸ • الرسالة القشیریہ ص ۱۰ • ۶۲

۲۔ عبد الوہاب شرانی۔ تنبیہ المغترین • المطبعة البینیہ مصر ۱۳۱۱ھ / ۱۳۲۲م ص ۵۴

رضائے الہی کے حصول کے لیے ترک دنیا کو شرط اول بتاتے ہیں۔ شیخ بایزید بسطامی سے ایک دفعہ سبب اور فرض کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا :

”سنت دنیا کا ترک کرنا ہے اور فرض صحبت مع المولیٰ ہے۔ کیوں کہ سنت ترک دنیا کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور فرض صحبت مولیٰ کی طرف۔ پس جس نے سنت اور فرض کو جان لیا وہ کمال کو پہنچا۔“

ترک دنیا سے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بلکہ اہل سلوک کے یہاں اسے وسیع مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ ترک دنیا کا تصور اگر صرف ان حدود تک محدود رہتا جو قرون ثلاثہ میں صالحی امت اور ائمہ امت کے طرز حیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، تو چن داں قابل اعتراض بات نہ تھی۔ زہد کے عنوان پر متقدمین میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ امام موصوف اس قدر محتاط تھے کہ وہ دین کے نام پر کسی چیز کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کے قائلین میں مستفی اور پرہیزگار اشخاص رہے ہیں۔ مشہور صوفی حادث محاسبی سے انھوں نے قطع تعلق کر لیا تھا اور وجہ صرف یہ تھی کہ امام موصوف کے نزدیک انھوں نے ایسے اقوال و زبان سے نکلے جو متقدمین میں کسی سے منقول نہیں تھے۔ صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین میں ہم بہ کثرت زہد کا میلان پاتے ہیں، اس وقت اسے تمام لوگ مستحسن نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ دراصل ان کے نزدیک زہد کا مفہوم یہ تھا کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ انسان کے دل میں حرام اور مشتبہ چیزوں کی خواہش فطری طور پر موجود ہے اس لیے زہد کی طرف مائل شخص اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیتا ہے انھیں بالکل فنا نہیں کرتا۔ ایک زہد اور صوفی میں فرق یہی ہے کہ زہد جہاں اپنی خواہشات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، صوفی انھیں ختم کر دینا چاہتا ہے۔ محدثین کرام کے یہاں زہد کا یہی تصور ہے۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک زہد کے معنی یہ ہیں کہ خواہشات کو کم کیا جائے۔ شیخ شفیق بلخی اور

لے طبقات الصوفیہ ص ۷۴

لے کشف الظنون ص ۲ : ۱۴۹

لے الرسالة القشیرہ ص ۷۲ انما هو قصر الامل

شیخ یوسف ابن اسباط کے نزدیک فقر کو پسندیدہ سمجھنا ہی زہد ہے۔ یعنی زہد اصل میں فقر پسندی ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے صوفیہ نے زہد کو تصوف کے معنی میں استعمال کیا۔ خود تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بعض اہل حال نے زہد کو وسیع معنوں میں لیا ہے۔ اس وقت کا مسلم معاشرہ ایک مرد خدا کے سامنے لاکھ اصلاح و تجدید کی دعوت دیتا ہو مگر ان حضرات نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے ایمان کو معاشرہ کے خطرات میں محصور پا کر خود الگ ہو گئے، ممکن ہے عہد بنو امیہ اور بنو عباس میں دولت و ثروت کی فراوانی نے صلحا کو "اعتزال عن الناس" پر مجبور کیا ہو، کیوں کہ دولت کی فراوانی نے معاشرہ میں دینی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی خلفاء راشدین کے عہد مسعود کے خاتمہ کے بعد زمام اقتدار رہے استثنائے چند، ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں آتی جو اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے دینی تقاضوں تک کو قربان کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ ان حالات میں اگر کسی نے ہمت کر کے آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کے لیے سخت جسمانی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ اس پس منظر میں زہد بھی تصوف کی شکل اختیار کرنا گیا۔ مشہور تابعی حضرت حسن بصری سے بڑھ کر کون اپنے زمانہ کا مزاج دال رہا ہوگا، انھوں نے جب زہد کی تعریف کی تو کہا:

الزهد في الدنيا ان تبغض
 اهلها وتبغض ما فيها
 دنيا میں زہد یہ ہے کہ اہل دنیا و ما فیہا
 سے بغض رکھو۔

یہی وجہ ہے کہ ترک دنیا کا یہ مطلب لیا جانے لگا کہ دنیا میں رہنے والوں سے بھی علیحدگی اختیار کی جائے۔ کیوں کہ ان کے بقول ایک انسان کے ایمان کو زیادہ تر خطرہ اپنے زمانے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے "اعتزال عن الناس" کو ان خصوصیات میں شمار کیا گیا جن کی وجہ سے ابدال "ابدال بن گئے ہیں۔

۱۔ الرسالة القشيرية ص ۷۲ وقال عبد الله بن المبارك الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر
 وبه قال شقيق بلخي ويوسف بن اسباط۔ الرسالة القشيرية ص ۷۲۔

۲۔ الرسالة القشيرية ص ۷۳

۳۔ احياء علوم الدين ۳ : ۷۳

رزادہ داؤد بن نصیر طائی نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

ممن عن الدنيا واجعل فطرك الموت دنيا سے روزہ رکھو موت پر افطار کرو
و فتر من الناس كفرا بكم من اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح

السبعینہ درندہ سے بھاگا جاتا ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ مخلوق سے صوفیہ کی نفرت کا رویہ دوام اور پختگی اختیار کرتا گیا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو عوام کے ساتھ ملنے جلنے پر رضی نہ کر پائے اس کے نتیجہ میں صوفیہ اور عوام کے درمیان ایک ناقابل فہم دوری پیدا ہوئی۔ صوفیہ ہمیشہ ابتلائے دنیا و زمان سے نالاں رہے اگرچہ زمانہ کا بلکہ کرنا ان کے نزدیک اہل دنیا کا شیوہ تھا اور ان کے یہ قول درویش کی شان اس سے بلند ہے کہ اس کی زبان ابتلائے زمان کی شکایت سے آلودہ ہو۔ تاہم غیر شعوری طور پر بعض نامور صوفیہ کی زبان سے ایسے الفاظ کا صدور ضرور ہوا ہے جن میں زمانہ کی نام نہاری اور اہل زمانہ کی ناگفتہ بہ دینی حالت کی شکایت کی گئی ہے (نور خود اہل تصوف کے نزدیک مجدد رسالت کے بعد جن لوگوں نے صحابہ سے کسی فیض کیا انھیں تابعی کہا گیا۔ ان کے بعد پرہیز گارانہ زندگی گزارنے والوں کو زاہد کہا جاتا تھا یا سکن جب زمانہ اور رسالت کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا وحی آسمانی بند ہو گئی، نور مصطفوی چھپ گیا اور رائیں مختلف ہو گئیں، ملت اسلامیہ فرقوں میں بٹ گئی، لوگ ہوائے نفسانی میں گرفتار ہو گئے، جہالتیں غالب آگئیں اور زاہدین و متقین کے عرائم ٹوٹ گئے تو ایک گروہ سب سے الگ ہو گیا ان کے اعمال صالحہ اور احوال بدکوشن تھے، صدق ان کی عزیمت میں اور قوت ان کے دین میں تھی انھوں نے گوشت نشینی اور تنہائی کو غنیمت جانا، اپنے احوال و معاملات کو پاکیزہ اور اپنی طبیعت کو دنیاوی خواہشات سے منزہ کیا اسی لیے انھیں صوفی کہا جانے لگا۔ ان لوگوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی غرض سے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرنے ہی میں عافیت سمجھی یہاں تک کہ شیخ جنید بغدادی کو کہنا پڑا:

من اراد ان یسلم لہ دینہ ولیتریم جو شخص اپنے دین کا بچاؤ اور قلب و بدن کا

بدنہ دقلبہ فلیعتزل الناس یہ آرام چاہتا ہے اسے لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔

ان کے شاگرد اور دوست شیخ ابوبکر شبلی نے ایک ارادت مند کو وصیت کرتے ہوئے صاف صاف کہا :

”تنہائی لازم پکڑو، قوم کی فرست سے اپنے آپ کو خارج کر دو، دیوار کی طرف منہ کر کے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے“

اس انداز فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اربابِ حال نے ہمیشہ دنیا والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود کنارہ کشی و علیحدگی اختیار کر کے غاروں اور پہاڑوں کی راہ لی۔ انھوں نے عوام کو مردہ تصور کیا اور یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے کہ مردوں کو تبلیغ کی نہیں بلکہ چہارتگیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ بایزید بسطامی کا کہنا ہے :

”میں بارہ سال تک اپنے نفس کا آئینہ گرہا اور پانچ سال تک اپنے نفس کا آئینہ۔

ایک سال تک اپنے نفس کو دیکھتا رہا تو وسط میں صاف زنا نظر آیا۔ بارہ سال

اس کے کاٹنے میں لگائے پھر نظر کی تو دیکھا کہ میرے باطن میں زنا رہے۔ پانچ سال اس

کے کاٹنے کے بارے میں سوچا کہ اس کو کیسے کاٹوں۔ تب مجھ پر کشف کے ذریعہ اس کا

طریقہ ظاہر ہوا۔ مخلوق کی طرف نظر دوڑائی تو انھیں مردہ پایا۔ پس میں نے ان پر

چار تکیہیں پڑھ دیں“

”اعتزال عن الناس“ عوام سے علیحدگی کے بعد صوفیہ نفس کشی کے عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کا

۱۔ الرسالة القشیرہ ص ۶۶، مقررے سے تفسیر کے ساتھ یہ قول شیخ سمری سقلی کی طرف منسوب ہے : الطبقات الکبریٰ ۱ : ۷۴

۲۔ الرسالة القشیرہ ص ۶۶، شیخ شبلی کے اصل الفاظ یوں ہیں : ”الزم الوحدة و ارح اسمک عن القوم و استقبل البدر حتى تموت“

۳۔ التور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۹۷

کہنہ ہے کہ نفس خدا اور بندہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے اس لیے اس سنگ گراں کو ہٹا کر ہی آگے کا سفر جاری رکھا جاسکتا ہے۔ شیخ ابوبکر طہستانیؒ (م ۷۹۵ھ) کا قول ہے کہ نفس سے خروج کرنا نعمت عظمیٰ ہے کیوں کہ نفس تیرے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ یہ تنہا شیخ موصوف کی رائے نہیں ہے، بلکہ اہل سلوک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خدا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہے، یہی انسان کی تمام خواہشات کا اصل منبع ہے اور خدا کی نافرمانی کا باعث۔ اس لیے اہل تصوف کے یہاں ایک سالک کا ابتدائی مرحلہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے جسے از باب حال ”مجاہدہ نفس“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

مجاہدہ نفس کے مختلف طریقے ہیں، کبھی نفس کو آرام و آسائش کی چیزوں ہی سے نہیں، بلکہ مباح اور حلال اشیاء سے بھی پرہیز کرایا جاتا ہے اور کبھی اسے خطرناک اذیتیں دے کر رام کیا جاتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اہل سلوک نے تادیب نفس کے لیے جو طریقے نقل کیے ہیں، وہ عوام تو کجا، خواص کے بس کی بات نہیں۔ اور یہی چیز صوفیہ کو عوام و خواص میں مقبول اور ہر دل عزیز بناتی ہے۔ عام لوگ اور علماء جب دیکھتے ہیں کہ فلاں ہونی نے اپنے نفس کو رام کرنے کے لیے ایسا ناقابل یقین عمل سرانجام دیا ہے تو وہ اپنی طبعی کمزوریوں کی رکشنی میں اس کے سوا اور کوئی توجیہ نہیں کر پاتے کہ یہ محض فضل خداوندی کا ثمرہ ہے۔ تاہم اسلام کا جو نظریہ نزکیۃ نفس سے متعلق ہے، وہ صوفیہ کے طریقوں سے کلی طور پر جدا گانہ اور مختلف ہے۔ جس کی بحث آگے آئے گی۔ مجاہدہ نفس کا ابتدائی مرحلہ اپنی خواہشات کو فنا کرنا ہے چاہے یہ خواہش حلال ہی کی طلب پر مبنی کیوں نہ ہو۔ شیخ داؤد طائی کو نمک کھانے کی خواہش ہوئی لیکن انھوں نے نفس کو رام کرنے کے لیے مرتے دم تک کوئی نمکین چیز نہیں

۱۔ شیخ ابوبکر طہستانیؒ شام کے مشائخ میں یکتائے زمان ہونی ہیں۔ شیخ ابراہیم فارسی کے ہم نشین تھے:

الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۲۱-۱۲۲، نفحات الانس ۱۲۰-۱۲۱

۲۔ الرسالة القشیرہ ص ۹۲، قال ابوبکر الطہستانی: النعمۃ العظمیٰ الخروج من النفس لان

النفس اعظم حجاب بینک و بین اللہ عزوجل۔

کھائی یہ امام قشیری نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جسم سے ہر وقت بھڑپ جھپٹی ہوتی تھیں لیکن وہ ان کے ڈسنے کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے تھے انھوں نے کبھی انھیں ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ شیخ جویری کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بیس سال سے برابر کھڑے تھے صرف نماز میں تشہد کے وقت بیٹھتے تھے۔ میر خوردم (م ۱۰۰۰) نے چشتیہ سلسلہ سے وابستہ ایک بزرگ خواجہ ابو محمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مکان کے ایک گہرے کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر کے بارے میں منقول ہے کہ انھوں نے ایک مسجد کے کنویں میں چلہ معکوس کھینچا تھا اور چالیس روز تک ایک درخت سے جو کنویں کے کنارے موجود تھا، اپنے آپ کو آویزاں کر کے الٹے لٹک کر صلوٰۃ معکوس پڑھتے تھے۔ اس کا حکم ان کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکئی نے دیا تھا۔

مجاہدہ نفس اور نفس کشی کے عمل کے سلسلے میں صوفیہ اپنے آپ کو تین چیزوں کا عادی بناتے ہیں۔ فاقہ کشی، شب بیداری، اور خاموشی۔ انھیں چیزوں کو زائرانہ سمجھ کر ایک سالک راہ سلوک پر گامزن ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نفس کشی کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

فاقہ کشی یا بھوک

ارباب سلوک کے یہاں بھوک یا فاقہ کشی کا شمار اُن چار امور میں ہوتا ہے جو سالک کو قواطع الطریق

۱۔ احیاء علوم الدین ص ۴ : ۳۹۴ ، تصوف، ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۲

۲۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۹۲ ، تصوف، ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۳

۳۔ کشف المحجوب ص ۲۹۲ ، تصوف، ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۳

۴۔ سید محمد بن مبارک علوی کرمانی معروف بہ میر خوردم، حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ اخبار الاخیار ص ۱۰۳

۵۔ سیر الاولیاء ص ۵۰

۶۔ عبدالحق محدث دہلوی۔ اخبار الاخیار، کتب خانہ حمید دیوبند ص ۵۹، سیر الاولیاء ص ۷۸-۸۰

۷۔ سیر الاولیاء ص ۷۸ ، تصوف، ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۲، (حاشیہ)

سے چلنے میں مدد و معاون ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا کہنا ہے :

”جو شخص آخرت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اسے اپنے نفس کے لیے چار رنگ کی

موت قبول کر لینی چاہیے سفید، سرخ، سیاہ اور سبز۔ سفید موت سے مراد بھوک ہے

سیاہ سے لوگوں کی مذمت، سرخ سے شیطان کی مخالفت اور سبز موت سے

مراد بے درپے وقائع ہیں (جو صوفیہ کو پیش آتے ہیں)۔

شیخ حاتم اہم بھی بھوک کو سفید موت کا نام دیتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک فاقہ کشی راہ سلوک کی وہ

منزل ہے جس پر پہنچے بغیر کوئی شخص معرفت کے بلند مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ شیخ جنید بغدادی کا بیان

ہے : ”ہم نے تصوف قیل و قال سے نہیں، بلکہ بھوک، ترک دنیا اور پسندیدہ اور اچھی چیزوں

کو چھوڑ دینے سے اسے حاصل کیا۔“ شیخ بایزید بسطامی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ بلند مقام

کیسے نصیب ہوا؟ تو انھوں نے جواب دیا :

بطن جائع و بدن عاریؕ خالی پیٹ اور ننگے بدن سے

جب معرفت کا مقام بھوک کے پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ ہی ممکن الحصول ہو تو زیاب باطن کے

یہاں اس سے برتر چیز کو نہیں ہو سکتی کیوں کہ ان کا منتہی مقصود ہی معرفت کا حاصل کرنا ہے

صوفیہ کے یہ قول بھوک سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اس کی قساوت اور سختی جاتی رہتی ہے۔

۱۔ اخیار علوم الدین ۲ : ۷۳

۲۔ منهاج العابدین ص ۶۱، لطائف اشرفی میں الموت الاخضر یعنی سبز موت سے مراد ”مرقع پہننا“ دیا ہے :

لطائف اشرفی ۱ : ۲۴۷

۳۔ طبقات الصوفیہ ص ۹۳

۴۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجماع ۱ : ۳۱۲، طبقات الصوفیہ ص ۱۵۸، تلخیص البلیس ص ۶۸

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۷، طبقات الصوفیہ ص ۷۲

شیخ بایزید بسطامی اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھوک بادل کی مانند ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے دل پر حکمت کی بارش ہوتی ہے۔ بازارِ حکمت کے اس منبع کی جستجو اور اسے حاصل کرنے کا دلولہ ہر صوفی کے میلنہ میں موجود ہوتا ہے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رازی اس کی اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں: "اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھوک بازار میں فروخت ہوتی ہے تو طالبانِ آخرت کو چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ خریدیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فادہ کشی کی توفیق سب کو نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص افراد ہی کے حصہ میں بھوک آتی ہے۔ تصوف میں بھوک کو ایک رازِ الہی تصور کیا جاتا ہے اس راز کو فاش کرنا (بھوک کی شکایت کرنا) فتوہ (حوالہ مردی) کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ایک صوفی نے ایک دفعہ اپنے ایک ہم شرب سے کہا: "میں بھوکا ہوں۔" تو اس نے ڈانٹا اور کہا: "تم جھوٹ کہتے ہو۔" بھوکے صوفی نے جھٹلانے کی وجہ پوچھی تو کہا بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک راز ہے اسے وہ اس شخص کے حوالہ نہیں کرتا جو اسے فاش کرتے بلکہ سرِ الہی کو فاش کرنے کا یہ جرم ناقابلِ معافی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ راز فاش کرنے والے کو خانقاہ سے نکال دیا جائے۔ ایک دفعہ شیخ ابوتراب غنشی نے ایک صوفی کو جو تین دن کا بھوکا تھا، دیکھا کہ وہ خبر پوزہ کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ شیخ نے ٹوکنے ہوئے کہا: "تم راہِ تصوف میں نہیں چل سکتے، جاؤ بازار میں بیٹھ جاؤ۔" شیخ ابوعلی روزباری بھی یہی کہتے ہیں کہ پانچ دن بعد جب فقرہ کہے کہ میں بھوکا ہوں، تو اسے بازار میں بٹھاؤ اور اسے کوئی کام کرنے کا یا کمائی کرنے کا حکم دو۔

۱۔ الکواکب الدریۃ ۱: ۲۴۷، احیاء علوم الدین ۳: ۸۲

۲۔ الملح ص ۲۶۹، الرسالة القشیریہ ص ۸۵-۸۶

۳۔ الملح ص ۲۶۹

۴۔ الملح ص ۲۷۰

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۲

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۶۲، ۸۷، ۱۰۲

صوفیہ کے یہاں بھوک کی نوعیت انسانوں کے مختلف مراتب کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ شیخ عیسیٰ بن معاذ رازی کے نزدیک بھوک مریدین کے لیے ریافت، توبہ کرنے والوں کے تجربہ، زاہدوں کے لیے سیاست اور عارفین کے لیے باعثِ عزت ہے۔ شیخ ابوسعید الخراز کا کہنا ہے کہ بھوک زاہدوں کی غذا اور ذکرِ عارفوں کی خوراک ہے۔ شیخ علی ہجویری کے بیان کے مطابق بھوک مد یقوں کے لیے طعام، مریدوں کے لیے مسلک اور شیطان کے لیے زنجیر ہے۔ سلوک میں فاذکشی اس لیے بھی محمود ہے کہ سالکانِ راہ کے لیے شکم سیری نقصان سے خالی نہیں سمجھی جاتی۔ شیخ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ شکم سیری دنیا کی کبھی ہے اور بھوک آخرت کی۔ شکم سیری دنیا کی کبھی اس لیے ہے کہ اس سے انسان کی شہوت کو تحریک ملتی ہے اور بندہ جب تکمیلِ شہوت کے لیے شادی کرتا ہے اور بگاڑ سے بچتا ہے تو اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، اگر اولاد پیدا ہوئی تو اس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے اور فساد کی جہتیں اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ مِنْ أَتَوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
تَكْتُمُ فَاخْتَذُوا هُمُ ۝
(تمہاری بعض بیبیاں اور اولاد تمہارے (دین کے) دشمن ہیں سو تم ان سے ہوشیار رہو۔)

(التغابن : ۱)

امام قشیری کے مطابق شیخ ابوبکر فورک (م ۳۶۶ھ) نے اس کو صاف صاف بیان کیا ہے :
شغل العیال نتیجۃ متابعۃ الشهوة عیال کی مشغولی شہوتِ حلال کی پیروی کا

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۸۹

۳۔ کشف المحجوب ص ۲۸۴

۴۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۵۔ شیخ زکریا انصاری، شرح علی ہامش الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۶۔ ابوبکر محمد بن حسن بن فورک مشہور شافعی اشعری عالم ہیں۔ سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ وفیات الایمان ۴: ۲۴۲

بالحلال فإطاعتك بقضيه شهوة نتیجہ ہے۔ شہوات حرام کے پورا ہونے کا
الحرام ہے نتیجہ کیا ہوگا۔

پیٹ بھر کر کھانے کے اور بھی نقائص ہیں جن کو مد نظر رکھ کر صوفیہ بھوک کے اور بھی شدائی ہو جاتے
ہیں۔ شیخ بایزید بسطامی سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بھوک کی اتنی زیادہ تعریف کیوں
کرتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: "اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلیٰ ہرگز نہ کہتا، اگر
قارون بھوکا ہوتا تو سرکش نہ ہو جاتا۔ نیز اگر ثعلبہ بھوکا ہوتا تو تمام لوگ اس کے رطب اللسان ہو
جب دہشکم سیر ہوا تب اس نے نفاق ظاہر کیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم ایک لقمہ ہی کی وجہ
سے جوارِ حق سے دور ہو گئے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ پھر تب تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ بھوکا
ہوتا ہے اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ موٹا ہوتا ہے اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اسی
طرح انسان جب شکم سیر ہوتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ شیخ ابوالعباس قصابی (۳۹۶ھ)

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۷

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۰۳-۳۰۴، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۱۰۸

۳۔ حضرت ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو خیر صحیح کہا ہے جس میں

ثعلبہ کی طرف سے پیش کیے ہوئے صدقہ کو حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ نے قبول نہیں کیا تھا۔ الاصابہ ۱: ۴۰۱

۴۔ کشف المحجوب ص ۳۰۳-۳۰۴، شیخ ذوالنون مصری کا قول ہے: "جب بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو مجھ

سے خدا کی نافرمانی کا جرم ضرور سرزد ہوا، یا کم سے کم اس کی نافرمانی کا قصہ ضرور ہوا۔ سفینۃ الاولیاء

بذیل تذکرہ ص ۱۲۷۔

۵۔ کشف المحجوب ص ۲۸۳

۶۔ تہیۃ المفترین ص ۵۴

۷۔ شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم کا مولد آملہ تھا۔ طبرستان کے شیخ زماں رہے ہیں۔ آپ نے تصوف

محمد بن عبد اللہ طبری سے حاصل کیا۔ سنہ وفات اختلافی ہے: نفحات الانس ص ۱۸۲

کہتے ہیں کہ میری طاعت اگنہ گناہ دو لقمہ نان سے وابستہ ہیں جب کھانا ہوں تو تمام گناہ و معاصی کا مایہ اپنے اندر پاتا ہوں اور جب ان سے دست کش ہو جاتا ہوں تو طاعت کا مادہ اپنے اندر پاتا ہوں^۱ شیخ ابوالخیر العسقلانی (بعد ۵۳۱ھ) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دو سال سے ان کو مچھلی کھانے کی خواہش تھی، جب ایک روز حلال ذریعہ سے میسر ہوئی تو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کانٹا جھج گیا تو بولے: ”میرے الشریعہ حال اس شخص کے ساتھ جس نے شہوت کے ساتھ ہاتھ حلال کی طرف بڑھایا اس کا حال کیا ہوگا جو شہوت کے ساتھ اپنا ہاتھ حرام کی طرف بڑھائے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ زبان سے فضول کلام کا جاری ہونا شکم میں فضول طعام داخل ہونے کا نتیجہ ہے۔“

قول اور فعل کا تضاد صوفیہ کے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے۔ انھوں نے بھوک کی جتنی تعریف کی ہے عمل سے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے چنانچہ اہل تصوف کو کبھی کھانے کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان منزلوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں جہاں زندگی خورد و نوش کے گرد گھومتی ہے شیخ رویم (م ۵۳۰ھ) کہتے ہیں کہ بیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ ہو یا ذہن میں نہ ہو تا یہ شیخ جبریری کے ایک درویش ساتھی کا کہنا ہے کہ بیس سال سے مجھے تب تک کھانا یاد نہیں آتا جب تک سامنے موجود نہ ہو۔ حضرت شیخ ابراہیم بن شیبان (م ۵۳۳ھ) کا قول ہے کہ اسی سال

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۸۴-۲۸۵

۲۔ ابوالخیر عسقلانی (جمعہ) نے بغداد میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔: نفحات الانس ص ۱۳۶

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۷ ۴۔ تنبیہ المغترین ص ۸۳

۵۔ ابو محمد احمد بن یزید بن رویم بغدادی الاصل صوفی شیخ جنید بغدادی کے مرید تھے۔ اخلائے حال کے قائل تھے۔

بعض عالموں نے انھیں شیخ جنید پر بھی فوقیت دی ہے۔ شونیزیر (بغداد) میں آپ کا مزار ہے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۸،

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۰، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۲۹۶

۶۔ اللع ص ۲۴۵ ۷۔ التعرف ص ۱۴۹

۸۔ ابواسحاق ابراہیم بن شیبان مشائخ جیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص کے دوست تھے۔

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۸، نفحات الانس ص ۱۳۶، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۲۶۱

سے میں نے اپنی خواہش سے کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔

بھوک یا فاقہ کی مدت کیا ہوتی ہے۔ تصوف کی کتابیں اس پر بہت کم روشنی ڈالتی ہیں، اور گذر چکا ہے کہ صوفیہ کے یہاں مرید پانچ دن کے بعد بھی کھانا مانگے تو اسے طریقت کے لائق نہیں سمجھتے، بلکہ صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ بھوک عظیم ارکان طریقت میں سے ایک دن ہے اس لیے اگر کوئی مرید پانچ دن کے بعد کھانا طلب کرے تو اسے کسب کرنے کا حکم دودہ بالکل طریقت کے لائق نہیں ہے۔ ایک صوفی ایک شیخ طریقت کے پاس گیا تو اس نے کھانا پیش کیا اور پوچھا کہ اب سے بھوکے ہو؟ صوفی نے کہا پانچ دن سے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ پینچل کی بھوک ہے فقیر کی بھوک نہیں ہے۔

بعض بزرگ فاقہ کشی کی مدت کو اس قدر طویل دیتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک بزرگ شعیب بن حربؒ (م ۱۹۹ھ) کہتے ہیں کہ میں دس دن میں ایک بار کھانا اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہوں۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ بیس دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے۔ شیخ ابو عقال مغربیؒ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چھ ماہ میں ایک دفعہ کھانا تناول کرتے تھے۔ دوسری روایات کے مطابق انھوں نے چار یا سات سال تک کھانا نہیں کھایا۔ شیخ شرف الدین

۱۔ الجمع ص ۲۴۳-۲۴۵

۲۔ تنبیہ المغترین ص ۵۳

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۴۔ شعیب بن حرب المدائنی علمائے حدیث میں سے انتہائی زاہد و پرہیزگار تھے ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا

قول ہے: "حمل نفسه فی الدرع" : شدات الذہب ۱ : ۳۲۹

۵۔ تاریخ بغداد ۹ : ۲۴۱، التصوف الاسلامی ۲ : ۱۸۷

۶۔ الجمع ص ۲۶۹، الرسالة القشیریہ ص ۸۵، کشف المحجوب ص ۲۸۱، اس سلسلہ میں منقول روایات کے مطابق

۷۔ دن اور ایک روایت کے مطابق ۱۰ دن میں ایک بار کھاتے تھے۔

۸۔ مشہور بزرگ تھے۔ ان کا مزار مکہ میں ہے۔ : نفحات الانس ص ۵۱-۵۲

۹۔ حیدر علی خیر المجلد، تصنیف و تالیف خلیق احمد نظامی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ص ۹۳ و ۵۵

۱۰۔ تنبیہ المغترین ص ۵۳

الصغیری (دسویں صدی ہجری) چالیس روز میں ایک بار کھانا کھاتے تھے سلطان محمد غوریؒ
 (۸۵۰-۹۲۲ھ) نے امتحان لینے کی غرض سے ان کو ایک مقفل کمرہ میں بند کر دیا چالیس روز بعد
 دروازہ کھولا گیا تو شیخ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے ایک بزرگ عیسیٰ بن نجم کے بارے میں کہا
 جاتا ہے کہ سترہ سال تک اس حالت میں رہے کہ نہ کوئی چیز کھائی نہ کچھ پیا اور نہ سوئے۔

راہ سلوک میں اچھی غذا سے پرہیز کی بھی تاکید کی جاتی ہے حضرت مالک بن دینار کا
 بیان ہے کہ لوگوں کے بقول جو شخص چالیس روز تک گوشت کھانا ترک کرتا ہے اس کی عقل کم
 ہو جاتی ہے، میں نے ساٹھ روز سے گوشت نہیں کھایا لیکن میری عقل کم نہیں ہوئی شیخ ابراہیم بن
 ادہم سے لوگوں نے کہا کہ گوشت منگا ہو گیا ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ "اے سستا کرو" یعنی
 خرید و مت۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ ایک مدہم کا گوشت چالیس دن کے لیے دل کو سخت بنا
 دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سال سے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی
 جس کو اولاد آدم کھاتی ہے شیخ یزید الرقاشیؒ (دوسری صدی ہجری) نے اس خوف سے کبھی ٹھنڈا پانی

۱۔ مفر کے ایک بزرگ، امام شافعی کے مزار کے قریب دفن ہیں: الطبقات الکبریٰ ۲: ۱۲۸ جامع کرامات الاولیاء ۲: ۳۸
 ۲۔ قانصوہ بن عبد اللہ القوری مفر کے چرکسی اہل سلطان تھے: الاعلام ۲۳:

۳۔ الطبقات الکبریٰ ۲: ۱۲۸

۴۔ عیسیٰ بن نجم ریاضت اور مجاہدہ کے لیے مشہور ہیں دیکھیے: الطبقات الکبریٰ ۲: ۱۰۷

۵۔ تنبیہ المغترین ص ۵۳، جامع کرامات الاولیاء ۲: ۱۲۸

۶۔ تنبیہ المغترین ص ۱۱۳

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰

۸۔ تلخیص ابلیس ص ۲۰۹-۲۱۰

۹۔ تلخیص ابلیس ص ۲۱۰

۱۰۔ بصرہ کے مشہور زہاد، بکائین میں شمار ہوتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ۳: ۵۰-۵۳

نہیں پیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے محروم نہ رکھے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہد اور صوفیہ ریت اور مٹی پر گزارہ کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری کے متعلق صوفیہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں ان کا نفقہ ختم ہوا تو انھوں نے پندرہ دن تک ریت پر گزارہ کر لیا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بیس دن تک مٹی کھاتے رہے۔

فاذکشی کو طول دینا اور لذت غذاؤں سے پرہیز کرنا ہی تصوف میں ”خورد و نوش“ کا باب بند نہیں کرتا بلکہ تغلیل غذا کا عمل بھی صوفیہ کے یہاں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے لیے ایک درہم کی غذا سال بھر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ شیخ عبد اللہ بن خفیف ہر روز دس منقے افطار کے وقت کھاتے تھے۔ ان کے مرید نے ایک دن پندرہ منقے حاضر کیے انھوں نے صرف دس منقے کھائے باقی چھوڑ دیے۔ شیخ مرشد (مصر کے ایک بزرگ) چالیس سال تک صرف ایک منقہ روز پر گزارہ کرتے رہے۔

اہل سلوک کے یہاں اسباب ظاہری پر جسمانی قوت کا انحصار ہے بھی نہیں۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے متعلق مشہور ہے کہ جب بھوکے ہوتے تو قوی ہو جاتے اور جب کوئی چیز کھاتے تو کمزور ہو جاتے تھے۔ شیخ ثوری کو ایک دفعہ جنگل میں بھوک لگی تو ہاتھ لگا کر آواز دی ”تمہیں کون سی چیز پسند ہے سبب یا کفایت؟“ شیخ ثوری نے جواب دیا: ”کفایت، کیوں کہ اس سے اوپر کوئی نہایت نہیں ہے۔“ اس کے بعد انھوں نے ستر دن بغیر کھائے پیے گزار دیے۔ تصوف میں غذا کے متعلق

۱۔ تہذیب المغترین ص ۱۱۳، ایک قول کے مطابق شیخ یزید نے چالیس برس تک طعام پانی نہیں پیا: حلیۃ الاولیاء ۳: ۵۴

۲۔ منہاج العابدین ص ۶۴

۳۔ منہاج العابدین ص ۶۴

۴۔ التصوف الاسلامی ۲: ۱۸۷، النشر الحسن الغالی علی ما شہد جہان کلمات الاولیاء ۲: ۱۱۱، بدرہم شعیر بغیر ملح

۵۔ الطبقات الکبریٰ ۲: ۱۴۸

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۸۷

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۸۱

۸۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۲

ایک قاعدہ یہ ہے کہ صوفی صرف ضرورت کے وقت کھانا کھائے، حضرت شیخ جنید بغدادی کے یہ قول فقرا پر تین اوقات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایک کھانا کھاتے وقت کیوں کہ وہ اس وقت کھاتے ہیں جب ضرورت ہو، کلام کرتے وقت کیوں کہ وہ اس وقت کلام کرتے ہیں جب مجبوری ہو، سماع کے وقت کیوں کہ وہ اس وقت سنتے ہیں جب وجہ میں ہوں۔ گویا ایک صوفی اگر کبھی کھانا کھاتا بھی ہے تو وہ اس وقت جب یہ عمل ناگزیر ہو اور خطرے کے قریب پہنچ جائے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل، قوت اور معرفت کے سات حصے کیے ہیں جب تک ان میں سے چھ حصے ختم نہ ہو جائیں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اگر ہلاکت کا خوف نہ ہوتا تو تب تک کھانا نہ کھاتا جب تک ساتویں حصہ رخصت نہ ہو جاتا۔ شیخ موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ "چالیس سال سے میں صرف اس وقت کھانا کھاتا ہوں جب انسان کے لیے مردار کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ تاہم بعض زہاد و صوفیہ ایسے بھی رہے ہیں جنہیں اگر اچھا کھانا میسر آ جاتا تو خندہ پیشانی سے کھاتے جیسا کہ خود صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہر روز گوشت خریدتے تھے۔ حضرت معروف کرخ کو جب اچھا کھانا پیش کیا جاتا تو وہ متادل کرتے تھے جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بشر ایسا کھانا نہیں کھاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا: "بشر پر دروغ کا غلبہ ہے اور مجھ پر معرفت کھل گئی ہے میں اپنے آقا کے گھر کا مہمان ہوں جب کھانا دیتا ہے کھالیتا ہوں، نہیں دیتا ہے صبر کر لیتا ہوں، مجھے اختیار و اعتراض سے کیا کام؟ شیخ ابراہیم بن ادہم نے ایک ساتھی کو چند درہم دے کر کچھ چیزیں منگوائیں ایک دوسرے ساتھی نے (امشب! خود دنی کی زیادتی دیکھ کر) اعتراض کیا تو شیخ نے کہا: "تم پر افسوس! جب ہمیں کھانا ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں، نہیں

۱۶۱ ص التقرن ص

۵۳ ص، تبلیس ابلیس ص ۲۰۷

۲۰۷ ص تبلیس ابلیس ص

۲۱۲ ص تبلیس ابلیس ص

۱۹۶ ص، قوت القلوب ۲ : ۶۱

منا ہے تو مردوں کی طرح مہر کرتے ہیں۔

مرید کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ صرف غلبہ نائم کے وقت سوئے، بہ وقت ضرورت کلام کرے اور صفاۃ کے وقت کھانا کھائے۔ شیخ ابوطالب کی کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ دن اور رات میں صرف دو روٹیاں کھائے، رونی چھتیس لغموں پر مشتمل ہو، تاکہ ایک ساعت تک قوت نفس کو قائم رکھنے کے لیے تیس لغمے ہوں، جب اس طریقہ سے رونی کھائی جائے تو تین لغموں کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پی لے، اس طرح چھتیس لغموں میں پانی کے بارہ گھونٹ ہوں گے۔ اس سے جسم بحال رہے گا۔ شیخ سہل بن عبد اللہ قسری سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے تو انھوں نے کہا: ”یہ صدیقین کا کھانا ہے۔“ دو بار کھانے والے کے متعلق انھوں نے کہا: ”مومنین کا کھانا ہے“ مگر جب تین بار کھانے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا:

قل لا اهلک یبنون ملک معلفایہ اپنے گھروالوں سے بھوکہ آپ کے لیے چراگاہ بنادیں۔

لیکن ابو عثمان مغربی کہتے ہیں کہ: ”ربانی درویش چالیس روز میں ایک دن کھانا کھاتا ہے، اور صمدانی اسی روز میں ایک دن“

بہ اس ہمہ نفس کو کم خوری یا فاذہ کشی کے ذریعہ ختم کرنے کا عمل لازمی طور پر مادہ شرکے اختتام پر منتج ہوگا صوفیہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے شیخ ابونصر سراج طوسی کے بقول یہ سمجھنا غلط ہے کہ فاذہ کشی کے ذریعہ نفس جب ٹوٹتا ہے تو مادہ شرار و آفات بشریت اس کے زائل ہو جاتے ہیں۔ شیخ

۱۔ التصوف الاسلامی ۲: ۱۹۵، قوت القلوب ۲: ۴۶

۲۔ کشف المحجوب ص ۲۸۲

۳۔ التصوف الاسلامی ۲: ۱۹۳، قوت القلوب ۲: ۴۶

۴۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۶۔ اللمع ص ۵۲۷

کہتے ہیں کہ صوفیہ کا ایک گروہ بھوکا اور پیاسا رہنے اور صرف گھاس پھوس پر گزاراوقات کر لینے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے فرائض چھوٹ گئے اور وہ ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھ پایا جو متقدمین سالکین طریقت کا خاصہ تھے۔ یہ اسی طرح بہت سے جوان قلت طعام، شب بیداری اور ذکر و دعا پر عامل ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کوئی غش کھا جاتا ہے تو اسے چند دن آرام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ فرض نماز کی ادائیگی کے قابل ہو سکے۔ یہ اس لیے ابوالحسن ابن سالم (۳۶۵ھ) کہتے ہیں کہ ناذکشی کا قاعدہ ہے کہ آدمی صرف بتلے کے کان کے برابر اپنی غذا کم کرتا رہے۔ ابن سالم ہی کے بقول جب صوفیہ تغلیل غذا کا ارادہ کرتے تو ہر جمعہ کو اپنی غذا میں سے بتلے کے کان کے برابر کم کرتے تھے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری جو کم خور صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں، اپنے ساتھیوں کو تاکید کرتے تھے کہ ہر جمعہ کو ایک بار گوشت کھائیں تاکہ اتنے کمزور نہ ہوں کہ عبادت ہی چھوٹ جائے۔

قلت منام

راہ سلوک میں کم سونا بھی ایک لازمی ریاضت ہے۔ اہل لطائف کا کہنا ہے کہ جب آدم پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کیا تو ان کے (بائیں پہلو سے) حوا کو پیدا کیا اور جتنے مصائب سے انھیں واسطہ پڑا وہ سب حوا کی وجہ سے تھے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم اللہ کے

۱۔ اللع ص ۵۲۷

۲۔ اللع ص ۵۲۸

۳۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے مرید تھے۔ بغیر آپ کا وطن تھا۔ طریقہ سالیس کے بانی ہیں: سفینۃ الاولیاء

بذیل تذکرہ ص ۱۵۳

۴۔ اللع ص ۵۲۷

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۵

۶۔ اللع ص ۵۲۷

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۸

حضور میں سوئے تو سونے کی سزا حوا کی شکل میں ملی جو اُن کے لیے باعثِ آفات ثابت ہوئی۔ شیخ ابو علی دقاق نے اسی خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب کہا:

يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّي
اَذْبَحُكَ (سورہ الصافات: ۱۰۲) اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
نہیں ذبح کر رہا ہوں۔

تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا:

يَا اَبَتِ هٰذَا جِزَاءُ مَنْ نَامَ عَنْ
حَبِيْبِهِ وَلَوْلَمْ تَنْتُمْ لِمَا امَرَ بِذَبْحِ
الْوَلَدِ اَبَا جَانِ اِیہ اس کی جزا ہے جو دوست سے
غافل ہو کر سویا آپ نہ سوتے تو بیٹے کو ذبح کرتے
کا حکم نہ دیا جاتا۔

اس کے علاوہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا:
كَذِبَ مَنْ ادْعٰى حَبِيْبَتِي فَاذْجَنَہ
اللیل نام عنی بیٹہ وہ انسان جو مٹا ہے جو میری محبت کا مدعی ہے
جب رات آتی ہے تو سو جاتا ہے۔

شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلع کیا کہ جو سویا وہ غافل رہا اور جو غافل رہا وہ محبوب ہوا۔
میں داور بیداری سے متعلق صوفیہ ایک نکتہ یہ بیان کرتے ہیں:

”اگر تمہیں حضوری حاصل ہے تو مت سوؤ کیوں کہ حضوری میں سونا بے ادبی ہے اگر
تم غائب ہو تو اول حسرت و مصیبت میں سے ہو اور مصیبت زدہ کو آرام کہاں ہے؟“

صوفیہ چوں کہ زیادہ تر حضوری قلب کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اس لیے وہ بیداری پر اس قدر

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۷

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۷

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۶، ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر نیند میں کوئی بھلائی ہوتی تو

جنت میں ضرور سونا ہوتا دیکھیے: الرسالة القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۸، الرسالة القشیریہ ص ۲۳۱-۲۳۰

فرقت میں کہ زندہ کو دور کرنے کی خاطر ناقابل بیان حد تک اپنے نفس کو اذیتیں دیتے ہیں۔ حضرت شیخ
 جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے ستری سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا، وہ اٹھانوے
 برس تک زندہ رہے اور سوائے مرض موت کے کبھی زمین پر پہلو تک نہیں ٹیکتا۔ شیخ ابو محمد حریری
 کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سال تک انھوں نے مکہ میں قیام کیا، اس دوران نہ وہ سوئے
 نہ کسی سے کلام کیا، نہ کسی دیوار یا کعبے سے انھوں نے ٹیک لگایا اور نہ اپنی ٹانگوں کو پھیلا یا۔
 ایک بزرگ صفوان بن سلیم (م ۱۳۳ھ) سردیوں میں زمین پر لیٹتے تھے تاکہ انھیں ٹھنڈک لگے
 گرمیوں میں گھر کے اندر لیٹتے تاکہ انھیں گرمی لگے اور وہ سوزہ سکیں۔ شیخ ابو بکر کتانی (م ۳۲۲ھ) تیس
 سال حرم شریف میں گولٹ نشین رہے اس عرصہ میں آپ بالکل نہیں سوئے شیخ ابو بکر شبلی زندہ
 کو دور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں میں نمک ڈالا کرتے تھے شیخ حسین بن منصور حلاج (۲۳۲-۳۰۹ھ) کے

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۶

۲۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۳، تذکرۃ الاولیاء باب ۶ ص ۳۱۱

۳۔ صفوان بن سلیم الزہری زہد و عبادت اور مجاہدہ و ریاضت میں مشہور تھے۔ متعدد تابعین سے روایت کیا ہے:

حلیۃ الاولیاء ۳: ۱۵۸-۱۶۵، الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۸

۴۔ حلیۃ الاولیاء ۳: ۱۵۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۸

۵۔ حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۵۷، تاریخ بغداد ۳: ۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۵

۶۔ سفینۃ الاولیاء ص ۱۴۶، تذکرۃ الاولیاء باب ۶ ص ۳۰۳، طواف کے دوران بارہ ہزار بار ختم قرآن کیا تھا: تذکرۃ

الاولیاء باب ۶ ص ۳۰۳

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۸، تذکرۃ الاولیاء باب ۶ ص ۳۸۱، گویند کہ ہفت من

نمک در چشم کردہ بود: تذکرۃ الاولیاء باب ۶ ص ۳۸۱

۸۔ ابوالفیث حسین بن منصور الحلاج بیضا (فارس) کی بستی طور میں پیدا ہوئے۔ عمرو بن عثمان کی شیخ سہل

بن عبد اللہ ستری اور شیخ جنید بغدادی کی ہم نشینی اختیار کی۔ "انا محق" کہنے کے جرم میں (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

متعلق مشہور ہے کہ زندہ ٹیک لگاتے اور نہ پہلو بدلتے تھے، رات بھر قیام کرتے میند کا غلبہ ہوتا تو اپنے کندھوں پر سر رکھتے یہ ایک بزرگ شیخ ابو بکر بن جیاش (۹۵-۵۱۹۲ھ) نے چالیس برس تک فرش سے پہلو ہی نہیں لگایا۔ اور ایک دوسرے سالک طریقت شیخ ابو العباس سبکی (م ۵۳۳ھ) نے پورے شتر سال تک زمین پر پہلو نہیں رکھا۔ مشہور صوفی شاہ شجاع کرمانی (م ۵۲۴ھ) چالیس سال تک بخواب نہیں ہوئے، جب ایک رات نیند آگئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس کے بعد جہاں جاتے کپڑے ساتھ لے جاتے تاکہ سو جائیں اور دیدار الہی کی نعمت سے بہرہ مند ہو سکیں، یہاں تک کہ آواز سنائی دی کہ اس خواب میں جو دولت آپ کو ملی۔ سابقہ بیداری کا ثمرہ تھی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں مست الیتما ہوں تو مجھ کو کہا جاتا ہے کہ تو مجھ سے غافل ہو کر سو رہا ہے اگر تو مجھ سے غافل ہو کر سوئے گا تو میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔

نیند کو کمتر درجہ دیتے وقت صوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے

ہیں: النوم اخ الموت

گزشتہ سے پوچھا تھا کہ ۹۹ کتابوں کے مصنف ہیں لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب الطواصین ہے جسے لوفی ماسینون نے ۱۹۱۳ء میں پیرس سے شائع کیا: نفحات انس ص ۹۶-۹۷، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۰۷-۱۰۹، تذکرۃ الاولیاء باب ۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۲، وفيات الاعیان ۲: ۱۴۰

۱۴۸ ص ۱۴۸

۱۵ آپ کا شمار نساک میں ہوتا ہے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۶۲، تاریخ بغداد ۱۴: ۳۷۱-۳۸۵

۱۶ ایضاً: عظیم الدین ۴: ۳۹۸

۱۷ تذہار کی ایک سبکی پست کے صوفی تھے۔ بیت المقدس میں وفات پائی: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۱

۱۸ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۱

۱۹ شیخ ابو حفص جلال الدین شادری کے مرید تھے طبقہ "نمانیہ" میں شمار ہے: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۱-۱۳۲

۲۰ الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۰

۲۱ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۰۲

۲۲ التعرف ص ۱۵۳

حدیث سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ زندگی خوفِ خدا کی نعمت ہے اور موت بلا و محنت اس لیے نعمت مصیبت سے اشرف اور بہتر ہے۔ یعنی جب زندگی موت سے بہتر ہے تو بیداری بھی نیند سے بہتر ہوتی چاہیے۔

لیکن بعض حالات میں نیند کو بیداری کے مقابلہ میں بہتر مانا جاتا ہے۔ ان حالات کی روشنی میں اہلِ سلوک نیند کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہلِ مجاہدہ کے لیے صدقہ سمجھتے ہیں۔ ابو الحسن علی بن عبد اللہ اصبہانی (م ۳۰۷ھ) نے شیخ جنید بغدادی کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ نیند غفلت اور قرار ہے ایک محب کو نیند اور آرام کا خور نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ رات میں سو جانے والا اگر محبتِ الہی کا مدعی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس خط کا جواب حضرت جنید نے دیا اس کا مغز یہ ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بخشش ہے۔ نیند کو مخصوص حالات کے تحت صوفیہ اس لیے بہتر بتاتے ہیں کہ ایک صوفی جب سوتا ہے تو اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اسے خواب میں کوئی دولت نصیب ہو جائے مثلاً اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو یا اسے کوئی صحابی بزرگ یا درویش خواب میں دکھائی دے جن کا دیکھنا حالتِ بیداری میں ممکن نہیں ہے۔ نیز اسے خواب میں کوئی کشف وغیرہ حاصل ہو یا کسی غلطی پر اسے بذریعہ خواب تنبیہ کیا جائے۔ نیند کو بہتر بتانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان بہت سے ایسے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے جن سے دامن بچنا عالمِ بیداری میں ذرا مشکل ہے شیخ ابوعلی دقاق (م ۴۰۵ھ) کے بقول ایک آدمی نے شیخ سے

۱۷۱ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳۱

۱۷۲ کشف المحجوب ص ۳۰۶

۱۷۳ اصغیانہ کے صوفی اور بزرگ شیخ ابوتراب نمینشی کے صحبت یافتہ تھے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۴، نفحات الانس ص ۶۷

۱۷۴ کشف المحجوب ص ۳۰۶-۳۰۷

۱۷۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳۱

۱۷۶ ابوعلی حسن بن محمد الدقاق نیشاپور کے شیخ طریقت تھے ابوالقاسم نیر آبادی کے مرید اور امام قشیری کے مرشد تھے: نفحات الانس ص ۱۸۶-۱۸۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۹

بسیار خوابی کی شکایت کی توضیح نے جواب دیا:

اذھبداشکرالله تعالیٰ علی العافیۃ
فکم من مرعین فی شہوة مغمضۃ
من المنوم الذی تشکو منہ
جاؤ اس عافیت پر خدا کا شکر ادا کر دیتے ہیں
ہیں جنہیں اس نیند کی شدید خواہش ہے
جس کے تمشاک کی ہو۔

گنہ گار انسان کے لیے صوفیہ کے بقول سونا بہتر اور ادنیٰ ہے کیوں کہ اس سے کم از کم اس کے گناہوں میں
اضافہ نہیں ہوتا۔ اہل سلوک کے اس خیال کی اسس جبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
کا یہ حکیمانہ قول ہے:

”گنہ گار کی نیند سے ابلیس کے لیے کوئی چیز سخت نہیں ہے جب گنہ گار سوتا ہے تو ابلیس
کتاہے کب جلے گا تاکہ اللہ کی نافرمانی کرے۔“

مشائخ میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ایک مرد خدا کو راہ سلوک میں نیند ضرر نہیں پہنچاتی بشرطیکہ وہ
اس راہ کا جواں مرد راہی ہو۔ شیخ ذوالنون مصری نے ایک آدمی کے ذریعہ حضرت بایزید بسطامی سے
کہلوا یا ”کب تک نیند اور راحت میں رہو گے قافلہ آگے نکل گیا ہے۔“ اس کا جواب انھوں نے قاصد کو یہ
دیا ”بھائی ذوالنون سے کہنا کہ وہ ایسا مرد ہے جو تمام رات سوتا ہے اور قافلہ سے پہلے منزل پر صبح کرتا ہے۔“
جب ذوالنون کو یہ بات پہنچی تو انھوں نے کہا:

هذا كلام لا تلبفه احدنا
هنيئاً له
یہ وہ کلام ہے جس کے مطابق ہمارے
احوال نہیں ہیں۔

لیکن مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ بیداری کو نیند پر فضیلت حاصل ہے اس لیے مرید کو ہدایت کی جاتی
ہے کہ صرف غلبہ کے وقت سوئے اور جب بیدار ہو تو پھر نہ سوئے دوبارہ سونا اس پر حرام ہے۔

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۱

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۰۶ (الرسالة القشیریہ میں قائل کا نام نہیں دیا ہے (الرسالة القشیریہ ص ۲۳۱)

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۱۰۳

۴۔ کشف المحجوب ص ۳۰۹

قلت کلام

قلت طعام اور قلت منام کے ساتھ قلت کلام بھی مجاہدہ نفس کا ایک جز ہے۔ یوں بھی حکماء اور مصاحبین نے خاموشی کو اس لیے بہتر بتایا ہے کہ انسان زبان کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض حالات میں خاموشی اس قدر ناگزیر بن جاتی ہے کہ آدمی کے دین و ایمان کی سلامتی اسی میں مضمر بھی جاتی ہے۔ لیکن صوفیہ کے یہاں خاموشی "آداب حضوری" میں شمار ہوتی ہے اور ان کے نزدیک یہ معرفت کا ثمرہ ہے۔ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں:

من عرف الله كل لسانه ✓ جس نے خدا کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی

شیخ ابوبکر وراقؒ (م ۳۴۴ھ) کا کہنا ہے کہ حکماء و انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، نبوت کے بعد صرف حکمت باقی رہی اور حکمت کی نشانی ہے طویل خاموشی اور یہ وقت ضرورت کلام ہے۔ اس پس منظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ عبادت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے فرار ہونے میں ہے۔ وھیب بن الوردؒ (م ۱۵۳ھ) کہتے ہیں کہ عافیت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے فرار ہونے میں ہے۔ سہل بن عبد اللہ تستری کا قول ہے:

لا يصح لاحد الصمت حتى يلزم نفسه کسی شخص کے لیے خاموشی درست نہیں جب تک
الخلوة ولا تصم له التوبة حتى وہلوت کو اپنے نفس کے لیے لازم نہ کر لے اور
يلزم نفسه الصمت یہ نہ کسی کے لیے توبہ درست ہے جب تک وہ خاموشی کو

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۱۰

۲۔ محمد بن عمر المعروف بابو بکر وراق کا تعلق صوفیہ کے طبقہ دوم سے ہے ترمذ وطن اور مدفن ہے شیخ حکیم ترمذی کے شاگرد ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۹۱-۲۹۳، الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۱-۹۲، نفحات الانس ص ۸۰-۸۱، حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۳۵

۳۔ احیاء علوم الدین ۳: ۹۲

۴۔ طبقات الصوفیہ ص ۲۲۶

۵۔ مکہ کے ایک دانہ اور صالح، حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت سفیان ثوری کے ہم نشین تھے: حلیۃ الاولیاء ۸: ۱۴۰

۶۔ تنبیہ المغترین ص ۸۴

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۵

اپنے لیے لازم نہ پڑے

خاموشی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی غیبت سے محفوظ رہتا ہے اور صوفیہ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ انھیں روحانی اور معنوی فوائد سے فیض یاب ہونے کی نیت سے اہل سلوک خاموشی کی مشق کرتے اور بسا اوقات حیرت انگیز حد تک اپنے آپ کو خاموشی کا خوگر بنانے کی کوشش کرتے۔ شیخ ابو طالب مکی ایک بزرگ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ بیس برس تک اپنے منہ میں کٹکریاں بھرے رہے تاکہ وہ خاموشی کے خوگر ہو سکیں۔ ایک بزرگ زینع بن حثیم (م ۳۶۳ھ) کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بیس سال تک اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا سوائے چیخنے کے۔ ایک دوسرے بزرگ حسان بن سنان (۶۰-۱۸۰ھ) نے ایک دفعہ کوئی لفظ کلمہ زبان سے نکالا تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک سال تک روزے سے رہے۔

مجاہدہ کا عمل تصوف میں بجائے خود وسیلہ ہے تزکیہ نفس کا اور تزکیہ نفس بھی اپنے اندر کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد علم لدنی کا حصول ہے جو بدون نفس کشی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ ہجویری لکھتے ہیں کہ آدمی کل عالم کا نمونہ ہے اور عالم نام ہے دو جہانوں کا اور انسان میں دونوں جہانوں کا نشان موجود ہے۔ انسان اسی لیے جہانِ اصغر کہلایا جاتا ہے کہ اس میں روح لطافت کی وجہ سے بہشت کی قائم مقام ہے اور نفس خرابی و وحشت کی وجہ سے دوزخ کی علامت ہے اور جسم بجائے خود میدانِ قیامت ہے۔ یہی رائے ایرانی مفکر مانی کی ہے چنانچہ وہ بھی نور و ظلمت اور خیر و شر کے

۱۔ قوت القلوب ۱ : ۱۳۲

۲۸:۱
۲۔ مشہور زاد پرغے تابعین میں شمار ہوتا ہے: الطبقات الکبریٰ ۱ : ۲۸-۲۹، تہذیب التہذیب ۳ : ۴۴۲، الطبقات الکبریٰ

۳۔ الکواکب الدریہ ۱ : ۱۰۶، تنبیہ المغترین ص ۸۴

۴۔ بصوکے عابدوں میں شمار ہوتے ہیں حدیث کی روایت حسن بصری سے کہ ہے: حلیۃ الاولیاء ۳ : ۱۱۴، تہذیب التہذیب

۲ : ۲۴۹-۲۵۰

۵۔ تنبیہ المغترین ص ۸۴، مرحسان بن سنان بخرنہ فقال مذاکم بیفت هذه؟ قال: ثم بیع الی نفسه فقال وما علیک مذاکم بیعت تسألین عیالاً یعینک فاعقبھا بصوم سنة :

(حاشیہ بصری دیگر)

حلیۃ الاولیاء ۳ : ۱۱۵

تنازع کی انسانی فطرت کی سرشت بتاتا ہے۔ مانی کے نزدیک روح جسم کے اندر مقید ہے اور اس
 نفس سے آزادی چاہتی ہے لیکن روح کی رہائی یا تطہیر مادی توشی کو چھوڑ کر ہی حاصل کی جاسکتی
 ہے۔ مانی کے فلسفہ ثنویت اور تصوف کی اسی مماثلت کو دیکھ کر بعض عالموں نے تصوف کو ثنویت سے
 متاثر بتایا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ صفت نفس صرف باطل کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔
 شیخ سلیمان دارانی کے یہ قول نفس امارت میں خجانت کرنے والا اور رضا اللہی کی طلب میں روکنے
 والا ہے۔ اس لیے مخالفت نفس کو جملہ عبادات کی اصل اور تمام مجاہدات کی تکمیل کہا گیا ہے اور اس
 کی موافقت کو بندہ کی ہلاکت اور مخالفت کو باعث نجات بتایا گیا ہے۔ مشہور صوفی شیخ ابوسعید
 ابوالخیر نے اپنی اس رباعی میں نفس کے مقابلہ میں کالے سانپ کی موافقت کو بہتر گردانتا ہے۔

در راہ یگانگی نہ کفر است نہ دین یک گام ز خود بدون نہ در راہ ہیں
 لے جان جہاں تو راہ اسلام گزیرں بامار سید نشین و بان خود منشیں
 جب نفس ایسی ہی بری شے ہے تو لامحالہ صفائے باطن کے لیے اس کا قلعہ کرنا ضروری ہے اسی مقصد
 کے حصول کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ امام قشیری مجاہدہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اصل المجاہدۃ ملاکھا ظم النفس مجاہدہ کی اصل اور اس کی بقا نفس کو اس کی
 عن المأثوقات و حملها علی خلاف هوا پسندیدہ چیزوں سے جدا کرنے اور اسے خواہشات
 فی عموم الاوقات ہے کی خلاف ورزی کرنے پر ہر وقت ابھارنا ہے۔

۸۰ گزشتہ باب سے پیوستہ ۱۷ کشف المحجوب ص ۱۷۸، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۰

۱۷ کشف المحجوب ص ۱۷۸، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۰

۱۷ کشف المحجوب ص ۱۷۸

۱۷ کشف المحجوب ص ۱۷۹

۱۷ کشف المحجوب ص ۱۷۶

۱۷ نفحات الانس ص ۱۹۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۶۲

۱۷ الرسالة القشیریہ ص ۶۲

اور اس لحاظ سے مجاہدہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر میدان طریقت میں کام زن ہونا فضول اور بے معنی ہے۔ ابو عثمان مغربیؒ (۲۴۳-۵۳۴ھ) کہتے ہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ التزام مجاہدہ کے بغیر اس راہ کی کوئی چیز اس پر کھل سکتی ہے وہ دھوکے میں ہے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے منقول ہے :

یہ توقع نہ رکھو کہ تم روحانیوں کے ذمے میں داخل ہو سکو گے جب تک کہ اپنے تمام اعضا کی مخالفت نہ کرو، اپنے وجود، اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنے قوی، اپنی سعی و عمل، اپنی عقل اور ہر اس چیز سے علیحدہ نہ ہو جاؤ جو تمہاری روح کے وجود سے پہلے اور تمہاری روح کے نفع کے بعد واقع ہوئی کیوں کہ یہ سب تمہارے اور خدا کے درمیان حجاب ہیں۔
یعنی بہ اعتبار جسم انسان کی سرشت میں صفائی ہے ہی نہیں شیخ علی ہجویری کے بقول مشائخ کا کہنا ہے :

ليس الصفا من صفات البشر لان
البشر مدركيخا ومن كدره بشر يسد مٹی (سے بنا ہے جو گدلاہٹ سے
خالی نہیں۔

اہل سلوک کے نزدیک جسم کشیف کے برعکس روح لطیف "نور عزت" سے پیدا ہوئی ہے۔ یا
بقول شیخ سہروردی وہ علوی آسمانی ہے جو ظلمت نفس کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ہی مقامات
قرب کی طرف عروج شروع کرتی ہے۔ اس فکر کی اساس فکر مانوی کے علاوہ یونانی ثنویت بھی ہے۔
ابو عثمان سعید بن سلام المغربی قیردان کی بستی کوکب میں پیدا ہوئے۔ حرم شریف میں مدتوں قیام کرنے کے
بعد نیشاپور گئے اور وہیں وفات پائی: الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۲۲، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۴-۷۵، تذکرۃ الاولیاء

۱۵ الرسالة القشیریہ ص ۶۲

باب ۹ ص ۳۱۸-۳۲۲

۱۵ الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۳، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۹

۱۵ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۴: ۲۱۵

۱۵ کشف المحجوب ص ۲۹

۱۵ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۴: ۲۲۰

۱۵ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۴: ۲۲۶-۲۲۷

افلاطون کے مطابق حقیقت کلی کا عالم اس وقت مشکل ہی سے حاصل ہوتا ہے جب روح جسم کی اسیر ہوئے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ روح کو آزادی دلانے کے لیے نفس کو ریاضتوں کا خوگر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ کی ابتدا ہی تعذیب نفس کے عمل سے شروع ہوتی ہے اور اس کا پہلا نشانہ جسم ہوتا ہے اور پھر دینے گئے واقعات سے بہ آسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ صوفیہ کے یہاں جسم کی بقا و نگہداشت بے معنی ہے، بلکہ اگر وہ غذا استعمال کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انسان زندہ رکھے اور زندہ رہنے کے لیے چالیس دن میں صرف ایک بار کھانا کافی ہے۔ شیخ ہجویری کے یہ قول اولیاء جب چاہتے ہیں کہ کلام الہی باطنی طور پر سنیں تو چالیس روز تک بھوکے رہتے ہیں جب تیس دن گزر جاتے ہیں تو وہ مسواک کر لیتے ہیں پھر دس روز اور بھوکے گزار دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ لازمی طور پر ان کے باطن سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ چلہ کی روایات یا چالیس دن کی اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تلاش کر لی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بہ ایں الفاظ آیا ہے :

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَاءٍ مِّمَّاتٍ
مَرَاتِبَهُ أَذْبَعَيْنِ لَيْلَةً
اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور
مزید دس راتوں کو اس کا تتمہ بنایا سو اس کے
رب کی مدت چالیس راتوں میں پوری ہوئی۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے حکم کے بموجب تیس دن تک بغیر افطار کے روزے رکھے۔ تیس راتیں پوری ہوئیں تو انھوں نے اپنے منہ کی بدبودار کرنے کے لیے مسواک کر لیا۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ کے منہ کی خوشبو سونگھتے تھے جسے آپ نے مسواک سے کھو دیا اللہ تعالیٰ نے انھیں بغیر افطار کے مزید دس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اس طرح حضرت موسیٰ نے بغیر کھائے پئے چالیس دن گزار دیے۔ شیخ سہروردی کے یہ قول اس چلہ کو پورا کرنے کے بعد ہی انھیں خدا تعالیٰ سے

۱۔ B.A.G. Fuller, A History of Philosophy, New Delhi 1969 Vol. I p. 149

۲۔ کشف المحجوب ص ۲۸۴

۳۔ کشف المحجوب ص ۲۸۳

۴۔ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۲ : ۲۹۶-۲۹۷

۵۔ سورہ اعراف ۱۴۲

ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا لہذا جو شخص محض اللہ کے لیے چالیس روز تک اپنے معدہ کو غذا سے خالی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی چیز اس مرحلہ پر صوفیہ کا منتہا ہے مقصود بھی ہے۔ صوفیہ کے یہاں تغذیہ جسم کا مقصد تزکیہ نفس اور شہوت کا ختم کرنا ہے۔ جسم جب قوی ہوتا ہے تو مشکل سے عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اس لیے اس کی تمام آسائشیں مسدود کی جاتی ہیں، اور ناقابل برداشت ریاضتوں سے اسے رام کیا جاتا ہے۔ سخت ریاضتوں کا خوگر بننے کے لیے بعض صوفیہ ابتدائے ارادت میں رات رات بھر سر کے بل کھڑے رہنے کی مشق کرتے تھے جسے جسم کی قوت کو گناہ و معصیت کا سبب سمجھ کر تصوف میں شکم سیری کو شراب پینے سے زیادہ قبیح سمجھا جاتا ہے اس سلسلہ میں شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شراب بھرا ہوا معدہ، رزقِ حلال سے بھرے ہوئے پیٹ کی بہ نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کیوں کہ معدہ شراب سے بھر جاتا ہے تو شور و آسانی آرام پاتا ہے اور شہوت کی آگ دب جاتی ہے مگر جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ بے جا آرزو کرتا ہے اور شہوت بڑھ جاتی ہے۔ جسم کی بقا اور نگہداشت کو نظر انداز کرتے کا عمل صرف غذا کی کمی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ طویل شب بیداریوں، کثرتِ اسفار، گرمی اور سردی کی تکالیف، اور دوسری ناقابل بیان ریاضتوں سے اسے رام کرنے کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں۔ علاوہ ازیں صرف جسم کو ظاہر دے کر مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس معاملہ میں ہوائے لذت و شہوت کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ ہوائے جاہ و ریاست کا خاتمہ بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے اور اس کی سبیل امام غزالی کے الفاظ میں یہ ہے:

ان الطريق الکلی فیہ سلوک
مسلك المضادة لكل مات هوا
النفس وتميل اليه
اس کا تمام تر طریقہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی
بھی خواہش کرے اور بعد بھی مائل ہو سب
میل اس کی مخالف روش اختیار کی جائے۔

۱۔ عوارف المعارف علی ہامش احیاء: ۴ : ۲۹۸

۲۔ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۰۴

۴۔ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰

مثلاً تکبر اور غرور نفس کو توڑنے کے لیے انھوں نے بھیک مانگنے کا علاج تجویز کیا ہے تاکہ عزت نفس کا مادہ خاک میں مل جائے۔

فان عزة النفس والرئاسة لا
تنكسر الا بالذل ولاذل اعظم
نفس کی عزت اور بڑائی اسے ذلیل کیے بغیر نہیں
ٹوٹ سکتی اور بھیک مانگنے سے بڑھ کر ذلت
من ذل السؤال یہ
اور پستی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔

اہم غزالی کہتے ہیں کہ کچھ وقت تک بھیک مانگنے کا عمل جاری رکھا جائے تاکہ تکبر اور غرور نفس کا نام نہ رہے۔ اسی اصول کے تحت غصہ دور کرنے کے لیے ایسے انسان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو بخل ہو۔ جس طرح بعض مشائخ اپنے غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمی کو اجرت پر رکھتے جو ہر سال انھیں گالی دے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ مثالیں ہیں جن سے تم قلب کی بیماریوں کا علاج جان سکتے ہو۔ یعنی خود داری اور عزت نفس کو خاک میں ملانے کے لیے تمام ممکنہ طریقے اپنائے جاسکتے ہیں بشرط صرف یہ ہے کہ علاج کارگر ہو اور حجت جاہ و ریاست سے نجات دلانے میں مدد و معاون ثابت ہو۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ انھوں نے ان طریقوں اور مثالوں کو آزمایا بھی ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جو بہر حال ایک مسلمان کی شان سے فروتر ہیں مگر صوفیہ کے نزدیک ان سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان کا اصل مقصد قلب کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ تمام طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں جو اس معاملہ میں کارگر اور مفید ثابت ہوں گے۔ صوفیہ کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا طریقہ علاج علماء و فقہاء کی نظروں میں محمود و پسندیدہ ہو۔ اہل تصوف یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ انسان کی خودی یا انا ہی بہت بڑا حجاب ہے۔

۱۰ : ۳ احیاء علوم الدین

۱۰ : ۳ احیاء علوم الدین

۱۰ : ۳ احیاء علوم الدین

۱۰ : ۳ احیاء علوم الدین

۱۰ : ۳ احیاء علوم الدین فہذا الامثلة تعرفك طريق معالجة القلوب۔

لَيْسَ بِاَشْكُرُ وَارْتَمَعَهُ اللهُ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاكَ تَعْبُدُونَ ۖ
اور پاک دی ہیں اور اللہ کی نعمت کا شکر کر دے
اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

فَكُلُوا مِمَّا غَنِيْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۖ
سو کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں اور ڈرتے
ہو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا اور
مہربان ہے۔

عیسائیوں نے حلال و حرام کے بارے میں اجبار اور رہبان کو مختار کل کی حیثیت دی تھی۔ وہ جس
چیز کو حلال کہتے اسے عیسائی حلال سمجھتے اور جس چیز کو حرام کہتے اسے حرام سمجھتے۔ قرآن نے اس بات کی
مذمت کی اور کہا کہ تجلیل و تحریم کا حق اجبار و رہبان کو دینا انھیں خدا بنادینا ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اَتَّخِذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
اَرْبَابًا مِّثْلَ اللّٰهِ ۖ
انھوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے اجبار اور
رہبان کو رب بنالیا ہے

یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم (م ۶۸ھ) نے جو اس وقت عیسائی تھے حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گردن میں سونے کی صلیب ڈالے (اعتراض کرنے آئے)۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تم اسی کو حلال مانتے ہو
اور جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بات صحیح ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت ہوئی، یعنی ان کو رب بنانا ہوا!

۱۱۳ سورۃ النحل :

۶۹ سورۃ الانفال :

۳۱ شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ نے یوں ترجمہ کیا ہے ”ٹھہرا لیا ہے اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر“۔

۶۶ عرب کے مشہور سنی حاتم طائیؒ کے فرزند ابو وہب عدی بن حاتم طائیؒ سنہ ۹ھ میں ایمان لے آئے۔ کوفہ میں انتقال کیا۔ ان
سے ۶۶۔ احادیث مروی ہیں : الاصابہ ۴ : ۳۶۹، الاعلام ۵ : ۸
(بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

اللہ تعالیٰ کے مائون تحلیل و تحریم میں جو چیزیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی شیخ، پیر یا مرشد بعض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے تو وہ حکمت الہی کو مسترد کرتا ہے۔ تصوف اور سلوک سے وابستہ لوگوں کو اس کا عملی تجربہ ہے کہ بعض اوقات کوئی پیر اپنے مریدوں کو گوشت کھانے سے منع کرتا ہے اور مرید جب کسی دعوت میں پہنچ جاتا ہے جہاں گوشت سے مہانوں کی تواضع کی جاتی ہے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مرید نے کسی شیخ یا پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مرشد نے مرید کو گوشت کھانے سے منع کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاندان یا سلسلہ تصوف سے وابستہ شخص چند عالموں کو بلا کر اپنے گھر میں ذکر و اذکار، درود و اوراد یا کسی بزرگ سے منسوب ختم کراتا ہے، مجلس ختم میں ایک مخصوص و معین تعداد میں بزرگ کے تلقین کیے ہوئے ذکر و اذکار کا ورد کیا جاتا ہے یا بعض لوگ ”ختم خواجگان“ کے نام سے ختم کراتے ہیں۔ محفل ختم یا مجلس ذکر میں ہوا شخص خاص شامل ہوتے ہیں ان کی دل کھول کر مہمان داری کی جاتی ہے۔ ان کی خوشنودی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں ہوتی ہیں۔ انہیں جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اس میں ہر قسم اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اگر خیر بان اس جذبہ کے تحت ان کا احترام بجالاتا ہے جس کا اسلام نے مہمان کے معاملہ میں حکم دیا ہے، تو لائق تحسین بات تھی مگر وہ غلطی سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجلس ختم میں صدیوں پہلے گزرے بزرگ تشریف لائے ہیں اس لیے وہ چیز اس محفل میں پیش نہیں ہونی چاہیے جس کو مذکورہ بزرگ نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا ہے۔ گویا بزرگ کے زہد و مجاہدہ اور ذوق و وجدان کا اثر اس کی وفات کے سیکڑوں سال بعد بھی زائل نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں آج بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ محفل ختم میں شامل لوگوں کی خدمت میں بھینس، بیل یا گائے جس کو اگ بڑے کا گوشت کہتے ہیں اور جو کمتر درجہ کا سمجھا جاتا ہے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے برعکس بھیڑ، بکرے اور مرغ کے گوشت سے ان کی ضیافت کی جاتی ہے۔ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے بیل گائے کی قربانی میں سات افراد کے شرکت کی اجازت دی ہے جب کہ بھیڑ اور بکرے کی قربانی صرف ایک مسلمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ قربانی میں جو چیز جائز ہے

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ۱۴۹۱۲ الکشاف، حدیث کی تخریج کے لیے دیکھ: امام حافظ احمد بن حجر العسقلانی۔ الکافی

الکشاف فی تخریج احادیث الکشاف (مشمولہ الکشاف الجزء الرابع) دار المعرفۃ بیروت لبنان، حدیث نمبر ۵۵ ص ۵۵

مغل ختم میں بار پانے کے قابل نہیں رہے حالانکہ قربانی واجب ہے اور مشہور اسلامی احکام میں سے ہے، نیز بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گوشت پھلی انڈا ترک کر کے صرف سبزی اور دال کھاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مرث نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، غور سے دیکھا جائے تو وہی اجبار و رہبان والا معاملہ ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اسے حرام یا ممنوع قرار دینے کا حق شیخ پیپر کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کیا ایسے مرث کی اطاعت ایک مرید پر واجب ہے؟ بھال تک اسلام اور اس کی تعلیمات کا تعلق ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے جو لوگ بھالت میں اپنی برائے سے کسی باطنی مقصد کے حصول کے لیے کسی چیز کو حرام یا حلال بتاتے ہیں، انہیں قرآن میں اس غلط حرکت پر سزا سنائی گئی ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتُكُمْ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

تم اپنی زبانوں کے بیان کیے ہوئے جھوٹ کی بنا پر
یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام۔
تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ
باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔

لَا يُفْلِحُونَ ۝

اور تو اور اس معاملہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عصر کے بعد اندونج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک روز ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا (رحمۃ اللہ علیہا) کے ہاں کچھ دیر لگی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا جس کے نوش فرمانے میں کچھ تاخیر ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ایک ایک کر کے آپ کے کہا کہ حضور آپ کے وہن مبارک کے مغایر کی بول آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے
تم پر حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ ۝ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری
لَكُمْ مَحَلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ ۝ قسموں کا کھول ڈالنا تم پر فرض کر دیا ہے اور اللہ
وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ مالک ہے تمہارا وہ جانتا ہے حکمت والا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز ہرگز
حرام نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اجتناب
واحتراز حدیث دال سے تجاوز اور رہبانیت ہے۔ جیسا کہ خود قرآن حکیم میں کہا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا ۝ اے ایمان والو! جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز
طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۝ کی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ عُدو سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حدود سے آگے بڑھنے
مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا ۝ والوں کو دوست نہیں دکھتا۔ اور کھاؤ ان چیزوں
اللّٰهُ الَّذِي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ سے جو اللہ نے تم کو بخشی ہیں حلال و طیب کو اور
اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

اس آیت میں اللہ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرنے کو "اعتداء" سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے
معنی حدود سے آگے بڑھنا ہیں اور یہ غلط حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

تصوف کے اثر میں بعض مسلمان گوشت خوری کو اچھا نہیں سمجھتے۔ غیر مسلم بھی گوشت خوری
کے خلاف دلائل دیتے ہیں ان کے یہ قول انسان کے اندر شہوانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں قساوت
آجاتی ہے اور جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس دال اور سبزی کی
بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اربابِ حال کے یہاں گوشت خوری کو بہر حال پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی
مزید غلطی سے کہیں گوشت کھاتا بھی ہے تو وہ مداومت سے سر جھکا کر اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوتا ہے۔
گویا ایسا گناہ کر کے لوٹا ہو جو ناقابلِ معافی ہو۔ بسا اوقات گوشت خوری کے خلاف یہ ہم ان قوموں

کی طرف سے چلائی جاتی ہے جسکے ہاں گوشت خوری ممنوع ہے مسلمان ان قوموں کے عزائم سے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی گوشت کے بجائے سبزی خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز فکر اسلام اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ قرآن حکیم میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو من و سلویٰ کی شکل میں اپنی خاص بخشش سے نوازا۔

وَقَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَنَاءَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ إِلَہ
اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور من
سلویٰ آمارا۔

لیکن یہودی نے اس پر صبر نہ کیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے سے اکتائے ہیں انھوں نے موسیٰ سے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزی اُگائے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰی
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَاذْعُ لَنَا سَبْکَیْ
یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْاَرْضُ مِنْ
بَقْلِہَا وَقِثَّآئِہَا وَفُومِہَا وَعَدِیْہَا
وَبَصْلِہَا قَالَ اَتَشْبِدُوْنَ الَّذِیْ
ہُوَ اَوْ ذِیْ بَآئِئِہِیْ ہُوَ خَیْرٌ یٰلَہ
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے
کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ سو اپنے پروردگار
سے دعا مانگ کہ وہ زمین سے ہمارے لیے ترکاری
بکڑی، گیہوں، سورا اور پیاز اُگائے۔ موسیٰ
نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلہ میں ادنیٰ چیز
لینا چاہتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انھیں من و سلویٰ کی نعمت سے سرفراز کیا انھیں چاہیے تھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے لیکن کور فو قوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے ہمارے پیغمبر خدا سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے ترکاری، ککڑی، گیہوں، سورا اور پیاز اُگائے جس کو ہم کھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کی سبزی خوری کی مذمت کی کہ تم من و سلویٰ جیسی بہترین نعمت کے بدلہ ساک سبزی جیسی ادنیٰ سی چیز مانگتے ہو۔ یہاں گوشت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے سبزی کو ادنیٰ چیز قرار دیا اور

یہودیوں کی خدمت کی کہ بد ذوق ہیں من و سلویٰ کے بدلہ میں بھڑی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے زہد و مجاہدہ کے دوران گوشت کو چھوڑ کر دال و بھڑی استعمال کرنا غیر اسلامی طرز تکبر کا عکاس ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جب گوشت کھانا ہوں تو میری طبیعت عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور میری خواہش مجھ پر غالب آتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْوا ۚ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ چیزوں
طَبَيَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ۚ کو حلال بنایا ہے تم ان کو حرام مت کرو۔

مولانا اشرف علی تھانوی ترمذی کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

■ بعض متشددین بعض حلال چیزوں کو، جیسے مطلق گوشت یا مثلاً گلے کا گوشت وغیرہ اس طرح ترک کر دیتے ہیں جس طرح حرام چیزوں کو ترک کرتے ہیں۔ ان کے ترک کو موجب تقرب الی اللہ اعتقاد کرتے ہیں۔ یہ عملاً و علمی اقل و اذی اطنی الدین و بدعت سیئہ ہے اور جن رہبانیت کا ابطال آیا ہے یہ اس میں داخل ہے۔ آیت کا شان نزول جو حدیث میں آیا ہے اور خود اس کا مدلول اس کی منع میں نص صریح ہے۔ اہل مجاہدہ نے جو لذات کو ترک کیا اس کا رتبہ اس سے زیادہ نہیں ہے جس طرح بعض مضرات طبیہ کے سبب مریض بعض افذیہ سے پرہیز کرتا ہے، نہ عقیدہ اس کو حرام سمجھتا ہے نہ اس ترک کو عبادت جانتا ہے۔ ایسے ترک کو البتہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ بعض کم فہم اس کے بھی منکر ہوئے ہیں۔

۱۔ سورۃ المائدہ : ۸۷، سنن ترمذی

۲۔ التکشف عن مہات التصوف ص ۳۱۴-۳۱۵ مولانا تھانوی دوسری جگہ ترک لحم کے بارے میں لکھتے ہیں: اگر ترک لحم کی مصالحت تغلیل قوت بہیمہ جو مفسد عن المعاصی ہے تب تو اس کا مہیٰ صحیح ہے اور موافق حدیث (ایاکم واللحم فان له فرادۃ کفرادۃ الخروان اللہ یغض اہل السبت للحمین الخرجہ مالک) ہے البتہ گاہ گاہ کھا لینا مناسب ہے کہ صورتہ تحریم حلال نہ ہو اور اگر اس کو کچھ قریب الہی میں سمجھے تو بدعت ہے اگر علیات وغیرہ اس کا سبب ہے تو بناء البعث ہے اگر اس منشاذیرک خلاف ترمذی علی ایوان سمجھتا ہے تو الحاد فی الدین ہے: التکشف ص ۳۵۷۔

خود قرآن نے یہ اس الفاظ گوشت کا ذکر کیا ہے :

فَهُوَ السَّيِّئُ مَخْرُجًا لِّكَرْبَا
بَنَةِ الْخَطَايَا ثِيَابًا
اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگا دیا
تاکہ تم اس میں سے تانہ گوشت کھاؤ۔

کسی دین میں حلال و پاکیزہ شیاؤں میں دوست رحمت الہی کا منظر ہے۔ یہودیوں پر شریعت اس لیے
تنگ کی گئی کہ ان کی سرکشی کا بدلہ ہی تھا۔ خلا بھی ان پر اپنا قہر و جلال نازل کرتا رہا اور ان کے انبیاء
نے بھی ان پر لعنت و مذمت کی۔ انہیں جو آئین و قوانین دیے گئے وہ ان کے لیے سزا تھے جیسا کہ
سورہ النعام میں ارشادِ ربانی ہے :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِي ظُنْفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اِلَّا مَا حَلَلَتْ ظُهُورُهَا
اَوْ اَحْوِلْيَا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَدِيقُونَ
اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا جانور
اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی اُن کی
چربی مگر ان کی پشت پر لگی ہو، یا انتریلوں پر
یا جو چربی کہ ملی ہو ہڈی کے ساتھ۔ یہ ہم نے
ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم
سچ کہتے ہیں۔

دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہود کے ظلم و عداوت کی وجہ سے ان پر حلال چیزوں کا دائرہ تنگ
کر کے سختی کی گئی تاکہ ان کی سرکشی کا زور ٹوٹے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے :

فَيُظْلِمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيرًا وَّاَخَذْنَاهُمْ
الْبُرْلُوَّةَ فَهُمْ عَنْهُ دَاخِلِهِمْ
میں یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر
بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں،
حرام کیں اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ
سے بہت روکتے تھے اور اس وجہ سے کہ سود

۱۳۰ سورۃ النحل :

۱۳۶ سورۃ الانعام : ، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۔ النحل : ۱۱۸

عیسائیوں کا غلو نہیں۔ بشری کمزوریوں کی رعایت ہے۔ ان پر ناقابل برداشت سزاؤں کی وعید نہیں۔ اسلام نے جہاں معاملات کے بارے میں اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے تو عبادات کے معاملہ میں میانہ روی کی ہدایت کی ہے۔ انسان پر اسی قدر تکالیف شرعیہ کا بار ڈالا گیا ہے جس کو وہ آسانی سے اٹھاسکے۔ خود آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنگی اور شدت سے بچانے کے لیے تہجد کی نماز کو جماعت سے پڑھنا ترک فرمایا۔ کیوں کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ میں مسلمانوں کے ذوق و شوق کو دیکھ کر یہ نماز فرض نہ کی جائے۔ اسی جذبہ رحمت کے پیش نظر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی عبادت ترک فرمادی۔ دین اسلام میں سب اہم عبادت نماز ہے لیکن ایسی اہم عبادت میں بے پایاں رعایتیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پوری زمین مسجد ہے۔ مریض کے لیے گنجلش ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ بیٹھ بھی نہ سکے تو اشاروں سے پڑھ سکتا ہے۔ مسافر کے لیے رعایت ہے کہ سفر میں چار رکعت فرض کے بجائے دو ہی رکعت پڑھے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن بیمار اور شیخ فانی کے لیے فدیہ دینے کی چھوٹ ہے۔ مسافر رمضان گزارنے کے بعد دوسرے دنوں میں قضا روزے پورے کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن صرف ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوں حج و زلفہ الہی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہوں۔ اس پر بھی حق العباد کو حق اللہ پر مقدم رکھا گیا ہے کہ پہلے اپنے اہل و عیال کو خرچہ دے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ
اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے وہ
تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔

دوسری جگہ یہ بشارت ان الفاظ میں دی گئی ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ
اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم
کی تنگی نہیں کی۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمتِ اقدس میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم فلاں

شخص لمبی نماز پڑھاتا ہے ہو سکتا ہے میں جماعت میں شرکت نہ کر سکوں۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ووظ کے دوران سخت غصہ آیا۔ فرمایا: "اے لوگو! تم لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، تم میں جو امامت کرے تو نماز کے ہر رکن میں تخفیف کرے۔ اقتدا کرنے والوں میں مریض کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔"

ایک مرتبہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو طویل نماز پڑھانا چاہتا ہوں، بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس اندیشہ سے کہ میں بچہ کی ماں کو تکلیف نہ ہو، نماز مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔

حضرت معاذ بن جبل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس جاتے تو اپنے قوم کی امامت کرتے تھے۔ انھوں نے عشا کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو انھوں نے ٹوکا اور تاکید تین بار فرمایا: "تم فتنہ میں ڈالنے ہو۔" یہ کہہ کر آپ نے انھیں اوساط مفصل کی دو سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی آویزاں ہے۔ دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ اسے حضرت زینب نے باندھا ہے نماز میں تھک جاتی ہیں تو اسی کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں، فرمایا اسے کھول دو۔ نماز اسی وقت تک پڑھنا چاہیے جب تک بدن میں تازگی رہے جب کوئی تھک جائے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، الجزء الاول ص ۳۳-۳۴۔ باب تخفیف الامام فی القیام

الجزء الاول ص ۱۸۰، باب عن شکا امامہ اذا طویل، الجزء الاول ص ۱۸۰

۲۔ صحیح بخاری، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة، من اخف الصلوة عند بکاء الصبی۔ الجزء

الاول ص ۱۸۱

۳۔ صحیح بخاری، باب اذا طویل الامام وكان لرجل حاجة، الجزء الاول ص ۱۷۹-۱۸۰، باب من شکا امامہ اذا طویل

الجزء الاول ص ۱۸۰

۴۔ صحیح بخاری، باب التہجد من اللیل، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الجزء الثاني ص ۶۷

حضرت عایشہؓ کے پاس نبی اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دریافت فرمایا یہ کون ہیں۔ حضرت عایشہؓ نے کہا کہ فلاں عورت ہے رات کو نہیں سوتی ہے یعنی عبادت کرتی رہتی ہے۔ فرمایا عبادت اتنی کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہو۔ اللہ تب تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۹۱ ق ھ - ۴۹ ھ) دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا تم رات کو عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا حضور میں ایسا کرتا ہوں۔ فرمایا: ”ایسا کرو گے تو آنکھوں میں گڑھ پڑ جائیں گے، بدن کمزور ہو جائے گا۔ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کیا کرو، رات کو عبادت بھی کرو اور آرام بھی کیا کرو۔“

قبیلہ بابل کے ایک صحابی مسلمان ہونے کے بعد اپنے قبیلہ میں واپس گئے تو مسلسل روزہ رکھنے لگے اس سے ان کی صحت متاثر ہوئی۔ ایک سال بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے خدو خال اس قدر بدل گئے تھے کہ آپ نے نہیں پہچانا صحابی نے اپنا نام بتایا تو فرمایا تمہاری صورت کیوں بدل گئی؟ انھوں نے جواب دیا یا رسول اللہ جب سے آپ سے مل کے گیا ہوں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے اپنی جان کو عذاب میں کیوں ڈالا؟ رمضان کے علاوہ ہر ماہ میں ایک دن کا روزہ کافی ہے“ صحابی نے عرض کیا حضرت میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے ہر ماہ دو دن کے روزے کی

۱۔ صحیح بخاری، باب التہجد باللیل، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الجزء الثانی ص ۶۷، سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ، باب التہجد فی الصلوٰۃ ۱: ۱۸۶

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ مشہور صحابی ہیں، ”الصادقۃ“ ان کا مجموعہ حدیث ہے۔ زہد و نقشف کے لیے مشہور ہیں۔ شام یا مکہ میں وفات پائی۔ الاصابہ ۳: ۱۹۲، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۲۱، حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۸۳
۳۔ صحیح بخاری، باب التہجد باللیل، الجزء الثانی ص ۶۸، کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم، الجزء الثالث ص ۵۱۔ ایک طویل حدیث ہے۔

اجازت دی صحابی نے پھر عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی اجازت چاہتا ہوں، تو آپ نے ہر ماہ تین دن روزہ رکھنے کی اجازت دی صحابی نے اس سے زیادہ کی درخواست کی تو آپ نے شہر حرام کے روزوں کی اجازت مرحمت فرمائی۔^۱

حضرت عبداللہ ابن عمر (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ بجا جب تک زندہ رہوں گا دن کو برابر روزہ رکھوں گا اور رات کو عبادت کرتا رہوں گا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے عہد کیا ہے۔ فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو رات میں عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی، ہر ماہ تین دن کے روزے رکھا کرو کیوں کہ نیکی کا اجر اس کا دس گنا ہے اور یہ صیام الدھر کے مثل ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایک دن روزہ رکھو اور دو دن افطار کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا: ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور یہ حضرت داؤدؑ کا روزہ ہے اور سب سے افضل روزہ ہے۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

عربوں کے زہد و تقشف کا بہترین موقع و محل حج تھا۔ اس کے لیے وہ لوگ مختلف قسم کے نذرمانتے تھے۔ کوئی نذرمانتا کہ وہ سواری کے باوجود پیدل حج کرے گا، کوئی عہد کرتا کہ سفر حج بغیر سایہ کے دھوپ میں چل کر طے کر دے گا، کوئی ترک کلام اور خاموشی کی نذرمانتا، کوئی اپنی

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم شہر الحرام ۳۲۰ : ۱

۲۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے، زہد و تقشف اور کثرت احادیث کے لیے مشہور ہیں۔ الاصابہ ۴ : ۱۸۱، تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۳۷، حلیۃ الاولیاء ۱ : ۲۹۲، الطبقات

الکبریٰ ۱ : ۲۳، شذرات الذہب ۱ : ۸۱

۳۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب صوم الدھر، الجزء الثالث : ۵۱-۵۲

ناک میں نکیل ڈال کر کعبہ کا طواف کرنا لیکن اسلام نے یہ سب رسوم منسوخ کر دیے۔
 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ م ۵۵۸ کی بہن نے ایک مرتبہ نذرمانی کہ وہ پیدل حج
 کریں گی۔ حضرت عقبہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: "اللہ
 کو اس کے نذر کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کہو کہ سوار ہو کر حج کرے"۔
 ایک مرتبہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں طواف کے دوران ایک شخص کو اپنی
 ناک میں نکیل ڈالے ہوئے دیکھا اور دوسرے اسے جانور کی طرح کھینچ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔
 آپ نے جا کر نکیل کاٹ دی اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے طواف کراؤ۔
 ایک بار خطبہ کے دوران آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا
 دیکھا۔ دریافت فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ابواسرائیل ہے اس نے نذرمانی ہے کہ وہ کھڑا
 رہے گا بیٹھے گا نہیں، سایہ میں آرام نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا اور برابر روزے رکھے گا۔
 آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بات کرے، سایہ میں رہے، بیچے بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔
 ایک آدمی کے ساتھ اونٹ تھا لیکن وہ پیدل چل رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسے سواری پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دو یا تین بار
 فرمایا افسوس تمہارے لیے اس پر سوار ہو جاؤ۔ ایک بار سفر حج میں ایک بوٹے کو دیکھا جو چلنے
 سے معذور تھا اس کے دو بیٹے اسے دونوں طرف سے پکڑ کر سہارا دے رہے تھے۔ رسول اللہ

نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت کی ہے ان سے ۵۵، احادیث مروی ہیں مہر میں وفات پائی: حلیۃ الاولیاء
 ۲: ۸، الاعلام ۱۵: ۳، الاصابہ میں سال وفات ۴۳ھ دیا ہے الاصابہ ۴: ۵۲۲
 السنن ابی داؤد، کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیۃ ۲: ۴۶۸
 السنن بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لا یملک فی معصیۃ، الجزء الثامن ص ۱۷۸
 السنن بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لا یملک فی معصیۃ، الجزء الثامن ص ۱۷۸، سنن
 ابی داؤد، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فی المعصیۃ ۲: ۴۶۷
 السنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب فی رکوب البدن ۱: ۲۴۵

نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے۔ فرمایا: ”خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنی جان کو عذاب میں ڈالے اسے سواری پر بٹھا دے۔“ آپ نے ایک دفعہ ایک صحابی کو بدھیت دیکھا تو پوچھا آپ کے پاس مال ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جب تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے لباس سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔“ آپ نے بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی ہے۔ دعا کرتے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے تھے ”اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانه یبئس البتیم واعوذ بک من الخیانة فانها یبئس البطانة“ یہ آپ نے قلت و ذلت سے بھی پناہ مانگی ہے آپ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من القلة والذلّة واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔

احکام الہی کی وسعتوں اور دین حلیف کی رحمتوں کی اساس پر عہد نبوی میں جو معاشرہ تشکیل پایا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ معاشرہ ہر قسم کی افراط و تفریط اور غلو و تخفیف سے پاک تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ اگر زہد و تقشف کے میلان کا اظہار کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منع فرماتے تھے۔ آپ نے تو کسی صحابی کو متصل روزہ رکھنے کی تلقین کی نہ مسلسل شب بیداری کا حکم دیا۔ نہ آپ نے کسی صحابی کو ترک کلام کی ہدایت کی اور نہ کسی کو تعذیب نفس کی اجازت دی۔ خود آپ کی حیات مبارکہ ہر لحاظ سے مثالی تھی۔ اکثر فقر و

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب الایمان والتذکرہ باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیۃ ۲: ۴۶۸، بخاری، باب المحرم و جزاء الصيد، باب من نذر المشی الی الکعبۃ، الجزء الثالث ص ۲۵، کتاب الایمان والتذکرہ، باب النذر فیما لا یملک و فی معصیۃ، الجزء الثامن ص ۱۷۷، ان اللہ لغنی عن تعذیب هذا النفس۔

۲۔ امام نسائی۔ سنن النسائی بشرح الحافظ جلال السیوطی، تحقیق عبد الفتاح ابو غده، بیروت لبنان،

الطبعة الثانیة ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، کتاب الزینۃ حدیث ۵۲۹۴، ۸: ۱۹۶

۳۔ سنن النسائی، کتاب الاستعاذہ من الجوع حدیث ۵۴۶۸، ۸: ۲۶۲

۴۔ سنن النسائی، کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ من الذلّة حدیث ۵۴۶۱، ۵۴۶۱، ۸: ۲۶۱

فائدہ ہوتا لیکن جب کھانا میسر آتا تو تناول فرماتے تھے۔ شہد آپ کو مرغوب تھا۔ دست کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ آپ کی محفلِ علم و وقار کا نمونہ تھی۔ تاہم آپ کبھی کبھی صحابہ سے لطیف انداز میں مذاق فرماتے جس سے حاضرین بخند ہوتے۔ آپ کی مجلس میں حاضرین جاہلی دور کے واقعات اور اشعار سناتے تھے۔ دین کے معاملہ میں آپ ہمیشہ آسانی کی تلقین فرماتے تھے۔

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَاسْكُنُوا وَلَا
تُمْفَرُوا ۖ

آسانی تلاش کرو دشواری نہیں، لوگوں کے لیے
آرام کا باعث بنو انھیں نفرت نہ دلاؤ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی جانوں کے لیے شدت اختیار مت کرو اللہ تعالیٰ بھی تم پر
شدت کرے گا جب بھی کسی قوم نے اپنے آپ پر شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شدت کی۔
صوم الدھر، مسلسل شب بیداری، ترک نکاح کے سے اعمال شاذہ کی ممانعت تھی تاکہ انسان اس
قدر کمزور نہ ہو جائے کہ اس سے عبادت اور حقوق و فرائض چھوٹ جائیں۔
دین میں تنگی پیدا کرنے کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کرتے
ہوئے فرمایا:

ان الدين يسر ولن يشاد الدين
احدا الا غلبه فسددوا وقاربوا
والشروا واستعينوا بالغدوة
والرخصة وشيئ من الدلجة ۖ

دین آسان ہے جو اس میں ناز و سختی کے گا تو دین
اس پر غالب آئے گا پس تم میاں درو ہو، قریب تر ہو
والبشر و استعينوا بالغدوة
والرخصة وشيئ من الدلجة ۖ

گزارش اور خبرات سے قوت دینی حاصل کرو۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الصبر علی الاذى، باب قول النبی یسر و لا تعسر و، الجزء الثامن ص ۳۶۔ حضرت معاذ بن جبل اور ایک
دوسرے صحابی کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا تو فرمایا: یسر و لا تعسر و لا تشروا و لا تطاعوا۔ (آسانیاں تلاش کرو
دشواریاں نہیں، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، ان کے دلوں میں بغبت پیدا کرو) صحیح بخاری، الجزء الثامن ص ۳۶

۲۔ ملا علی قاری۔ المرقاة فی شرح المشکاۃ، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان ۱: ۲۵۳

۳۔ المرقاة فی شرح المشکاۃ حاشیہ ۱: ۲۵۳

۴۔ صحیح بخاری۔ کتاب الایمان، باب الدین یسر، الجزء الاول ص ۱۶

قرآن وحدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزانِ عمل میں مجاہدہ نفس کے ان طریقوں کو تولا جائے جن پر صوفیہ عمل پیرا ہے ہیں تو یقیناً ایسی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفس کو قابو میں رکھنے کی اسلام میں سخت تاکید آتی ہے اور مجاہدہ کا عمل تزکیہ نفس ہی کے لیے کیا جاتا ہے لیکن تزکیہ نفس کے لیے بھی لازمی یہی ہے کہ قرآن وحدیث کی واضح اور صاف ہدایات پر عمل کیا جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی انسان اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کرے جو قرآن کو مطلوب و مقصود نہیں انسانوں کے تزکیہ نفس کا کام تو خود پیغمبر کے فرائض منصبی میں شامل ہے قرآن میں کہا گیا ہے :

وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَسَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

اور وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی کی قوم
میں سے لیکن پیغمبر بھی جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر
سناتے اور ان کو (عقائد باطلہ وغیرہ مذموم باتوں
سے) پاک کرتے اور حکمت و دانش کی باتیں سکھاتے ہیں
ان سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔

اسلام کی نگاہ میں تزکیہ اخلاق ایک پاک اور عظیم مقصد ہے اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے اس کا سنت کے موافق ہونا لازمی ہے۔ شریعت کی نظروں میں مقصد کی پاکیزگی تب تک بے معنی ہے جب تک وسیلہ ایسا اختیار نہ کیا جائے جو مقصد کی روح سے ہم آہنگی اور مناسبت نہ رکھتا ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت "لِيُزَكِّيَكُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ عَمَلًا" (تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے) کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد "اخلاص" اور "اصوب" عمل ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اخلاص اور اصوب کیا ہے ؟ تو انھوں نے جواب دیا :

إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ ضَلِيلًا ۝

لم یقبل واذا کان صواباً   تقبل نہیں کیا جائے گا۔ اگر درست ہو مگر
 ولم یکن خالصاً لم یقبل   خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب
 حتیٰ یکون خالصاً صواباً   تک کہ وہ خالص اور درست نہ ہو۔ خالص کے
 والی الخالص ان یکون لله و   معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور درست
 الصواب ان یکون علی السنۃ   کے معنی یہ ہیں کہ سنت کے موافق ہو۔

تجرّد

تجرّد یا ترک نکاح کو تاریخ کے ہر دور میں رہبانیت کی علامت تسلیم کیا گیا ہے۔ بخت نبوی سے پہلے عیسائی راہبوں میں اس کا چلن تھا، مسلمانوں میں جب دوسری صدی ہجری میں تصوف کی نشوونما ہوئی تو ترک نکاح کو بھی مستحسن نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ سواد اعظم نے عملاً کبھی اسے سند قبولیت تو نہیں دی لیکن مجرّد اور تارک نکاح زاہدوں کو عزت و احترام کا مقام ضرور نصیب ہوا۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تجرّد کو عزیمت کا مقام دینے کے باوجود بعض صوفیہ نکاح کی ذخیروں میں پایہ جلال اور اہل و عیال کی بیڑیوں میں اسیر تھے۔ مثلاً شیخ سہل بن عبد اللہ تستری صاحب اولاد بزرگ تھے لیکن حسین بن منصور حلاج کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ مشہور بزرگ شیخ حاتم اہم اور شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ان صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں جو عائلی زندگی بسر کرتے تھے تاہم ان کا عمل صوفیہ کے لیے کبھی اسوہ نہیں بنا۔ بلکہ اسے ہمیشہ رخصت پر محمول کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تصوف ان مردان آزاد کا میدان ہے جو بندے اور خدا کے درمیان بیوی اور بچوں کو سنگ راہ تصور کرتے ہیں اسی بنا پر طریقت میں ترک نکاح کو حیرت انگیز حد تک سراہا گیا ہے۔ شیخ ہجویری کہتے ہیں کہ طریقت کی اساس تجرّد پر رکھی گئی ہے کیوں کہ نکاح بہر حال دو خرابیوں سے خالی نہیں ہے ایک غیر اللہ کا دل میں خیال پیدا ہونا اور دوسرے جسم کا لذت نفس میں مشغول ہونا۔ صوفیہ کے اس

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۸ : ۵۳۰

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۴۔ کشف المحجوب ص ۳۱۶

انداز فکر کا نتیجہ نکلا کہ انھوں نے عورت کے وجود ہی کو عذاب اور سزا سے تعبیر کیا۔ اس سلسلہ میں اربابِ حال کا استدلال یہ ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش ایک سزا ہے جو حضرت آدم کو اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ کے دربار میں سوئے تھے اور ان کی یہ حرکت بے ادبی تھی۔ نیز بعد میں حضرت آدم کو جن مصائب سے واسطہ پڑا وہ سب حوا کی وجہ سے آئیں۔ صوفیہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی ترش رو تھی جب ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں آدمی کی بیٹی تیرے لیے عذاب ہے اس سے نکاح کر چنانچہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور اب اس کی ترش روئی کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوں۔ فتنہ ہاں دین و دنیا میں عورت کے وجود کی نشان دہی کرتے ہوئے شیخ مجبوری کا کہنا ہے کہ جنت میں آدم پر سب سے پہلا فتنہ اسی عورت کا تھا۔ دنیا میں پہلا فتنہ یعنی آدم کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کی باہمی لڑائی کا سبب بھی یہی عورت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو عذاب دینا چاہا تو اس کی وجہ بھی یہی عورت تھی۔ اور آج تک ہمارے دینی و دنیاوی فتنوں کا سبب عورتیں ہی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ما ترک بعدی فتنۃ افتر علی الرجال من میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے

زیادہ مضر فتنہ نہیں چھوڑا۔

النساء

جب ظاہر میں ان کا فتنہ ایسا ہے تو باطن میں کیسا ہوگا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اہل و عیال میں مشغول نہیں کرتا۔ مالک ابن دینار کی بیوی کا انتقال ہو گیا جب کہا گیا کہ دوسری شادی کر لیجیے تو جواب دیا کہ میں دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں اب رجعت کی کوئی گنجائش

۱۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳۰

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۱۶-۳۱۷

۳۔ عوارف المعارف باب علی ہاشم احیاء ۲: ۲۱۶، احیاء علوم الدین ۲: ۳۳-۳۴

۴۔ کشف المحجوب ص ۳۱۷-۳۱۸، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۲: ۲۰۰-۲۰۱

۵۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۵، شعرائی نے باہنل دلاولہ کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ البقیات

الکبریٰ ۱: ۲۹

نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا کہنا ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو دنیا اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور جس کے گھر میں دنیا داخل ہوتی ہے وہ ابلیس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا ہے اور جو ابلیس کا داماد بنتا ہے تو اس کے گھر میں دختر ابلیس کے موجود رہنے کی بنا پر ابلیس کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے اس لیے نکاح سے حذر کرو۔ شیخ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ فقیر جب شادی کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کشتی پر سوار ہوا اور جب بچہ پیدا ہو تو سمجھ لو کہ وہ ڈوب گیا۔ شیخ ابوسلمان دارانی کا کہنا ہے کہ جس نے تین چیزیں طلب کیں وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، وہ تین چیزیں یہ ہیں، طلبِ معاش، نکاح اور کتابتِ حدیث۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے سابق رتبہ پر قائم رہا ہو۔ احمد بن حواری کا بیان ہے کہ ابوسلمان دارانی کا قول ہے کہ جو اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے وہ حاق ہے اس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت اگر وہ کھانا سونا یا اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو بچہ اس کے پیش میں غل ڈالے گا اور عبادت کرنا چاہے تو بچہ اس کی توجہ اپنی طرف منطف کر دے گا۔ شیخ بشر بن حافی سے لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کے تارکِ سنت ہونے پر چرمی گولیاں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا: ان سے کہہ دو کہ میں سنت کو چھوڑ کر فحل میں مشغول ہوں۔ جب پوچھا گیا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب ملا عورت مردوں کے لیے ہوتی ہے اور ہم ابھی مردوں کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کا قول ہے کہ دلی کا لوگوں کے ساتھ اختلافِ مذلت ہے اور اس کی علحدگی عزت ہے میں نے خدا

۱۔ التصوف الاسلامی ۲: ۲۰۶ ۲۔ تنبیہ المغترین ص ۲۹

۳۔ اللع ص ۲۶۵، ایک جگہ خود ابونصر بن موسیٰ نے لکھا ہے کہ یہ قول سفیان ثوری سے منسوب ہے دیکھیے ص ۲۶۵

۴۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۵ و ۳: ۹۸، عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۰۰

۵۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۵ ۳: ۹۸، عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۰۰

۶۔ تلبیس ابلیس ص ۲۹۶

۷۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۰۰، احیاء علوم الدین ۲: ۲۳

۸۔ النکاح المذہب ۱: ۲۰۸، عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۱۹۷

کے دلیوں میں زیادہ تر منفرد (غیر شادی شدہ) لوگوں کو پایا۔ ان سے عورتوں کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

الصبر عظیم خیر من الصبر علیہن
والصبر علیہن خیر من الصبر
علی النار
ان کے بغیر صبر کرنا ان کو رکھ کر صبر کرنے سے بہتر
ہے اور ان کو رکھ کر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے
سے بہتر ہے

شیخ بایزید بسطامی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہی کہ مجھے عورت اور فحشاء سے بے نیاز کر دے مگر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں فرمائی تھی اس لیے باز رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے انداز خود پر ختم کی یہاں تک کہ عورت اور دیوار میں میرے لیے اب کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ احمد رشتی (پانچویں صدی ہجری) سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو نکاح کی حاجت ہے؟ جواب دیا: "نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا: "اس لیے کہ میں اپنے حال میں فائب و حاضر رہتا ہوں جب فائب ہوتا ہوں تو دو دلوں جہان کی مجھ کو خبر نہیں رہتی اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو ایسے رکھتا ہوں کہ اگر ایک روٹی مل جائے تو وہ خیال کرے کہ اسے ایک ہزار حوریں مل گئیں۔ شیخ جنید بغدادی کا کہنا ہے کہ اطلاق شہوت حلال کا مذاق ہے حرام کی شہوت کا کیا حال ہوگا؟ شیخ ابوبکر دقاق کہتے ہیں کہ نکاح، کتابت حدیث اور سفر مرید کے لیے تین آفتیں ہیں۔

۱۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۸ • قوت القلوب ۱: ۱۵۲

۲۔ عارف المعارف علی ہاشم اجماع ۲: ۲۰۱ ، الکواکب الدریہ ۱: ۲۳۸

۳۔ اللع ص ۱۲۵

۴۔ شیخ احمد بن محمد رشتی، شیخ علی ہجویری کے ہم نشین تھے۔ من رشتی تھا۔ تحصیل لکھ کر دیکھیے: نفحات الانس ص ۲۰۲

۵۔ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۶۔ تلبیس ابلیس ص ۲۹۷ ، زکی مبارک ، الاخلاق عند الفرائی ، مطابع دار الکتاب العربی بمصر ،

ص ۸۰ • الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۷ ، تھوڈے سے تغیر کے ساتھ یہ قول ابوبکر الذقاق البکر

سے منسوب ہے۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۹

ان اقوال کی روشنی میں یہ نتیجہ بہ آسانی نکالا جاسکتا ہے کہ نکاح کے متعلق صوفیہ کے افکار قرآن اور سنت کے احکام و ہدایات سے جدا گانہ ہیں، اور یہ تمام اقوال محض نادانانہ طور پر زبانوں سے ادا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ شیخ علی ہجویری کے یہ قول مشائخ اس پر متفق ہیں کہ اہل طریقت میں سب سے بہتر و افضل مجرد لوگ ہیں، بشرطیکہ ان کا دل خرابی سے خالی اور طبیعت خواہش نفسانی سے اعراض کرتی ہو۔ موصوف نے ان لوگوں کو ملائت کا نشانہ بنایا ہے جو خواہشات نفسانی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: ”تین چیزیں میری محبوب بنادی گئی ہیں خوشبو، عورتیں، اور نماز“ ان لوگوں کے بیان کے مطابق چوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں محبوب تھیں اس لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ شیخ ہجویری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”میرے دو پیشے ہیں، فقر اور جہاد“ پس تم اس پیشے سے کیوں جھجکتے ہو؟ اگر عورت آپ کی محبوب ہے تو یہ پیشہ بھی آپ کا محبوب ہے صرف اس وجہ سے کہ تمہاری خواہش نفس کو عورت کی طرف زیادہ رغبت ہے اسے پیغمبر کا محبوب قرار دینا غلط ہے۔ کوئی شخص پچاس سال تک اپنی خواہش نفس کا تابع رہ کر یہ خیال کرے کہ وہ سنت ادا کر رہا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ شیخ موصوف خدا کا شکر بجالاتے ہوئے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نکاح کی آفت سے پندرہ سال تک بچائے رکھا اس کے بعد میں تقدیر الہی سے اس فتنہ میں مبتلا ہو گیا اور ایک سال تک ایک پری پیکر کے دام الفت میں گرفتار رہا لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی۔

تجربہ کا نظریہ اس وقت قابلِ توجہ بن جاتا ہے جب شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے تب تک نکاح نہیں کیا جب تک آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی صوفیہ کے یہاں اگر کوئی بزرگ نکاح کرتا بھی ہے تو وہ صرف اس صورت میں جب اسے اجازت ملے اور یہ اجازت صرف اہل قرب و حضور تک محدود ہے۔ عام سالکین کو ہر حال اس کی ممانعت ہے۔ اسی ممانعت کے پیش نظر امام غزالی کہتے

۱۷ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۱۷ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۱۷ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۱۷ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۲ : ۲۰۷

۱۷ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۱۲ : ۲۰۹، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۶۳

ہیں کہ مرید کو ابتدائے ارادت میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ شادی کا عمل اسے راہ سلوک سے ہٹا کر بیوی سے مانوس کرے گا، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانوس ہو وہ اللہ سے پھر گیا۔ صوفیہ ہمیشہ عورتوں کی عقیدت و احترام کے مرکز رہے ہیں لیکن اس عقیدت و احترام کا صلہ انھیں یہ ملا کہ ان کا وجود ہی باعثِ برکت و الم اور موجبِ عذاب قرار پایا۔ ان کا وجود صوفیہ کی نگاہوں میں سالکینِ طریقت کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جس کو برداشت کرنا اور بابِ حال اپنی زاہدانہ زندگی کا جزو لازم تک سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہوانی نے اس معاملہ میں صوفیہ کے قوتِ برداشت اور صبر و تحمل پر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ”من اخلاقہم، صبرہم علی اذی زوجاتہم“ رقم کیا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول ایک پیغمبر نے خدا سے بیوی کی بد خلقی کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ یہ تمہاری سزا کا ایک حصہ ہے۔ شیخ شقیق بلخنی اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ اگر تمام اہل بلخ میرے ساتھ ہوں اور تنہا تم میری مخالفت کرو تو میں اپنا دین بچا نہیں پاؤں گا۔ ابو مطیع بلخنی نے ایوب بن خلف سے بیوی کی بد خلقی کی شکایت کی تو ایوب نے کہا:

”جو شخص اپنی بیوی کی اذیت پر صبر نہیں کرے گا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ درجہ میں عورت سے بلند ہے۔“

بعض صوفیہ نکاح کی زنجیروں میں اسیر ہوتے ہوئے بھی مجرد زندگی گزارتے ہیں۔ نکاح کی رسم ادا کرنے سے ان کا مقصد صرف سنت کی پیروی کرنا ہوتا ہے جس طرح صوفیہ کے بقول حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح تو کیا تھا لیکن وظیفہ زوجیت کبھی ادا نہیں کیا۔ شیخ ابو عبد اللہ بن خفیف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انھوں نے چار سو نکاح کیے تھے لیکن قربت سے پہلے بیویوں کو طلاق دیدیتے تھے ایک وزیر کی لڑکی چالیس سال تک ان کے نکاح میں رہی ایک دن شیخ کی دوسری بیویوں نے دو عورتوں کو شیخ کی بیوی کے پاس دریافت حال کے لیے بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ جس دن شیخ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہا کہ شیخ آج کی رات

۱۷ اجزاء علوم الدین ۳ : ۹۸، تلبیس ابلیس ص ۲۹۵، تنبیہ المغترین ص ۲۹ - ۲۰

۱۸ تنبیہ المغترین ص ۲۹ - ۲۰ ۱۹ تنبیہ المغترین ص ۲۹

۲۰ تنبیہ المغترین ص ۲۹ ۲۱ تنبیہ المغترین ص ۲۰

۲۲ اجزاء علوم الدین ۲ : ۲۲، عوارف المعارف علیٰ المشی اجزاء ۲ : ۲۱۴

رات آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔ میں نے خوب کھانا وغیرہ تیار کیا جب وہ آئے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا انھوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کبھی مجھے دیکھتے کبھی کھانے کی طرف نظر دوڑاتے، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکھایا کہ ان کے پیٹ پر سینہ سے ناف تک پندرہ گہری تھیں جس کی وجہ سے شیخ نے یہ کہی کہ صبر اور ضبط کی نشانی ہے، میں اس خوب صورت چہرے اور اچھے کھانوں سے کب کا پرہیز کر چکا ہوں۔ شیخ ابو شعیب البراتی (رحمۃ اللہ علیہ) کا نکاح بھی اسی قبیل کا تھا ان کی بیوی جب ان کے گھر آئی تو اس نے اندر داخل ہونے سے انکار کیا کیوں کہ گھر میں چٹائی کا ٹکڑا ابھود تھا۔ چنانچہ چٹائی کا وہ ٹکڑا بھی گھر سے باہر پھینکا گیا اس کے بعد میاں بیوی دونوں عبادت میں مصروف ہو گئے اور تادم دفات ان کی یہی حالت رہی شیخ ابو احمد مصعب قلنسی (م ۲۹۰ھ) کی بیوی کے متعلق ان کے شاگرد ابو سعید اعرابی کا کہنا ہے :

بقيت هذه ثلاثين سنة وهي بكره وہ ان کے پاس تیس سال رہی لیکن باکرہ رہی

شیخ ابراہیم خواص ایک بزرگ سے ملنے ان کے مکان پر گئے ان کا بیان ہے کہ شیخ کا مکان انتہائی پاکیزہ اور اولیاء اللہ کے گھروں جیسا لگا۔ اس پاکیزگی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی پینسٹھ سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے نہیں ملے تھے۔ اور دونوں گھر کے دو کونوں میں بالکل اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔

صوفیہ ان احکام و ہدایات سے پوری طرح واقف ہیں جو قرآن اور حدیث میں نکاح سے متعلق مذکور ہیں۔ مثلاً تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں انہیں پیغمبروں کا ذکر کیا ہے جو شادی شدہ تھے۔ البتہ حضرت محمدیؐ کے بارے میں بعض صوفیہ کی رائے یہ ہے کہ انھوں نے نکاح کی فضیلت کے پیش نظر سنت

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۲۱-۲۲۲

۲۔ ابو شعیب البراتی زہد و عبادت میں معروف ہیں۔ عمر بھر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی ہے۔ ایک امیر زادی کو ان کی یہ زندگی پسند آئی اور اس نے ترک دنیا لکھ ان کے ساتھ شادی کی۔ تاریخ بغداد ۱۲ : ۲۱۸-۲۱۹

۳۔ اللع ص ۲۶۵ ، تاریخ بغداد ۱۲ : ۲۱۸-۲۱۹

۴۔ ان کا وطن مرو تھا، بغداد میں شیخ جنید اور شیخ رویم کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ مگر معطر میں وفات پائی

نعمات الانس ص ۷۱

۵۔ کشف المحجوب ص ۲۱۶

۶۔ اللع ص ۲۶۵

کی بیروی کی خاطر اور غصہ بھر کے لیے نکاح کیا تھا لیکن بیوی کے قریب نہیں گئے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب زمین پر اتریں گے تو نکاح کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی۔ صوفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی بخوبی آگاہ ہیں "نکاح میری سنت ہے جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں"۔ وہ کیا صحابہ کے آثار سے بھی اچھی طرح باخبر ہیں مثلاً تصوف کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر میں صرف دس دن تک زندہ رہوں گا تب بھی نکاح کروں گا۔ یا یہ کہ حضرت سہاذ بن جبیلؓ نے طاعون کے مرض میں بھی وصیت کی کہ ان کا نکاح کیا جائے۔ صوفیہ بشر بن حرث کا یہ قول بھی بہ کثرت نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو تین چیزوں کی وجہ سے مجھ پر فضیلت حاصل ہے ایک یہ کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے رزق حلال تلاش کرتے تھے اور میں صرف اپنے لیے ایسا کرتا ہوں، دوسری چیز ان کا نکاح کرنا اور تیسری چیز لوگوں کا پیشوا ہونا ہے۔ ان تمام احکام و احادیث و آثار کے نقل کرنے سے قاری سرسری طور سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ صوفیہ نکاح کو وہی مقام دیتے ہیں جو اسے شریعت نے دیا ہے لیکن یہ نتیجہ بہر حال خود صوفیہ کے نظریہ کے خلاف ہوگا۔ تصوف کی کتابوں میں ان کے نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ صوفیہ کا بخرد کو برتری دینا شریعت سے ملامت و نفیث کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ نکاح ارباب حال کے شایان شان نہیں ہے۔ چنانچہ صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نکاح عزیمت سے رخصت کی طرف انحطاط ہے۔ اور مشائخ اس پر متفق ہیں کہ اہل طریقت میں سب سے بہتر اور

۱۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۲، عوارف المعارف علی ہاشم اجاء ۲: ۲۱۴

۲۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۲ "الزکاح من سننی فتن رجب عن سننی ظلیس منی"

۳۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۳، عوارف المعارف علی ہاشم اجاء ۲: ۲۱۴

۴۔ مشہور بدری صحابی بیعت عقبہ میں انصار کے ستر افراد میں شامل ہو کر مابین کی ہر میں اسلام لے آئے، بدر اور دوسرے غزوات میں شریک ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کا قاضی بنا کر بھیجا۔ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔

ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۸ء، ۵۸۳: ۳، الاعلام ۱۸: ۱۶۶

۵۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۳، الکواکب الدریہ ۱: ۲۰۸

۶۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجاء ۲: ۱۹۹-۲۰۰، فوائد القوادس ۱۵۶

افضل مجرد لوگ ہیں۔ کیوں کہ عورت اشتغال بالہذا قیام لیل اور صیام نہار کی کثرت سے باز رکھنے کا موجب بنتی ہے۔ باطن پر فخر کا خوف مسلط کر دیتی ہے اور ذخیرہ اندوزی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے جب کہ مجرد ان تمام چیزوں سے آزاد ہوتا ہے۔ شیخ جویری کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو حال میں تبدیلی آجاتی ہے۔ حضرت بختیار کاکی کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی شادی کے ابتدائی ایام میں ایک شخص کو رسول اللہؐ نے خواب میں آکر ہدایت دی کہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہو کہ جو تحفہ تم پہلے بھیجا کرتے تھے وہ تین راتوں سے نہیں پہنچ رہا ہے۔ وہ تحفہ یہ تھا کہ حضرت بختیار کاکی روزانہ سوئے سے پہلے تین ہزار بار درود شریف پڑھا کرتے تھے شادی ہوئی تو اس میں غلط پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سننے کے بعد اسفوں نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے کر رخصت کیا۔ یہی حالات اور واقعات دیکھ کر صوفیہ کہتے ہیں کہ ”نکاح کرنا عزیمت سے رخصت اور سہولت میں گرنا ہے، راحت سے تلخ زندگی کی طرف پھرنا ہے، ازواج و اولاد کے ساتھ قیدی بننا ہے، کج روی کے مواقع کے گرد گھومنا ہے، زہد کے بعد دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہے اور طبیعت و عادت کے موافق خواہشات کی طرف مائل ہونا ہے۔“

(اولاد کے متعلق بھی اصحاب حال کے خیالات عام انسانوں سے الگ ہیں۔ تصوف میں جو چیز بندہ اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے اسے چھوڑ دینا یا راستہ سے ہٹانا طریقت کی اساس ہے شیخ ابراہیم بن ادہم کے بارے میں منقول ہے کہ انھوں نے اپنے بیٹے کو حالت شیر خوارگی میں چھوڑ کر بلخ سے مکہ کی راہ لی۔ بیٹا بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے باپ کے متعلق دریافت کیا۔ ماں نے بتایا کہ اس کا باپ گم ہو گیا ہے مکہ میں اس کا پتہ ملتا ہے۔ لڑکے نے منادی کرادی کہ جس کسی کو حج کرنا ہو وہ میرے ساتھ چلے، زاد و راہ میں فراہم کروں گا چار ہزار آدمی جمع ہوئے۔ لڑکے نے سب کو زاد و راہ فراہم کیا۔ مقصد باپ سے ملاقات کرنا تھا۔ لڑکے نے ماں کو بھی ساتھ لیا۔ تافلہ مکہ پہنچا اور مسجد میں فروش ہوا تو لڑکے نے وہاں موجود مرقع پوشوں کی ایک جماعت سے

۱۰ عوارف المعارف علی ہاشم احواء ۲ : ۲۰۵

۱۱ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۱۲ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۱۳ سیر الاولیاء ص ۶۰

۱۴ عوارف المعارف علی ہاشم احواء ۲ : ۱۹۹۔ ۲۰۰، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۶۳

پوچھا کہ کیا وہ ابراہیم بن ادہم کو جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو ہمارے شیخ ہیں، صحر اور مکہ (جنگل) میں لکڑی لینے گئے ہیں تاکہ اسے فروخت کر کے اپنے اور ہمارے لیے روٹی کا بندوبست کریں۔ لڑکا جنگل کی طرف چل نکلا تو ایک بوڑھے کو سر پر لکڑی اٹھائے آتے دیکھا۔ لڑکے نے بوڑھے کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اس نے بازار پہنچ کر آواز لگائی: ”کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے؟“ آواز سن کر ایک آدمی نے روٹیوں کے بدلے لکڑی خریدی، بوڑھے نے روٹیاں لاکر اپنے مریدوں کے سامنے رکھ دیں اور خود نماز میں مشغول ہوا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم نے اپنے مریدوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کبھی کسی عورت یا مرد کو نظر بھر کر مت دیکھنا خصوصاً ایام حج میں محتاط رہنا جب حج کی وجہ سے عورتیں اور لڑکے بکثرت مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک بار دوران ظواف آپ کا لڑکا سامنے آگیا اور بے ساختہ شیخ کی نظر میں اس پر جم گئیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے مریدوں نے عرض کیا حضرت! آپ نے تو ہمیں اس سے منع کیا تھا۔ شیخ نے جواب دیا: یہ بات تو تمہارے علم میں ہے ہی کہ میں نے جب بلخ کو چھوڑا تھا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا سا بچہ کھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا قافلہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا و حریر کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ لڑکے نے مرید سے آئے کا سبب پوچھا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحب زادہ ہیں؟ سوال سن کر لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے کل ایک لکڑہارے کو دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید وہی میرے باپ تھے اگر میں ان سے پوچھ گچھ کرنا تو اندیشہ تھا کہ وہ بھاگ جائے کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں۔ ان کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا چلیے میں آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں۔ مرید شیخ ابراہیم بن ادہم کے بیٹے اور ان کی بیوی کو لے کر بیت اللہ میں آیا۔ جب بیوی کی نظر اپنے شوہر شیخ ابراہیم بن ادہم پر پڑی تو اس نے لڑکے سے کہا یہی تیرے باپ ہیں۔ سب لوگ یہ حال دیکھ کر رو پڑے لڑکا روتے روتے بے ہوش ہوا ہوش آیا تو باپ کو سلام کیا۔ شیخ نے سلام کا جواب دیا اور لڑکے کو اپنی آغوش میں لے کر پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ”اسلام“ شیخ نے اچھٹل کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر پوچھا کیا قرآن پڑھتا ہے؟ لڑکے نے اثبات میں جواب دیا۔ شیخ نے اس پر بھی خدا کی تحمید بیان کی، پھر سوال کیا کیا کوئی علم بھی سیکھا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ہاں سیکھا ہے۔ یہ سن کر شیخ ابراہیم نے اچھٹل کر کہا۔ اب شیخ ابراہیم نے مزید کچھ جاننا چاہا کہ لڑکا اٹھ گیا۔ بیوی فریاد کرنے لگی یہ دیکھ کر شیخ نے بیٹے کو آغوش میں لے کر آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا کی: ”اللہم اغثنی“ (اے اللہ میری مدد کر) لڑکے نے آغوش ہی میں جان جاں آفریں کے سپرد کی۔ ساتھیوں نے پوچھا

”اے ابراہیم! یہ کیا ہوا؟“ جواب دیا کہ جب میں نے لڑکے کو اپنی آنکھوں میں لیا تو اس کی محبت میرے دل میں بڑھنے لگی لیکن آواز آئی ”اے ابراہیم! تم دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتے ہو لیکن ہمارے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کرتے ہو“ یہ آواز میں نے سنی تو خدا سے دعا کی بار الہا! اگر اس کی محبت میری محبت میں حائل ہے تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو موت دے چنانچہ میری دعا اس کے حق میں قبول ہوئی شیخ عطار اس واقعہ کو نقل کرے کے بعد رقم طراز ہیں:

اگر کسے رازیں حال عجب آید گویم ازا براہیم اگر کسی کو اس واقعہ پر تعجب ہو تو میں کہتا ہوں
عجب نیست قربان کردن پس را سہ کہ ابراہیم سے بیٹے کا قربان کرنا عجب نہیں ہے

ایسا ہی واقعہ سمعون مجتبیٰ (م ۵۲۹۰) کے ساتھ گزرا۔ ادلے سنت کے خیال سے انھوں نے آخری عمر میں شادی کی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب تین سال کی عمر کو پہنچی تو بہت فاضلے محبت پدری سمعون کو اس سے لگاؤ ہوا، ایک رات انھوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور ہر قوم کے لیے جھنڈے نصب کیے گئے ہیں۔ ایک جھنڈا انھوں نے دیکھا جس کا نور تمام عرصات پر حاوی ہے انھوں نے معلوم کیا کہ یہ جھنڈا کس قوم کا ہے؟ جواب ملا اس قوم کے لیے جس کی شان میں یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، کے الفاظ نازل ہوئے ہیں یعنی یہ مجتبیٰ کا علم ہے سمعون بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک فرشتہ آیا اور انھیں باہر نکالا سمعون نے فریاد کی تو جواب ملا کہ یہ مجتبیٰ کا جھنڈا ہے اور تم ان میں سے نہیں ہو۔ سمعون نے کہا مجھے سمعون مجتبیٰ کے نام سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال سے باخبر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہاتھ غیبی نے آواز دی اے سمعون! تم مجتبیٰ میں سے تھے لیکن جب سے اس بچے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا تمہارا نام مجتبیٰ کی فرست سے نکال دیا گیا۔ سمعون نے خواب ہی میں خدا سے دعا کی کہ بار خدا یا! اگر یہ بچہ میری راہ میں حائل ہے تو اسے دور کر۔ خواب سے بیدار ہوئے تو خبر ملی کہ لڑکی چھت سے نیچے گر کر مر گئی تھی۔ اولاد کو اشتغالِ بائد میں حارج و حائل

۱۔ تذکرۃ الاولیاء بذیل تذکرہ باب ص ۵۸-۵۹

۲۔ شیخ سمری سقطی اور دوسرے مشائخ سے کسب فیض کیا ہے۔ محبت میں آپ کا کلام مشہور ہے۔ الطبقات الکبریٰ

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ص ۲۷۸-۲۷۹

۴۔ نفحات الانس ص ۶۵-۶۷

سمجھ کر اپنے نفس کو پرانہ محبت اور شفقت سے خالی کرنا سالک کی بزرگی کی دلیل ہے۔ اس سلسلہ میں ایک دل چسپ واقعہ حضرت شیخ فرید گنج شکر سے متعلق ہے۔ حضرت شیخ کے اہل و عیال پر فقر و فاقہ سے ایسا وقت آپڑا کہ ایک دن ان کی اہلیہ نے آکر کہا کہ آپ کا بیٹا بھوک کی شدت سے م توڑ رہا ہے۔ اس پر بھی ان کے اشتغال باللہ میں فرق نہیں آیا اور اہلیہ سے فرمایا بندہ مسعود ذکر ہی کیا سکتا ہے اگر خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی موت آجائے تو اس کے پاؤں میں رسی باندھو اور کھینچ کر باہر پھینک دو۔ سالک کا راہ سلوک میں اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا بھی ایک ایسی لغزش تصور کی جاتی ہے جس پر عالم غیب سے سزائش اور تنبیہ کی جاتی ہے۔ شیخ فتح موصلی (م ۱۲۲۲ھ) نے ایک بار ایک بچہ کا بوسہ لیا تو ہاتھ لے کر آواز دی اسے فتح تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے علاوہ کسی دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد شیخ موصوف نے کبھی کسی بچہ کا بوسہ نہیں لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے کسی مرید کے بچہ کے بدلے شیخ طریقت نے اپنا بچہ داغی اجل کو پیش کیا جیسا کہ حضرت سراج الدین محمد شاہ عالم (۸۱۶ھ - ۸۸۰ھ) کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھی اس کا چار یا پانچ سالہ لڑکا ایک بیماری میں مر گیا۔ بوڑھی بے چاری مغلوب احوال ہو کر شیخ کے پاس آئی اور دامن پکڑ کر کہا کہ جب تک میرا لڑکا مجھ کو نہیں ملے گا میں دامن نہیں چھوڑ دوں گی۔ بوڑھی عورت کی بے قراری دیکھ کر شیخ نے اسے تسلی دی اور گھر کے اندر گئے۔ آپ کا بھی ایک چھوٹا سا لڑکا تھا آپ نے اسے گود میں لے کر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی خدا یا! اس لڑکے کے بجائے یہ لڑکا حاضر ہے۔ اسی وقت آپ کا لڑکا مر گیا۔ باہر آکر آپ نے اس

۱۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ فرید الدین گنج شکر ص ۷۹، "بندہ مسعود چہ کذا اگر تقدیر حق در رسیدہ و از جہان سفر کند رسی در پانی او بہ بندید و بیرون افکنید" اخبار الاخیار ص ۵۹، سیر الاولیاء ص ۷۷، رسنہ در پانی او بندی و بیرون بیفکنی و بیالی۔
 ۲۔ شیخ فتح بن علی موصلی کے بارے میں منقول ہے کہ جتنے بزرگوں سے ملاقات کی سب کے سب ابدال تھے عیداضی کے روز وفات پائی۔ وطن موصل تھا۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۱۸۲، سفینۃ الاولیاء تذکرہ فتح موصلی ص ۱۲۳-۱۲۴، الطبقات البکری ص ۲۶۵

۳۔ ابوالبرکات محمد بن قطب عالم سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے احمد آباد میں مزار ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ

بوڑھی عورت سے فرمایا: ”گھر جاتیرا لڑکا زندہ ہو گیا ہے“ وہ گھر پہنچی تو لڑکا صحیح و سلامت تھا۔
 صاحبِ خیال صوفی کے لیے اربابِ باطن کہتے ہیں کہ صوفی اپنے اہل و عیال کو خدا پر نہ چھوڑے، بلکہ
 ان کی ضروریات کا خیال رکھے یہاں تک کہ وہ بھی اسی کی طرح صاحبِ حال ہو جائیں۔ لیکن اس معاملہ میں
 بعض صوفیہ کا خیال ذرا مختلف ہے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی ^{م ۴۵۴} _{۱۳۵۴/۱۳۵۵ھ} کے بقول منہاج العابدین
 میں لکھا ہے کہ سالک جب راہِ حق میں داخل ہو جائے اور شیطان اس کے دل میں وساوس ڈالے کہ تم عیال
 رکھتے ہو، اگر توکل کرو گے تو ان کا کیا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری اولاد یا تو اشقیاء ہوگی یا اولیاء، اگر
 اشقیاء ہیں تو مجھے ان کا غم ہی نہیں، اگر اولیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلِ عنایت میں ہیں۔ شیخ سید احمد رومی
 (بعد ۹ ہجری) کے متعلق عبد الوہاب شوانی لکھتے ہیں کہ ۱۰ سال تک اشغالِ بالہ کی وجہ سے اپنے عیال کے
 پاس نہیں آئے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سنت پر عمل کیا اور اولاد کثیر پیدا کی بس مقصد حل ہو گیا۔ اہل و عیال
 کے رزق کے لیے پریشان و سرگرداں رہنا اربابِ باطن کے یہاں کبھی مستحسن نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا،
 بلکہ ایک صوفی کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ انہیں رزق پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی
 کے پاس ایک آدمی آیا اور کثرتِ عیال کی شکایت کی جس کا مومنانہ جواب شبلی نے اس طرح دیا:

اے جمع الی بیتک من لیس لہ رزقہ علی
 اللہ فاطردہ عنک ۛ
 اپنے گھر جاؤ اور دیکھ لو جس کا رزق اللہ تعالیٰ
 کے ذمہ نہیں ہے اسے اپنے پاس سے بھگا دو۔

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ سراج الدین محمد شاہ عالم ص ۱۱۸

۲۔ اللع ص ۲۶۵

۳۔ آپ کا نام محمود تھا اور وطن اودھ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ مجاز تھے۔ سلسلہ چشتیہ سے متعلق ہونے کے باوجود

آپ سماع اور قوالی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کے خیال میں سنت نبویؐ میں اس کی اجازت نہیں تھی نیز المجالس

آپ کی تعریف ہے۔ مراد دہلی میں واقع ہے۔ خزینۃ الاصفیاء ۱: ۳۵۳-۳۵۴، سفینۃ الاولیاء ص ۱۰۰-۱۰۱، اخبار الانصار ص ۱۱

۴۔ خیر المجالس ص ۵۶

۵۔ مصر کے ایک کثیر المجاہدہ بزرگ تھے۔ الطبقات البکری ۲: ۱۸۳-۱۸۴

۶۔ الطبقات البکری ۲: ۱۸۴، ۲۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۰۰

نکاح کی آفت سے بچنے کے لیے صوفیہ کے یہاں چند ہدایات ملتی ہیں۔ امام قشیری کا مشورہ ہے کہ اگر مرید کا دل نکاح کی طرف مائل ہو اور وہاں اس کی رہنمائی کے لیے شیخ موجود نہ ہو، تو اسے سفر کرنا چاہیے تاکہ یہ حالت دور ہو جائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ اگر فقیر کے دل میں نکاح کا خیال متواتر آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مشائخ اور پیر بھائیوں سے اپنے احوال بیان کرے، اُن سے درخواست کرے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حسن اختیار کی دعا مانگیں۔ مساجد اور مشاہد میں گھومے، اس دوران توجہ میں کمی نہ کرے، اس لیے کہ بڑا فتنہ اور عظیم خطرہ منہ کھولے سامنے اکھڑا ہوا ہے، خدا نے کہا ہے:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ (التغابن: ۱۴)

تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے انکساری کے ساتھ دعا کرے، خلوت میں خوب روزے اور استخارہ مکرر کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیند، بیداری یا کسی متدین آدمی کے ذریعہ ممانعت کرے یا اجازت دے۔ صوفیہ کا خیال ہے کہ نکاح کے "خیالات بد" سے بچانے کا بہترین ہتھیار روزہ ہے۔ ان کے اس خیال کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو روزوں سے مدد لینے کی ہدایت کی ہے۔ بعض صوفیہ کے نزدیک فاؤنشی، بغض، بصر اور اشتغال اس بیماری کی دوائیں ہیں۔ لیکن علاج کے ان نسخوں کو کچھ بزرگوں نے کافی نہ سمجھا۔ ان میں سے چند حد اعتدال سے بڑھ گئے اور انہوں نے آراء شہوت ہی کو کاٹ کر پھینک دیا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعض صوفیہ اپنا عضو تناسل کاٹ دیتے تھے۔ شیخ ابو علی سیاہ مروزی (م ۱۰۳۴ھ) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیج شہوات کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ آواز آئی:

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۴۲

۲۔ عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۰۵ - ۲۰۶

۳۔ صحیح بخاری، البحر، السابغ، کتاب النکاح ص ۳، عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۰۳

۴۔ احیاء علوم الدین ۳: ۸۹

۵۔ تلمیس البلیس ص ۲۹۶

۶۔ شیخ ابو علی سیاہ مروزی کا شمار مرد کے مشائخ کبار میں ہوتا ہے شیخ ابو علی دقاق کی صحبت سے فیض یاب ہوئے آپ

کا انتقال مرو میں ہوا۔ نفحات الانس ص ۱۸۵-۱۸۶، سفینۃ الاولیاء، تذکرہ ابو علی سیاہ ص ۱۶۱

اے ابوعلی! ہمارے ملک میں تصرف کرتے ہو ہمارے نزدیک کوئی عضو کسی عضو سے برتر نہیں ہے اگر تو نے اسے اپنے بدن سے جدا کیا، تو ہم تمہارے بدن کے ہر بال میں ایسی سیکڑوں شہوتیں پیدا کریں گے موزہ کے برابر وہ تمام اعضا جو انسان کو عورت کی طرف میلان کا سبب بنتے ہیں، قابلِ تعزیر ہیں۔ شیخ ابوبکر زقاق (م ۲۹۰ھ) کہتے ہیں کہ میں ایک عرب قبیلہ کا ہمان بنائیں نے ایک خوب صورت لڑکی دیکھی اور اس پر نظر کی۔ بعد میں میں نے وہ آنکھ ہی نکال دی جس سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ اسی طرح حضرت غزو ان کی نگاہ ایک لوندی پر پڑ گئی تو انھوں نے اپنی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ایک وحشی درندہ شہر میں اودھم مچانے ہوا تھا اتنے میں ایک زاہد جس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی آیا تو وحشی درندہ نے اپنی گردن جھکالی تاکہ زاہد سے قتل کرے۔ لوگ حیران ہوئے اور زاہد سے ماجرا پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ عورت پر نظر پڑنے سے آزمائش میں مبتلا ہوا بود میں تیر کے ذریعہ وہ آنکھ ہی نکال دی۔ ایک اور بزرگ کا ہاتھ ایک دفعہ کسی عورت کی ٹانگ پر پڑ گیا تو انھوں نے اپنا وہ ہاتھ دکھتی ہوئی آگ پر رکھ دیا حتیٰ کہ وہ جل کر سوکھ گیا۔ یہ خوفناک عمل صرف مردوں تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ زہد و مجاہدہ کی طرف میلان رکھنے والی خواتین بھی اس میں پیش پیش رہی ہیں۔ حضرت شعوانہ (م ۱۷۵ھ) کہتی ہیں کہ میری ہم سائیگی میں ایک صا کہ رہتی تھیں۔ ایک دن وہ بازار گئیں تو ایک

۱۸۸-۱۸۷

۱۸۸-۱۸۷ اس نام کے دو صوفی گزرے ہیں۔ احمد بن نصر المعروف بہ ابوبکر زقاق المعری جو شیخ جنید کے اقران میں سے تھے اور ابوبکر زقاق البکیر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اور دوسرے ابوبکر زقاق صغیر بغدادی۔ غالباً یہاں ابوبکر زقاق صغیر مراد ہیں جو یک چشم تھے۔ نفحات الانس ص ۱۱۳ ۳۷۱ تبیس ابیس ص ۳۰۹ ۳۷۱ احیاء علوم الدین ص ۳۹۳ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۶

۸۶ Ignaz Goldziher. Muslim studies, Edited by S.M. Stern Translated from

German by C.R. Barber and S.M. Stern, London 1971, 2: 359.

۸۶ احیاء علوم الدین ص ۳۹۳ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۶

۸۶ ایک ایرانی زاہدہ اور عابدہ جو دعوت تبلیغ کے لیے مشہور تھیں آپ کے زہد و ورع کا یہ حال تھا کہ حضرت نفیل بن عیاض جیسے بزرگ آپ سے دعا کی درخواست کے لیے حاضر خدمت ہوتے۔ الطبقات البکری ۱: ۶۷، نفحات الانس ص ۲۰۲، سفینۃ الاولیاء

بذیل تذکرہ ص ۲۰۷

آدمی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ واپس آئی تو وہ آدمی پچھا کرتا ہوا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر صالحو نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تیری وجہ سے بے قرار ہوں۔ صالحو خاتون نے پوچھا تمہیں میری کون سی چیز پسند آئی؟ اس نے کہا ”تیری آنکھیں“۔ یہ سن کر عورت گھر میں داخل ہوئی، اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دروازے پر آئی اور آدمی کی طرف دونوں آنکھیں پھینکتے ہوئے کہا: ”لے جاؤ انھیں خدا تیرا بھلا کرے“۔

اہل حال میں سے بعض حضرات نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ عورت کے معاملہ میں زندگی میں کبھی نہ کبھی آزمائشوں سے دوچار رہے ہیں۔ شیخ علی ہجویری کا اعتراف اوپر گزر چکا کہ کس طرح وہ پندرہ سال تک مجرور رہنے کے بعد اچانک پورے ایک سال کے لیے ایک عورت کو دل دے بیٹھے اور پھر محض توفیق الہی سے سلوک کی طرف واپس آئے۔ ایک اور بزرگ شیخ ابو محمد ترش (م ۳۲۸ھ) کے ساتھ بھی ایسی ہی واردات پیش آئی۔ بغداد کے ایک محلہ سے گزر رہے تھے کہ پیاس لگی ایک گھر سے پانی مانگا لڑکی پانی لے کر نکلی تو شیخ نے پانی تو پی لیا لیکن لڑکی کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب گھر کا مالک آگیا تو شیخ نے کہا اے خواجہ! میرا دل شدت سے پانی کا طلب گار تھا آپ کے گھر سے پانی بلا ہے لیکن دل دے بیٹھا ہوں۔ صاحب خانہ نے کہا وہ میری لڑکی ہے میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا۔ لڑکی کا باپ بغداد کے اہلاد میں سے تھا۔ اس نے شیخ کو ہمام میں بھیجا۔ شیخ نے مرقع اتار دیا اور اچھا سا لباس زیب تن کیا۔ جب رات ہوئی تو نماز اور اد سے فراغت پا کر خلوت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں آواز آئی کہ ہمارا مرقع لاؤ۔ جب شیخ سے ماجرا دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ میرے سر پرانے کسی نے آواز دی ایک نگاہ تو لے ہمارے خلاف ڈالی تو ظاہر میں ہم نے آپ کا جامہ صلاح و صفوت اتار دیا اگر تم نے دوسری نظر ڈالی تو ہم تیرے باطن سے لباسِ آشنائی بھی اتار دیں گے۔

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۳۱۰

۲۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد ترش نیشاپوری کا مسکن بغداد ہے۔ شیخ ابو حفص حداد کے مرید اور شیخ جید بغدادی کے ہم نشین تھے۔ برہنہ پا اور برہنہ سر سفر کے لیے مشہور ہیں۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ ابو محمد ترش ص ۱۲، نفحات الانس

ص ۱۳۰-۱۳۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۸۰-۲۸۲، حلیۃ الاولیاء، ۲۵۵: ۱۰، الانساب ۱۲: ۱۸۳

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۲-۳۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۸۱

اسی طرح شیخ علی خواص (دسویں صدی ہجری) جب ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے تو صوفیہ کے پاس آکر اپنا خرقہ اتار دیا اور کہا کہ میں راہ سلوک میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہوں میرا دل فلاں عورت کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس عورت کی خدمت میں دل و جان سے مشغول ہو گئے۔ دس ماہ تک ان کی یہی حالت رہی، پھر صوفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے خرقہ پہناؤ میرا دل اب اس عورت کی محبت سے بھر گیا ہے۔ جب عورت کو یہ بات پہنچی تو اس نے توبہ کی اور تادمِ وفات شیخ کی خدمت کرتی رہی۔

شیوخ طریقت کا کہنا ہے کہ اگر فقیر کے لیے شادی کرنا ضروری ہو جائے تو اسے غریب عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ عورتوں کے باب میں زہد یہ ہے کہ شریف اور خوب صورت عورت کے بجائے غریب اور یتیم عورت سے نکاح کیا جائے۔

ترکِ نکاح یا تجرد کے لیے صوفیہ قرآن اور سنت دونوں سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت: **إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدَّةٌ مَّا تَعْبُدُونَ** (التغابن: ۱۳) کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس استدلال میں پیش کیا ہے کہ نکاح ایک فتنہ اور عظیم خطرہ ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجرد کے جواز میں یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

- (۱) خیر الناس بعد المائتین الخفیف الحاذ
لا اهل له ولا ولد۔
دو سو سال کے بعد بہترین آدمی وہ ہوگا جو ہلکا
پھلکا اور کم مال والا ہو اور جس کے بیوی بچے نہ ہوں۔
- (۲) اذا كان بعد المائتین ابحت العزوبة
لا متی۔
جب دو سو سال گزر جائیں گے تو میری امت
کے لیے تجرد جائز ہوگا۔

۱۔ الطبقات الکبریٰ ۲: ۱۵۴

۲۔ الملح ص ۲۶۵، احیاء العلوم الدین ۳: ۹۹۔ ۱۰۰ (ان تیکم فقیرة متدینة ولا یطلب غنیة)

۳۔ احیاء العلوم الدین ۴: ۲۳۴۰

۴۔ احیاء علوم الدین ۲: ۶۳، عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۰۲

۵۔ عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۰۵

ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو سو سال گزرنے کے بعد امت کے حق میں کتے کے پتہ کی پرورش پتے کی پرورش سے بہتر ہوگی :

(۳) لان یربی احکم جودکلب خیر من لن یربی اگر تم میں کوئی کتے کا پتہ پائے تو بچہ کی پرورش دلا دے۔
سے بہتر ہوگا۔

اس کی روشنی میں صوفیہ کے یہاں عاہل زندگی کے لیے بہر حال کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ شیخ ہجویری نے اہل و عیال کو ہلاکت کا موجب بتا کر حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے: ”مجرد لوگ بنات پائے اور بال بچوں والے ہلاک ہو گئے۔“ اہل حال کی نگاہوں میں صوفیہ کے یقین و توکل کو ضعف اور کمزوری سے دوچار کرنے والے اہل و عیال ہی ہوتے ہیں انھیں سے انسان کے پایہ ثبات کو لغزش ہوتی ہے شیخ ابوسلیمان دارانی نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

العیال یضعفون یقین صاحب یقین اہل و عیال صاحب یقین کے یقین کو کمزور کرتے
لانہ اذا کان وحدہ فجامع فرح و اذا
ہیں کیونکہ اگر وہ تنہا ہو اور نوبت فاد کی آئے تو وہ
خوش ہوتا ہے لیکن جب اس کے اہل و عیال ہوں اور
فاد لگے تو وہ ان کے لیے تلاش رزق میں نکلے گا اور چلا
جاء الطلب فقد ضعف الیقین۔
تلاش شروع ہوئی وہاں یقین متزلزل ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ اہل و عیال پر کوئی حادثہ گزرے اور وہ موت سے ہم کنار ہو جائیں تو صوفیہ اسے حراما نصیب رانی دلیل نہیں بلکہ فضل الہی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے فضل الہی قرار دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ خیال ہے کہ بندہ اب عبادت کے لیے فارغ ہو گیا۔ اس معاملہ میں حضرت حسن بصری سے منسوب یہ قول کتب تصوف میں منقول ہے:

اذا اراد اللہ بعد خیر امانات عیالہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے
و خلا للعبادۃ۔
اہل و عیال کو ہلاک کر دیتا اور اسے عبادت کیلئے فارغ کرتا ہے۔

۱۵۰ : ۴ قوت القلوب

۳۱۶ : ۸ طبقات الصوفیہ ص ۸۰ ۱۵۰ : ۱ طبقات الکبریٰ ص ۲۹

لیکن نکاح اور رشتہ ازدواج کے معاملہ میں انبیاء و کرام کی ستیوں رہبانیت اور تصوف کی نفی کرتی ہیں، ابوالبشر حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے نکاح کے بارے میں قرآنِ خالموش ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن کے الفاظ ان کے مجرّد ہونے کی دلیل ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر ملتا ہے جو ان حضرات کے صاحبِ اہل و عیال ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کے بارے میں منقول ہے کہ وہ شادی شدہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں سارہ، ہاجرہ اور قطورہ۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں شادی شدہ تھے۔ حضرت یعقوب کی دو بیویاں اور دو حرمیں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی ایک بیگمات تھیں۔ حضرت سلیمان کی بیویوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تورات کے مطابق ان کے پاس سات سو شہزادیاں، ان کی بیویاں اور تین سو حرمیں تھیں۔ (اسلام) خود اسلام کا زاویہ نگاہ اس معاملہ میں رہبانیت کی تردید کرتا ہے، چنانچہ اس نے نہ تو عورت کو گناہ کی جرح قرار دیا اور نہ اسے پیدائشی اور فطری گناہ کہہ کر اس کی تذلیل کی۔ بلکہ اس کی پیدائش کو "آیاتِ الہی" میں سے ایک نشانی قرار دیا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم لوگوں کے واسطے ہماری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میں باہمی محبت و ہمدردی

۱۔ سورہ آل عمران ۳۹ "أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِجُيٍّ مُمِدًّا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ دَسِيقًا تَوْصِيًّا"

۲۔ سورہ التحریم: ۱۰ "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوْحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ ..."

۳۔ تورات۔ کتاب پیدائش باب ۱۱: ۲۹، باب ۲۰: ۱۶، باب ۲۵: ۱۔ حضرت ہاجرہ کو لوطی بتایا گیا ہے۔

۴۔ تورات۔ کتاب پیدائش باب ۲۶: ۱۲ تا ۲۰

۵۔ تورات۔ کتاب پیدائش باب ۲۹ و ۳۰

۶۔ تورات۔ سموئل ۱، باب ۳۰: ۵، سموئل ۲، باب ۵: ۱۳

۷۔ تورات۔ کتاب سلاطین ۱، باب ۱۱: ۳

لَقَوْلِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

پیدا کی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر فرمایا:

هَئِذَا بَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
بِأَسْوَأَ تَهِينَ ۝

ان کے لیے۔

خود صحیفہ سیرت نبویؐ کا ایک ایک ورق تجرد کی نفی کرتا ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا حُرْمَةَ فِي الْإِسْلَامِ ۝

اسلام میں تجرد نہیں ہے۔

بعض صحابہ نے نکاح کے دائرہ کو ختم کرنے کے لیے خنثی ہونے کی اجازت چاہی، لیکن آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵۹۹-۵۵۵ھ) بیان کرتے ہیں:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِثْمَانَ

وَسَلَّمَ عَلَى عِثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ

الْتِبَتِلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا ۝

نے اجازت دی ہوتی تو ہم اپنے آپ کو خنثی کرتے۔

حضرت ابوذر عکاف بن بشر تمیمی نے باوجود استطاعت کے نکاح نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے پوچھا: ”عکاف کیا تمہاری بیوی ہے؟“ جواب دیا ”نہیں“ آپ نے پھر پوچھا: ”کوئی لونڈی ہے؟“ جواب دیا: ”نہیں“ آپ نے پوچھا: ”تم مال دار ہو؟“ اس نے کہا: ”ہاں“ آپ نے فرمایا: ”تب تو انخوان الشیطان ہو۔ اگر نصاریٰ میں سے ہوتے تو ان کے پادری ہوتے، ہماری سنت نکاح ہے تمہارے کنواریں تمہارے بدتر لوگ ہیں جن کی موت

۱۔ سورہ روم : ۲۱

۲۔ سورۃ البقرہ : ۱۸۷

۳۔ سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب لا ضرر فی الاسلام۔

۴۔ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکرہ من التبتل والخصاء، الجزء السابع من ۱، صحیح مسلم، کتاب النکاح، ۶: ۹

بھی بدتر ہے، تم شیطان کو کیوں موقع دیتے ہو؟ صالحین کے لیے اس کا مہلک ترین ہتھیار عورتیں ہیں، شادی شدہ لوگ ہی پاک و صاف ہیں، افسوس اے عکاف، ایوب، داؤد، یوسف اور کرفس کو ان سے واسطہ پڑا ہے۔ بشر بن عطیہ نے سوال کیا: ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کرفس کون تھے؟“ آپ نے فرمایا: ”ایک دیہودی شخص تھا، جو ساحل سمندر پر تین سو سال تک صائم نہارا اور قائم اللیل بن کر خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوا اور کفر کی لوبہ لگئی عبادت بھی بھول گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق بخشی۔ عکاف! نکاح کرو ورنہ تمہارا شمار گنہگاروں میں ہوگا۔ عکاف نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا نکاح کیجیے۔ آپ نے اس کا نکاح کریمہ بنت کلثوم حیر سے کیا۔“

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح عورت کو بہترین متاع قرار دیا اور فرمایا:

الدنیا متاع وخیر متاع
الدنیا المرأة الصالحة
دنیا ایک بازار ہے اور صالح عورت اس کا
متاع خیر ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

اربع من سنن المرسلین چار چیزیں مرسلین کی سنت ہیں۔ حیا،
الحیاء، التطور، والسواک، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور
والنکاح۔ نکاح۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن جبیر (۴۵ - ۵۹۵ھ) کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

ہے حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مکتبہ القدسی قاہرہ (بدون تاریخ)

کتاب النکاح ۴ : ۲۵۰ - ۲۵۱

۲ صحیح مسلم۔ کتاب الرضاع، استحباب نکاح البکر ۱۰ : ۵۴

۳ سنن الترمذی۔ کتاب النکاح، باب ما جاء فی فضل التزووج حدیث ۱۹۱۹

۴ ابوعبداللہ سعید بن جبیر کو فی مشہور تابعی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے علم حاصل

کیا۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا۔ مفتاح السعادة ۱ : ۳۶۳، تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۷۶

”نکاح کرو اس امت کے بہترین سردار کے ازواج کی تعداد سب سے زیادہ تھی؟ قرآن و سنت میں نکاح کی تاکید کو مد نظر رکھ کر فقہاء نے کتب فقہ میں عبادات کے بعد اور معاملات سے پہلے نکاح کا ذکر کیا ہے، کیوں کہ نکاح اس سے ملا ہوا ہے۔ اس سے عابد اور عبادات کی بقا ہے۔ اور بقا کے لیے کسب حلال لازمی ہے، اور کسب حلال معاملات کی معرفت پر موقوف ہے۔ تمام معاملات پر نکاح کو اس لیے بھی مقدم کیا گیا کہ یہ عبادت کے معنوں میں ہے۔ فقہانے ارکان اربعہ کے بعد اس کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ ارکان اربعہ کے ساتھ اس کی وہی نسبت ہے جو بسط کو مرکب کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ معاملات میں سے ہوتے ہوئے بھی عبادت ہے۔ جہاد پر اسے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں مسلمان اور اسلام کے وجود کا سبب ہیں، لیکن نکاح سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور جہاد کو مسلمان کے وجود کا سبب بھی ہے لیکن اس میں اکثر قتل و ذمہ حاصل ہوتا ہے۔ نکاح کی اہمیت کے پیش نظر بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ عبادات نافلہ کے لیے خلوت میں بیٹھنے سے نکاح افضل ہے۔ علماء کے یہ قول نکاح و ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو عہد آدم سے اب تک شریعت میں چلی آ رہی ہو، اور جنت میں بھی باقی رہے۔ علماء اسلام میں سے بعض نے نکاح کو فرض عین، بعض نے فرض کفایہ، بعض نے واجب علی الکفایہ بعض نے سنت موکدہ اور بعض نے مستحب کہا ہے۔ بعض علماء نے اسے غلبہ شہوت کے وقت فرض، یا واجب اور حالت اعتدال میں سنت کہا ہے۔“

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب النکاح، الجزء السابع ص ۴، فَتَرَوُجُ فَاِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً۔

۲۔ بدر الدین محمود بن احمد العینی۔ البنا فی شرح المہذاب المشہور عینی شرح ہدایہ، المکتبۃ الامدادیہ مکتبہ المکرّم، کتاب النکاح المجلد الثانی ص ۳-۴

۳۔ ابن عابدین۔ رد المحتار علی الدر المختار فی شرح تنویر الابصار۔ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ پاکستان، الطبعة الثانیہ ۱۴۰۲ھ

۲ : ۲۸۰

۴۔ رد المحتار ۲ : ۲۸۰

۵۔ رد المحتار ۲ : ۲۸۴

۶۔ عینی۔ کتاب النکاح، المجلد الثانی ص ۵

نکاح سے دامن بچانا زہد نہیں ہے۔ صوفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام طریقت مانتے ہیں، لیکن ان کی چار بیویاں اور متعدد لڑکیاں تھیں۔ پھر ابراہیم کرام اور ان کے بعد صلیا و امت نکاح کرتے تھے۔ خود صوفیہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملہ میں زہد ہے ہی نہیں، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کہا کرتے تھے کہ جو ان کا زہد تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ شادی نہ کرے یہ

اولاد کے بارے میں صوفیہ کے خیالات اسلام سے میل نہیں کھاتے۔ انبیاء و کرامؑ تک نے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اولاد کے لیے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ۖ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند عطا کر دے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے اچھی اولاد عنایت کیجیے۔

حضرت زکریا علیہ السلام ہی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے وارث عطا کر:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۖ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔

اولاد خدا کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو راہ سلوک میں رکاوٹ سمجھنا کسی طرح درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انبیاء و کرام علیہم السلام بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کے قید ہونے کی خبر اپنے بیٹوں کی زبانی سنی تو قرآن کے مطابق ان کی حالت یہ ہو گئی:

۱۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۲، ۳: ۹۸، ۴: ۲۳۳، عوارف المعارف "سبع عشر سرہ" دیا ہے: عوارف

المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۱۳

۲۔ عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۰۹ ۳۔ سورۃ الصافات: ۱۰۰-۱۰۱

۴۔ سورہ آل عمران: ۳۸

۵۔ سورۃ الانبیاء: ۸۹

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ
عَلَىٰ يَوْسُفَ وَآيِسُفَتُ عَيْنُهُ
مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا البھیکار ادا
یوسف! افسوس! افسوس! ان کی آنکھیں سفید
پرگئیں اور لادہ غم سے اندر ہی اندر گھٹا کرتے تھے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سراپا شفقت تھے۔ آپ نے ایک
لڑاسہ کو اس وقت آغوش میں لیا جب وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو
بننے لگے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا:
یہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دل میں ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر
رحم فرماتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت اقرع بن حابس تمیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے،
آپ نے حضرت حسن کا بوسہ لیا، حضرت اقرع نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے
کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، اس کے
بعد فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

ایک دفعہ ایک اعرابی نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحم نکال دیا ہے،
تو میں کیا کروں؟“

آپ کا ارشاد ہے:

لَیْسَ مِنْ اَمْرِ مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِيرًا وَشَخْصًا مِنْهُمْ یَسْجُدُ لِحُجْرَتِهِمْ

۱۔ سورۃ یوسف : ۸۴

۲۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی البكاء علی المیت، حدیث ۱۵۸۸

۳۔ صحیح بخاری۔ کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبلہ، الجزء الثامن ص ۹

۴۔ صحیح بخاری۔ کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبلہ، الجزء الثامن ص ۹، سنن ابن ماجہ۔ کتاب الادب،

باب بر الوالد، حدیث ۳۶۶۵

وَلَمْ يُوَقِّرْ كِبِيرَنَا^۱

نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔

حضرت انسؓ کے بقول حضرت حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے تو آپؐ نے ان دونوں کو سینے سے لگایا^۲

صوفیہ خود بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی کتنی تاکید آئی ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے اور ان سے نرمی سے پیش آتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عہد خلافت میں ایک شخص کو ایک علاقہ کا حاکم بنایا، اور پروانہ تقرری لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمرؓ کی گود میں بچہ تھا انھوں نے اسے پیار کیا۔ اس شخص نے کہا: امیر المومنین! میرے دس بیٹے ہیں مگر میں نے ان میں سے کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا ہے اور نہ اتنی محبت و شفقت کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروقؓ نے اس سے کہا کہ جو پروانہ میں نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے دے دو۔ اس شخص نے پروانہ حضرت عمرؓ کو دیا تو انھوں نے اسے پارہ پارہ کیا اور کہا: ”جب تمہارے نزدیک چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں ہے تو بڑوں کے لیے کہاں سے ہوگی؟“

اولاد کی محبت کی بنا پر ہی انسان کسب معاش کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لیکن صوفیہ کا مسلک مختلف ہے۔ شیخ فتح موصلی سے لوگوں نے کہا کہ آپ ماہی گیر ہیں، اہل و عیال کے لیے ماہی گیری کیوں نہیں کرتے؟ انھوں نے جواب دیا: ”میں ڈرتا ہوں کہ پانی میں اللہ کی فرماں برداری کرنے والوں (مچھلیوں) کو شکار کروں اور پھر ان لوگوں کو کھلاؤں جو زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔“ علامہ ابن جوزی نے فتح موصلی کی اس توجیہ کو شرع و عقل کے مخالف بتایا ہے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ طوفان میں جب ان کا نافرمان بیٹا کافروں کے ساتھ رہا تو حضرت نوح نے اس کے بچاؤ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا: ”تَبَّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي“ (اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے)

^۱ سنن الترمذی۔ کتاب البر والصلۃ باب ماجاء فی رحمۃ الصبیان

^۲ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الادب، باب بر الوالد حدیث ۳۶۶۶

^۳ تلبیس ابلیس ص ۲۸۶-۲۸۷

^۴ فوائد الفواد ص ۱۸۵

^۵ سورۃ ہود : ۲۵

^۶ تلبیس ابلیس ص ۲۸۷

حدیث میں آیا ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے فراغت محض راہبانہ زندگی کی خوش نما تعبیر ہے۔ نیز اہل و عیال کو خدا طلبی کی راہ میں سنگ گراں سمجھ کر اس سے احتراز کرنا خود صوفیہ کی "فتوۃ" (جواں مردی) کے خلاف ہے۔

بعض صوفیہ کا قطع عضو یا آنکھیں نکالنا بھی غیر اسلامی فعل ہے۔ مشہور صوفی شیخ ابوالنضر سراج طوسی نے ان لوگوں کو غلط ٹھہرایا ہے جو اپنا عضو مخصوص کاٹ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عضو قطع کرنے سے شہوت کی آفتوں سے نجات پائیں گے۔ شیخ ابوالنضر سراج طوسی کے بقول ایسے لوگ غلطی پر ہیں، کیوں کہ ان آفتوں کا تعلق باطن سے ہے۔ ہذا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اصلی آفت عضو مخصوص میں ہے اور اس کے قطع کرنے سے شر سے خلاصی ملے گی، وہ غلطی پر ہے۔ حضرت محمد بن سیرین کے بیان کردہ یک چشم زاہد کے واقعہ پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس طرح کا فعل یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جائز رہا ہو، لیکن ہماری شریعت حرام پر پڑنے والی آنکھ کو نکالنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ توبہ کر کے خدا سے معافی مانگی جائے، اور گناہ سے توبہ کرنے کے بعد باز رہا جائے۔ تخریج کی تفصیلت میں جو احادیث صوفیہ بیان کرتے ہیں، انھیں حفاظ حدیث نے موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیؒ (۶۹۱-۷۵۱ھ) موضوع احادیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

■ منہما احادیث ذم الاولاد کما

کذب من اذلہا و آخرہا کی مذمت میں منقول تمام احادیث از اول تا آخر

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب الصایا، باب أن یقول و دثته الاغنیاء، الجزء الرابع ص ۳

۲۔ اللع ص ۵۲۸

۳۔ Muslim Studies Vol. II p. 359 360

۴۔

۵۔ محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد النضرعی المعروف بہ ابن قیم الجوزیہ، دمشق کے نابغہ روزگار فقیہ، مفسر، محدث، متکلم تھے۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ نصاریٰ، یہود، فلاسفہ اور صوفیہ کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے افکار کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تصوف میں ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت "مدارج السالکین" کو حاصل ہے۔ آپ کی زندگی پر کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

کحدیث لویری احدکم بعد جھوٹ ہیں مثلاً لویری احدکم بعد الستین
الستین ومنہ جرد کلب خیر اور جرد کلب غیر من ان یربی
من ان یربی ولدنا...
دوسری جگہ کہتے ہیں :

اجادیث مدح العزوبۃ عزوبۃ کی مدح میں منقول تمام احادیث
کلمہ باطل ہے

شیخ محمد الدین شیرازی (م ۸۱۴ھ / ۱۴۱۳ھ) احادیث موضوع کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

وباب ذم المولودین بعد المائة ایک سو سال کے بعد مولودین کی مذمت
لم یثبت فیہ شیء وباب وصف کے باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے ایک
ما یقع بعد مائة وثلاثین سنة سو تیس سال کے بعد، دو سو سال کے بعد اور
وبعد مائتی سنة و بعد ثلاث مائة تین سو سال کے بعد والے زمانہ میں مولودین
سنة، ومذمة اولئک القوم ومذمہ کی مذمت اور تنہائی و تجرد کی مدح میں منقول
الانفراد والتجرد فی ذلک الوقت مجموعة احادیث باطل کا مجموعہ اور افتراء ہیں۔

باطل ومفتری ہے۔

آگے چل کر شیخ شیرازی کہتے ہیں :

وباب مذمة الاولاد فی آخر الزمان آخری زمانہ میں اولاد کی مذمت کے باب میں منقول

۱۔ ابن قیم۔ المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، تحقیق عبدالفتاح البوغدہ، المکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب، الطبعة
الثانیہ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء ص ۱۰۹

۲۔ المنار المنیف ص ۱۲۷

۳۔ مشہور عالم محمد الدین ابی طاہر محمد بن یعقوب الشیرازی تفسیر حدیث اور لغت کے امام تھے۔

۴۔ محمد الدین شیرازی۔ سفر السعادة علی هامش کشف الغم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر القاهرة،

الطبعة الاخيرة ۱۴۰۰ھ / ۱۹۵۱ء ۲ : ۲۶۱

وقول لأن يربى أحدكم بمجرّد كلب

أحد من ان يربى بولد وحديث

يكون المطر خطاً والولد غيظاً لم

يثبت من هذه الأحاديث شيئاً كوني حديث ثابت نہیں ہے۔

ملا علی قاری موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ومنها احادیث ذم الاولاد كلها

کذب من اولها الى اخرها کحديث

لويبري أحدكم بعد الستين مائة جرّد كلب خير من

كلب خير من ان يربى ولداً

امام ابن حزم نے بھی دو احادیث "لويبري أحدكم جرّد كلب خير له من ان يربى ولداً المرء"

اور "خيركم الذي لا اهل له ولا ولد" کو موضوع کہا ہے، کیوں کہ اگر لوگ ان احادیث پر عمل

کریں تو ترک تناسل سے اسلام، جہاد اور دین ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور اہل کفر کو غلبہ حاصل ہوگا۔

تصوف کی کتابوں میں ایک حدیث یوں نقل کی جاتی ہے :

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه۔ حسین چہرہ کے پاس خیر طلب کر دو۔

لیکن آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث

کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے :

لہ سفر السعادة علی ہامش کشف الغم ۲ : ۲۶۲ ، احياء علوم الدين میں منقول "خير الناس" دالی حدیث

کے لیے دیکھیے : زين الدين ابوالفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي۔ المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخریج

مافی الاحیاء من الاخبار احياء علوم الدين ۲ : ۲۴

۲۱۱ الموضوعات الكبير ص ۱۰۴

۲۱۲ عینی، المجلد الثاني، کتاب النکاح ص ۵

۲۱۳ تبیس البیس ص ۲۶۵

ثلاثة تجلوا البصر، النظر الى الخفية تين چیزیں نظر کو جلا بخشتی ہیں، سبز خلد
والنظر الى المساء والنظر الى الوجه کی طرف دیکھنا، پانی کی طرف نظر کرنا اور حسین
الحسن۔ چہرہ کو دیکھنا۔

مگر یہ حدیث بھی موضوع ہے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے بارے میں صوفیہ کے خیالات
اسلام سے متصادم ہیں۔ قرآن و حدیث میں نکاح کی تاکید آئی ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین سے
لے کر آج تک سوائے صوفیہ کے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں
بھی ترک نکاح کو عوام کے لیے مفید نہیں کہا گیا ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بھی ترک
نکاح کرنا چند اہل مستحسن نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے تارک نکاح اہل و عیال کی محبت
سے بھی محروم رہے اور خدا بھی نہ ملا۔ اس کے برعکس بہت سے خوش نصیب صاحب عیال ہوتے
ہوئے بھی عرفان و سلوک کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

تجربہ کو فوقیت دینے کے باوجود صوفیہ عورت کی عظمت کے قائل ہیں، چنانچہ تصوف کی کتابوں
میں مردوں کے ساتھ ساتھ ان باکمال صالحات کا بھی ذکر ملتا ہے جو سلوک و عرفان کے مقامات عالیہ پر فائز
رہی ہیں۔ ان میں سے بعض صالحات نے مریدوں کی تربیت و ارشاد کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ علاوہ ازیں عورت
کو صوفیانہ افکار و شاعری میں "ایمان ثابتہ" کی علامت و استعارہ کی حیثیت بھی حاصل ہے جیسا کہ مولانا رومی
سے منسوب اس شعر میں کہا گیا ہے۔

از آں مادر کہ من زادم دگر بارہ شدم جفتش از آنم گیر میخواند کہ با مادر زنا کردم

بعض صوفیہ نے عورت کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جن میں اسے مرد پر ہزار گونہ فضیلت حاصل ہے۔ انہیں
خیالات کی بنیاد پر مرد و زن کے تعلقات کی ایک نئی تصویر پیش کی گئی ہے۔

چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں نکاح کے متعلق صوفیہ نے ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کیا، جو اول الذکر نظریہ سے مختلف بھی تھا اور متضاد بھی۔ اس نئے نظریہ کی اہل بھی صوفیہ کے اس قول میں مضمون تھی کہ خدا خوب صورت جسموں کے اندر حلول کرتا ہے چنانچہ علماء شریعت نے اس قول پر سخت رد عمل کا اظہار کیا لیکن چھٹی صدی ہجری میں شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے ہم نواؤں نے جو نظریہ پیش کیا، اس کی روشنی میں خدا عورت کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ شیخ ابن عربی کے بقول خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور آدم ہی میں سے اس کا ہم صورت وہم شکل انسان حوا کو پیدا کیا پھر آدم کو حوا کا ایسا شوق ہوا جس طرح انسان اپنے جزد کو چاہتا ہے اور حوا آدم کو اس طرح چاہنے لگی جیسے کوئی اپنے وطن اور اہل کو دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ مرد اور عورت کی محبت چوں کہ لازمی ہے اس لیے مرد کا دل فطرۃ عورت کی طرف مائل ہے۔ چاہتا ہے کہ وصال ہو جائے اس نشاۃ غمصری اور مادی دنیا میں وصال یعنی ایک ہو جانے کا طریقہ نکاح کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں :

ولما احب الرجل المرأة طلب الوصلة اى غاية الوصلة التى تكون فى المحبة
فلم يكن فى صورة النشأة العنصرية اعظم وصلة من النكاح ولهذا تعم
الشهوة اجزاء كلها ولذلك امر بالاعتسال منه فتمت الطهارة كما عم فشا
فيها عند حصول الشهوة فان الحق غير على عبدا ان يعتقد انه يلتذ بغيره
فظهر بالفصل ليرجم بالنظر اليه فيمن فنى فيه اذا لا يكون الا ذلك فاذا
شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهودا فى منفعل واذا شاهد فى نفسه
من ظهور المرأة عنه شاهد فى فاعل واذا شاهد فى نفسه من غير
استحضار صورة ما تكون عنه كان شهودا فى منفعل عن الحق بلا واسطة
نشهودا للحق اتم واكمل لانه يشاهد الحق من حيث فاعل منفعل
ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة فلهذا احب صلى الله عليه
وسلم النساء لكال الشهود الحق فيهن اذا لا يشاهد الحق مجردا عن
المراد ابدا فان الله بدات غنى عن العالمين واذا كان الامر من هذا

الوجه متنعا ولم تكن شهادة الا في مادة فشهود الحق في النساء اعظم
الشهود واكملها واعظم الوصلة النكاح^۱

شیخ عمر ابن الفارض نے انہیں خیالات کو اس طرح شعری جوارہ پھنایا ہے۔

فكل سليم حسنه من جمالها معادله بل حسن كل مليحة
بها قيس لبني همام بل كل عاشق كجنون ليلى او كثير عزة
ففي النشاة الاولى ترأت لآدم بمظهر حوا قبل حكم الامومة
وتظهر للعشاق في كل منظر من اللبس في اشكال حسن بدليوة
ففي مرة لبني واخرى بثينة واونه تدعى بعزة عزت^۲

لبنی، بٹینہ اور عزۃ سے بالترتیب قیس، جمیل اور کثیر کے نام یہ حیثیت عاشق بڑے ہوئے ہیں۔
شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ آگے چل کر وحدۃ الوجود کے ماننے والوں میں پھیل گیا شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے بارے
میں مجھے تردد تھا کہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں چنانچہ میں نے چشم مشاہدہ سے
ایک تجلی دیکھی گویا حضرت حق حسین صورت میں منہل ہو کر برقہ پوش ہیں میرے اور حضرت حق کے درمیان
کچھ فاصلہ ہے جب اس کا جمال پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا آیا مجھے اس سے بھی زیادہ قرب
کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ میری اس تمنا پر مطلع ہو کر قدرے اور نزدیک ہوا، اس پر آتش شوق بھڑک
اٹھی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہو کر وہ اور نزدیک آگیا اس مرحلہ پر میں برقہ کی موجودگی
سے تنگ آگیا اور اس کے ہٹانے کی آرزو کی، فرمایا برقہ تو بہت باریک ہے جو حسن مستور کو اور نمایاں کر
رہا ہے۔ عرض کی پھر بھی حجاب تو ہے بالآخر نقاب اٹھا دی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل
ہے خاص سالکین کو دوسرا مرتبہ اور انھیں انھیں کو تیسرا مرتبہ ہے اور فلاں فلاں ان تینوں میں

۱۔ محی الدین ابن عربی۔ نفوس الحکم، تعلیق ابوالعلاء عقیفی، دار احیاء الکتب العربیہ، عیسیٰ البابی المجلی

دستر کاہ ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء ۱: ۲۱۷، ۲: ۳۲۹

۲۔ دیوان ابن الفارض ص ۷۰

کوئی مرتبہ نہیں رکھتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بقول ان کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ انتہائی قبض عظیم محسوس کر رہا تھا کہ واقعہ مجھ پر ایک بجلی وارد ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت زیورات اور جاذب نظر لباس سے مزین ہے اور وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی اس کے قرب سے میرا شعاع شوق بھڑکنے لگا، بالآخر وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر ایک تن ہو گئی میرا وجود اس کی شکل میں متمثل ہو گیا اور تمام زیورات و لباس میں نے اپنے وجود پر موجود پائے یہ دیکھ کر مجھے انتہائی انبساط و سرور حاصل ہوا اور وہ گھٹن جاتی رہی شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مقام توحید کے حصول پر دلالت کرتا ہے اور گزشتہ واقعہ ہی کی ایک شاخ ہے۔

بعض صوفیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حسن و جمال ظاہری پر بہت زیادہ فریفتہ تھے اور اس کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ مرد کی صورت میں جمال الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شیخ احمد غزالی اس علت سے متہم تھے۔^۱ مشہور بزرگ شیخ اوحاد الدین کرمانی (م ۶۳۵ھ) کے متعلق یہ بات مشہور ہے۔ شیخ شمس الدین تبریزی (م ۶۴۵ھ) نے آپ سے کہا: ”یہ کیا شیوہ ہے؟“ آپ نے جواب دیا: ”چاند کی صورت پانی کے طشت میں دیکھ رہا ہوں۔“ شیخ موصوف نے کہا: ”تمہاری پشت پر ذیل نہیں نکلا ہے تو آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟“^۲ برصغیر میں دہلی کے مشہور مجذوب شہرمد (م ۱۰۶۰ھ) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس الزام سے متہم تھے۔

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انفاس العارفين مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء ص ۳۵

۲۔ انفاس العارفين ص ۳۶

۳۔ انفاس العارفين ص ۳۵-۳۶

۴۔ فوائد القوادس ص ۸۴، تلبیس ابلیس ص ۲۶۷

۵۔ شیخ اوحاد الدین کرمانی شیخ رکن الدین سنجاہی کے مرید تھے۔ صوفیہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ مشہور حقیقت میں مظاہر صوری

سے توسل کرتے تھے اور جمال مطلق کا صورت مقدمات میں مشاہدہ کرتے تھے۔ نفحات الانس ص ۳۸۵-۳۸۷

۶۔ محمد بن علی بن ملک المعروف شمس تبریزی مشہور صوفی تھے جنہوں نے مولانا روم کی سیرت کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا۔

سفینۃ الاولیاء ص ۱۷۹، نفحات الانس ص ۳۸۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۷۹

۷۔ دہلی کے مشہور مجذوب جنہیں اوزنگ زیب عالم گیر کے حکم سے قتل کیا گیا۔ ان کی قبر جامع مسجد دہلی کے صحن میں ہے۔

۸۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ۸: ۸۲۸

لیکن جب ان پر اعتراض کیا جاتا تو وہ کہتے کہ وہ تو کلی حق کا نظارہ کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا بیان ہے کہ کسی نے ان کے چچا حضرت شیخ (ابوالرضا) کی خدمت میں بعض متصوفین کا یہ قول بیان کیا:

اقرب الطرق الی اللہ مادۃ الامارہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے نزدیک راستہ امارہ کو دیکھنا ہے۔

آپ نے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ کائنات کی تمام محسوس اشیاء میں امارہ کی شکل و شبہات بہت متناسب ہوتی ہے اور ان کی جانب نفس کا میلان بھی زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار سے امارہ میں رویت حق کا مشاہدہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جن مشائخ نے اسے برا جانا ہے ان کے پیش نظر یہ خطرہ موجود تھا کہ امارہ کو دیکھنے سے سالک عالم شہادت ہی میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور کئی دیگر آفات کے خدشے کی بنا پر جمال حقیقی سے مشرف نہیں ہو پاتا۔ یہاں حضرت شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ امارہ میں خون ہی تو ہوتا ہے جو حسن کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے اگر ان کا یہ خون خارج کر دیا جائے تو کو ان کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اہل شہود کی مثال کتاب دیکھنے والے اس شخص کی سی ہے جو عینک لگا کر اسے پڑھتا ہے۔ اس کی توجہ عینک کی طرف بالکل نہیں ہوتی، مگر ساری کتاب کو اسی کے وسیلہ سے دیکھتا ہے مگر ایسی صورت میں کہ عینک کے آگے کوئی حجاب آجائے یا کوئی شخص ہاتھ رکھ دے تو اس کی توجہ عینک کی طرف بندول ہو جاتی ہے۔ اہل شہود حسین عورتوں، حوروں اور امارہوں کی طرف التفات نہیں کرتے کیوں کہ ان کی نظر ان تمام سے ورا، مقصود حقیقی جل جلالہ پر ٹکی ہوتی ہے، مگر حقیقت نا شناس حسین عورتوں کی طرف توجہ ہوتا ہے اور بد صورت سے پہلو تہی کرتا ہے جب کہ عارف کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔

ان اقوال کی اصل صوفیہ کے لیے تلاش کرنا چنداں محال نہ تھا۔ نظریہ وحدۃ الوجود اور ہمہ اوست پہلے ہی سے موجود تھا، اقدام میں سے کسی کا یہ شعر پیش کیا گیا ہے

رق الزجاج ورق الخمر فتشابهما وتشاکل الامر

شیشہ و شراب دونوں شفاف اور باریک ہیں، یعنی مظاہر جو بمنزلہ شیشہ کے ہیں صاف و شفاف۔ اور محبوب مستور جو کہ بمنزلہ شراب کے ہے وہ بھی غایت درجہ شفاف ہے۔ تو دونوں میں ایسی مشابہت پیدا

ہو گئی کہ تیز کرنا مشکل ہو گیا۔

فكانما خمر لا قدح

جیسے شراب ہے شیشہ نہیں

وكانما قدح لا خمر

اور گویا پیمانہ ہے شراب نہیں

اسی معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔

ان شئت قلت حق لا خلق

اگر چاہے تو کہے حق ہے خلق نہیں

وان شئت قلت خلق لا حق

اور اگر چاہے تو کہے کہ خلق ہے حق نہیں

ہماری رائے میں شیخ محی الدین ابن عربی اور ابن الفارض کے نظریات مہربانی اسلام سے متصادم ہیں۔ عقلی طور پر بھی اس رائے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ سیدھے سادے اسلام میں اس خیال آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی عربوں کا سادہ ذہن جو قرآن کا اولین مخاطب تھا اس پر اسرار فلسفہ کو اپنے اندر سمو سکتا تھا۔ قرآن نے

الرجال قوامون على النساء (النساء: ۳۴) مرد حاکم ہیں عورتوں پر

کہہ کر اس کی تردید کی ہے۔ اگر ہم شیخ اکبر کے اس فلسفہ کو درست تسلیم کریں تو ہم عجیب و غریب نتائج سے دوچار ہوں گے۔ خدا خود توبہ کہہ رہا ہے کہ مرد، عورت پر قوام ہے، لیکن اپنے جمال کا جلوہ دکھانے کے لیے "نمود بانشر" عورت کی صورت اختیار کرتا ہے جس کو وہ خود مرد کے مقابلہ میں کم تر قرار دے چکا ہے۔ اسی طرح شیخ عمر و ابن الفارض کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ عشاق کے لیے مظاہر میں جلوہ گر ہوتا ہے، غیر اسلامی تخیل کا عکاس ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ایسے ہی اقوال کے لئے کیا خوب کہا ہے :

قال آن سخاں شیخ کبیر یعنی باشد، یا شیخ اکبر شامی کلام محمد عربی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام

در کار است :- کلام می الدین عربی و صدر الدین قونوی و عبد الرزاق کاشی، مارا بانص

اکار است نہ بفض۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی ساخت است لہ

لے حضرت مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی، کراچی ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ء دفتر اول مکتوب مدم ص ۲۰۵

فقر

طرِقت میں جن احوال و مقامات کو تزکیہ نفس کی روح سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں فقر کا مقام اعلیٰ و اشرف تسلیم کیا گیا ہے۔ عربوں کے نزدیک فقر سے مراد محتاجی اور مال کی عدم ملکیت ہے لیکن جب اہل سلوک نے دنیاوی مال و اسباب سے کنارہ کشی کر کے اپنی مرضی سے فقر اختیار کیا تو اس میں خود داری کے ساتھ غنا و قلب کا مفہوم بھی شامل ہوا۔ تاہم صدرِ اول میں فقیر سے خود دار غیر مستطیع انسان مراد لیا جاتا تھا اور اس میں وہ مادیات شامل نہیں تھی جو بعد کے ادوار میں اس لفظ میں سمودی گئی۔ صوفیہ کے بقول فقر وہ مقام شریف ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ قَاتَ اللَّهُ بِهِ عِلْمُكُمْ
 در رضا الہی کی خاطر خرچ کروا ان غریبوں کے لیے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں زمین میں کاہل و بیدار کے لیے نقل و حرکت نہیں کر سکتے بے خزان کی خود داری کے سبب انہیں غنی خیال کرتا ہے تم انہیں ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پٹ کر نہیں مانگتے اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔
 (البقرہ ۲۷۳)

لہ لسان العرب ۵ : ۳۶۷ ، الفقر : الحاجة ، نیز الفقیر عند العرب المحتاج۔ لسان

العرب ۵ : ۳۶۸ بذیل مادہ فقر۔ لہ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲۔

اہل تصوف کے نزدیک فقر کے محمود ہونے کی دلیل وہ دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”زمرہ منساکین“ میں شامل ہونے کی آرزو کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے:

اللہم احیني مسکینا و امیثنی لے اللہ! مجھے مسکین تندرکھ مسکین کی مسکینا و امیثنی فی ذمۃ المساکین موت دے اور مسکینوں کے ساتھ قیامت میں اٹھا

صوفیہ کی روایات کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”خداے تعالیٰ قیامت کے دن فقر اور کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہے گا قسم ہے اپنے جلال کی میں نے آپ لوگوں سے اس لیے دنیا نہیں چھینی تھی کہ آپ کی میرے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں تھی بلکہ اس لیے (آپ لوگوں سے چھینی تھی) کہ آج کے دن آپ لوگوں کا درجہ بلند کروں، جاؤ اور لے آؤ اس آدمی کو جس نے تمہیں مدنی کا ٹکڑا دیا تھا پانی پلایا تھا یا کپڑا پہنایا تھا لے جاؤ اسے جنت میں یہ“

مزید برآں تصوف کی کتابوں میں بہ کثرت ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے فقر کی اہمیت و برتری واضح ہو جاتی ہے۔

فقر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا مشکل ہے کیوں کہ ہر صوفی اور محالک نے اس کی تعریف اپنے اپنے ذوق اور حال کی روشنی میں بیان کی ہے۔ شیخ جویری کا کہنا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ معدوم چیز کی اس وقت تک تلاش نہ کرے جب تک وہ چیز گم نہ کرے جو اس کے پاس ہو بلکہ شیخ ابوعبداللہ ابن جلاوی (م ۷۴۰ھ) کہتے ہیں: ”فقر یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور

۱۔ کشف المحجوب ص ۱۹

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲

۳۔ اللع ص ۷۵

۴۔ ابوعبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بغدادی الاصل بزرگ، رملہ اور شام میں قیام کیا، ذوالنون مصری کے ہم نشین اور شیخ الازہر عتشی کے مرید تھے۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۴ ص ۲۷۷، الطبقات الکبریٰ ۱ : ۷۷-۷۸، سفینۃ الاولیاء بزرگ ذکر ص ۱۴۱

جب ہو تو پھر نہ رہے یہ شیخ ابوالحسن نوری کا قول ہے: فقر وہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون حاصل ہو اور جب ہو تو اسے خرچ کیسے لگے۔ ان اقوال سے ایسا لگتا ہے کہ فقر استغناء یا شان بے نیازی کے ہم معنی ہے لیکن بعض صوفیہ نے اس سے ظاہری طور پر مال کا بالکل موجود نہ ہونا بھی مراد لیا ہے شیخ ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں ایک شخص نے دس ہزار درہم بھیجے لیکن شیخ نے انہیں اس خدشہ کی بنا پر لینے سے انکار کیا کہ کہیں شیخ کا نام فقراء کی فہرست سے نہ نکالا جائے۔ ایک بزرگ شیخ ابو جعفر الدراج (چوتھی صدی ہجری) اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار سرمہ دانی کی تلاش میں اپنے استاد کے برتن کو ٹوٹا تو اس میں چاندی کا ایک ٹکڑا پایا اس پر مجھے حیرت ہوئی جب استاد آئے تو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے برتن میں چاندی کا ایک ٹکڑا پایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اسے وہیں رکھ لو۔ پھر خود ہی کہا کہ اسے تم لے لو اور اس کے بدلے کچھ خرید لو۔ میں نے کہا معبود کی قسم مجھ کو بتائیے اس ٹکڑے کا کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں دیا ہے، میں نے چاہا کہ وصیت کروں کہ اس ٹکڑے کو میرے کفن کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو اسے واپس کر دوں۔ شیخ ابن الجلاء سے جب فقر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے تب تک کو جواب نہیں دیا جب تک جیب میں موجود ایک درہم کو پہلے خرچ نہ کر ڈالا۔ کیوں کہ یہ اقتضائے فقر کے خلاف تھا کہ ایک درہم موجود ہو اور فقر پر گفتگو کی جائے۔ شیخ عبد اللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ چالیس سال سے مجھ پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی اور مجھے خاص و عام میں مقبولیت ملی۔ واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال جمع ہی نہ ہوا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی۔ یہ مرض موت میں حضرت معروف کرخی سے

۱۔ التعرف ص ۹۶

۲۔ التعرف ص ۹۶

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۰، احیاء علوم الدین ۴: ۱۹۴

۴۔ التعرف ص ۹۶، عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۴: ۳۵۸-۳۵۹

۵۔ عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۴: ۳۶۱، ۳۶۲، الرسالة القشیریہ ص ۱۶۴

سوال کیا گیا کہ کوئی وصیت کیجیے تو انھوں نے کہا کہ میری قیص صدقہ کرنا میں دنیا سے اسی طرح عریاں ہو کر جانا چاہتا ہوں جس طرح آیا تھا۔ شیخ بایزید بسطامی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابتدائے حال میں ایک رات انھیں عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو اپنے بھتیجے ابو موسیٰ سے کہا: ”ذرا دیکھ لو گھر میں کہیں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود تو نہیں ہے؟“ انھوں نے تلاش کرنے کے بعد تھوڑے سے انگور رکھے ہوئے پائے۔ شیخ کو اطلاع دی تو انھوں نے کہا کہ ”تسے کسی کو دے دو، یہ تو بقالوں کا گھر ہو گیا ہے۔“

لیکن صرف مال کا ظاہری طور پر اپنے پاس موجود نہ رکھنا ہی فقیر کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایک صوفی کا قول ہے: ”فقیر وہ نہیں ہے جو سنا مان سے خالی ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل مراد سے خالی ہو۔“ ایک اور بزرگ کے یہ قول جس نے فقر کو شرف کے لیے اختیار کیا وہ فقیر مراد جس نے فقر کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ اللہ سے بھرنے لگے وہ غنی مر گیا۔ شیخ ہجویری کے نزدیک ذات حق کے سوا تمام چیزوں سے قلب کے فارغ ہونے کا نام فقیر ہے۔ شیخ ابو بکر راقی کا کہنا ہے کہ فقیر دنیا و آخرت میں خوش بخت ہے کیوں کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خرچ اور

۱۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲

۱۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شیطانیات الصوفیہ ۹۱: ۱

۱۴۔ کشف المحجوب ص ۲۳

۱۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۲

۱۶۔ کشف المحجوب ص ۲۳۔ شیخ ہجویری کے یہ قول: ”فقیر وہ ہے جو نہ ظاہری اسباب سے غنی ہو اور نہ اسباب کا نہ ہونا اس کے لیے باعث افلاس ہو۔ اسباب کا وجود و عدم اس کے نزدیک برابر ہو۔ بلکہ عدم اسباب اس کے لیے زیادہ باعث مسرت ہو۔ کشف المحجوب ص ۲۰۔ شیخ یحییٰ ابن معاذ رازی سے فقر کے معنی دریافت کیے گئے تو انھوں نے جواب دیا ”حقیقۃً ان لا یستغنی الا باللہ درسمہ عدم الاسباب کاہا۔ (اس کی حقیقت یہ ہے کہ صرف خدا کو اپنے حق میں کافی سمجھا جائے اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ تمام اسباب معدوم ہو جائیں) الرسالة القشیریہ ص ۱۶۰، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۲۶۔

آخرت میں خدا اس سے حساب طلب نہیں کرے گا۔ فقیر کے بارہ میں اہل تصوف کی مادرائیت بعض اوقات انھیں اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں اس کا عالم ہی عجیب ہوتا ہے۔ شیخ قمر سینی (جو قس صدی ہجری) کا قول ہے :

الفقر هو الذي لا يكون له الى تقويمه جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس

اللصحة ۳۰

کوئی حاجت نہ ہو۔

فقر کی اس تعریف کی تاب خود علماء طریقت بھی نہ لاسکے، چنانچہ امام قشیری کو اس کی تاویل کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ قائل کا اشارہ مطالبات سے دست بردار ہو جانے، ارادہ و اختیار سے فانی اور تقدیر الہی پر راضی ہونے کی طرف ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس کی اس طرح تاویل کی کہ وہ بندگی کے وظائف میں مشغول اپنے رب پر مکمل اعتماد کیے ہوئے ہے اسے خدا کی نگہبانی کا علم ہے۔ عرض حاجات کو اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال سے واقف ہے اس لیے وہ سوال کو فضول تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض حاجات سے بے نیازی کی کیفیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ مشاد دینوری (م ۱۱۹۹ھ) کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے مرید نے دعا کی کہ خدا شیخ کو بہشت بریں میں جگہ نصیب کرے۔ شیخ نے

۱۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۴

۲۔ شیخ مظفر القمر سینی مشارع جبل میں شمار ہوتے ہیں۔ رملہ میں وفات پائی: حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۹۰-۳۹۱

۳۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۴

الرسالة القشيرية ص ۳۴

۴۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۴

۵۔ عوارف المعارف علی ہاشم اچاء ۱: ۳۲، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۳۰

ڈاکٹر عبید اللہ فراہی ان دونوں تاویلات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”یہ تاویلات نہ صرف یہ کہ غیر اطمینان بخش ہیں بلکہ بجائے خود محل نظر ہیں اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرامؑ تک کا عرض حاجات کا ذکر ہے کہ انھوں نے اپنے اور اپنے قوم کے مطالبات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔

۶۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید ابو الجوزی (م ۱۱۹۹ھ) کے حاضر تھے۔ مولد دینور (فارسی) ہے عراق کے مشائخ میں شمار ہے۔

یہ سن کر نظر اٹھائی اور کہا: "کیا وہ بیات اور خرافات تک رہے ہو تیس برس سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے کیا تمہیں پسند ہے؟ لیکن میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ بھی کوئی دعوے ہے لیکن فقر تمام کی منزل اس سے بھی آگے تھی جس کا اظہار یوں کیا گیا:

اذا تم الفقر فهو الله
فقر جب تمام کمال کو پہنچ جائے تو وہ
الله ہے۔

یہ محض غالی قسم کے صوفیہ کے اقوال نہ تھے، بلکہ بزم سلوک کے اصحاب ہوش و خرد نے بھی اس کی تشہیر و تفسیر میں بھرپور حصہ لیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے اس رباعی میں اسی خیال کو شاعری کے پیرایہ میں بیان کیا ہے:

آں را کہ فنا شیوہ و فقر آئین ست
رفت اوز میان ہیں خدا ماند خدا
نی کشف یقین، نہ معرفت، نی دین ست
الفقر اذا تم هو الله این ست بتہ

۱۷ مکتوبات صدی ص ۸۸، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۳۰-۳۱۔ دانا شکوہ نے تیس سال کے بجائے چالیس سال کے الفاظ نقل کیے ہیں دیکھیے سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ حضرت مشاد دینوری۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں کہ سلوک میں بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کو عاشقوں کی ایک جماعت کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے۔ وہ لوگ خدا سے عرض کریں گے "بہشت را چہ کنم بہشت کسی را بدہ کا زہ برای بہشت ترا پرستیدہ اند" (بہشت کا کیا کریں، بہشت سے دو جس نے بہشت کے لیے تیری پرستش کی ہے)، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ دلیل العارین (مطبوعات خواجہ معین الدین چشتی، لکھنؤ، بدوں سال طباعت، مجلس نهم ص ۵۲۔

۱۷ کمال الدین ابی الفخار عبد الرزاق بن جمال الدین الکاشی، السمرقندی۔ اصطلاحات الصوفیہ، مرتبہ Springer، لاہور (دوسرا چھاپ) ۱۹۷۷ء بذیل رقم ۲۸۲ ص ۸۸۔ کاشی "سواد الوجه فی الدارین" کے ذیل میں لکھتے ہیں: "هو الفناء فی الله بالکلیۃ بحیث لا وجود لصاحبہ ظاہراً و باطناً دنیا و آخرتاً و هو الفقر الحقیقی، و الرجوع الی العدم الامسلی و لهذا قالوا اذا تم الفقر فهو الله (والله المہادی) دیکھیے اصطلاحات الصوفیہ ص ۸۸

۱۷ مولانا عبد الرحمن جامی۔ یوارع جامی، مطبع نزل کشور لکھنؤ، بارششم ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱ء لاٹھہ ہشتم ص ۸

بعض بزرگوں نے "العشق هو الله" (عشق ہی اللہ ہے) کا اعلان کیا، تو بعض نے اسی خیال کا اظہار کر کے اسے تصوف کی انتہا قرار دیا، چنانچہ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں:

الفقر هو الله وایں نہایت کارِ فقر ہی اللہ ہے اور یہ کارِ تصوف کی تصوف است یہ انتہا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے چچا شیخ ابوالرضا کی زبان سے صوفیہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

الصوفی هو الله

صوفی ہی اللہ ہے۔

شیخ ابوالرضا کہتے ہیں کہ عالم امکان کے عجائبات اور قوت و ہمیت کی انانیت سے غلامی پانا منزلِ جہنم کا پہلا قدم ہے اور "الصوفی هو الله" کہنے والے نے اس قول میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خواجہ گیسو نواز سے ایک شخص نے سوال کیا کہ چشتیوں کی کلاہ پر کلمہ بند ہوتا ہے، لیکن سہروردیوں کی کلاہ پر نہیں ہوتا، اس کی کوئی سند ہے یا نہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ چشتیوں کے یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کلمہ ہو یا نہ ہو، درزی کی خوشی ہو تو بنائے، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو نہ بنائے، اسے خود لوگوں نے اختیار کیا ہے مشائخ کے یہاں اس کی کوئی سند اور

۱۔ مرآۃ الاسرار ۲۷: ۱، راہ قلندر عشق است "العشق هو الله"

۲۔ مرآۃ الاسرار ۹۸: ۱

۳۔ انفاس العارفين ص ۹۹

۴۔ انفاس العارفين ص ۹۹، فقر کو منازلِ توحید کی پہلی منزل ہے کہا گیا ہے۔ شیخ ابوالفرج طوسی کہتے ہیں: میں نے ابوبکر طوسی (ابوبکر احمد بن جعفر طوسی المتوفی چوتھی صدی ہجری) کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں مدتِ طویلہ تک لوگوں سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ چارے دستوں (صوفیہ) نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس فقر کو کیوں اختیار کیا؟ مگر کسی نے اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ میں نے نصر بن الحامی (المتوفی چوتھی صدی ہجری) سے یہ سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا انہ اول منزلة من منازل التوحید" (یہ منازلِ توحید کی پہلی منزل ہے)، اس جواب سے میں مطمئن ہو گیا۔ دیکھیے:

اللمع ص ۷۵

اصل نہیں ہے۔ طاقیہ (صوفیہ کی مشہور کلاہ) کی صورت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں خواجہ بندہ نواز نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حکم دیا گیا کہ ”قبۃ النور“ کی سیر کرو۔ آپ گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں محمد ہوں، آواز آئی پچلے جاؤ یہاں، میں اور ہم کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ واپس اللہ تعالیٰ کے حضور آئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا قبۃ النور گئے تھے؟ آپ نے عرض کیا میرے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں دہاں گیا تھا مگر ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ انھوں نے پوچھا کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں، انھوں نے کہا میں اور ہم کا یہاں گزر ہی نہیں (منی و مائی اس جاغی گنجد)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے دربار میں ”منی و مائی“ کا کیا کام؟ جاؤ دروازہ پر آواز لگا دو اور یہ الفاظ کہو ”بیچارہ یتیم از بیوہ کہ قدید خوردی، روزگار گذرانیدی، پروردہ کافری، پیچی، نیستی، نابودی“، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان لوگوں نے پوچھا کون؟ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

”مسکینے بے چارہ یتیم از بیوہ، پروردہ کافری، مضطرب، پیچی نیستی ذنابودی“

اندر سے آواز آئی مرحبا! تشریف لایے، سالہا سال سے آپ کے انتظار میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اندر چھ لوگ تھے آپ کو سر محفل بٹھایا گیا، دل ربا اور دل کش آواز میں ”اللہ اللہ“ کی نڈا آئی۔ غایت شوق میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ نہ رہ سکے، قرار جاتا رہا اور دستار مبارک گر پڑی۔ جب آپ کو سکون ہوا تو حاضران مقام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں نیا ذوق اور حال بخشا ہے۔ ہم کو بھی کچھ عنایت ہو۔ آپ نے دستار مبارک ان کے درمیان رکھ دی اور فرمایا کہ یہ دستار تمھارے درمیان (فرش پر) پڑی، اب یہ تم ہی لوگوں میں رہے گی۔ انھوں نے اس کے کچھ حصے کیے اور آپس میں کہنے لگے کہ ان ٹکڑوں کو

لے ایک بے چارہ مسکین، مضطرب، ایسی بیوہ کا یتیم جو قدید (سوکھی ہوئی) کھاتی اور اسی پر گزراوقات کر لیتی، کافر کا پروردہ، پیچ، نیست، نابود۔

کیا کیا جائے۔ آخر میں انھوں نے کہا کہ ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں اس کی صورت قبر کی ہے۔ اسی مقام کی شکل میں سی کر ہم اسے اپنے سروں پر لگائیں گے اور اس مقام کی فتوح خاصہ کی یہ یادگار ہوگی۔ اس زمانہ میں سب اسے سنتے ہیں۔ کلاہ کی صورت بھی گنبد کی شکل کی طرح ہوتی ہے اور صوفیہ میں اسی سبب سے اس کا رواج ہے۔

یہ طویل حکایت صرف اس لیے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ صوفیہ کے یہاں جب تک صوفی "انا" اور "من و تو" کے امتیاز سے پاک نہیں ہوتا وہ فقر کی محفل میں بار پانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابراہیم شیبانی کہتے تھے:

کنا لاصوب من يقول نعلی ہم ایے شخص سے صحبت نہیں رکھتے جو یہ کہتا
در کوئی ہے "یہ میرا جو تلمیذ" اور "یہ میرا لڑکا ہے"

شیخ ابوالاحد مصعب بن احمد القلاسی کا بیان ہے کہ میں البصرہ میں فقر کی ایک جماعت میں شامل ہوا، وہ میری بے حد عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان میں سے ایک سے کہا "میری

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۳۷-۲۳۸

۲۔ اللع ص ۲۳۲ و ۲۳۳

۳۔ اللع میں ابود عبد اللہ احمد القلاسی دیا ہے جو حضرت جنید بغدادی کے استاد بتلے گئے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب اللع میں ابوعبد اللہ القلاسی سے جو دوسرے اقوال منقول ہیں، وہ اسی کتاب میں شیخ ابوالاحد مصعب بن احمد القلاسی سے بھی منقول ہیں۔ خود نکاسن نے بھی کتاب اللع کے انگریزی حصہ کے تعارف میں لسٹ آف صوفیہ نمبر ۸۳ اور ۸۴ بذیل قلاسی، صفحہ x x x پر اس غلطی کی تصحیح کی ہے۔ لیڈن والے نسخہ میں [عبد اللہ] اور [دکان استاذ الجنید] کے الفاظ قوسین میں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید تصحیح کرنے والے نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ ابونصر عبد اللہ بن علی سراج الطوسی کتاب اللع فی التصوف، تصحیح رولڈائن نیگاسون، مطبوعہ بریل لیڈن ۱۹۱۷ء ص ۱۷۵۔

ازار کہاں ہے؟" اس کے بعد سے میں ان کی نظروں سے گر گیا۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی لکھتے ہیں :

من آداب الفقراء الصوفیہ ان لا یقولوا فیما یسوق اللہ الیہم من غیر سؤال ولا طمع ہذا لک ولا یجری حدیثہم کنت لک ولم تکن لی وافعل کذا عسی ان یکون کذا، ولا افعل کذا لعل یکون کذا ایہ

فقراء صوفیہ کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بغیر سوال اور طمع کے کوئی چیز عطا کرے تو وہ اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ہے اور وہ تیرا ہے، نہ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ آنے چاہئیں کہ میں تیرا ہوا اور تم میرے نہیں ہوئے، اور میں یہ کام کروں تو شاید ایسا ہو جائے۔ اور میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا شاید ایسا ہو جائے۔

شیخ ابراہیم خواص کا کہنا ہے کہ سفر و حضر میں فقراء یعنی صوفیہ کے بارے میں خاصا کمال ہے (۱) وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر مطمئن ہوں (۲) خلق سے مایوس ہوں (۳) شیاطین کے ساتھ دشمنی رکھیں (۴) امر الہی کے اطاعت گزار ہوں (۵) تمام لوگوں پر مشفق ہوں (۶) خلق کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہوں (۷) جملہ مسلمانوں کی خیر خواہی ترک نہ کرتے ہوں (۸) موطن حق میں متواضع ہوں (۹) معرفت حق میں مشغول ہوں (۱۰) ہمیشہ باطہارت رہتے ہوں (۱۱) فقر ہی ان کا اس المال ہو۔ (۱۲) کم اور زیادہ پر راضی ہوں اور اللہ کی طرف سے پسند و ناپسند چیز ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے ہوں یہ

۱۔ اللع ص ۲۳۲، الرسالة القشیریہ ص ۱۷۲

۲۔ اللع ص ۲۳۲

۳۔ اللع ص ۲۳۲، حکى عن ابراهيم الخواص رحمة الله تعالى انه قال اثنا عشر خصلة من خصال الفقراء یعنی الصوفیہ فی حضرهم و سفرهم، اولها ان یکونوا بسادعہم اللہ تعالیٰ مطمئن، والثانیة ان یکونوا من الخلق آیسین، والثالثة ان ینصبوا العداوة مع الشیاطین، والرابعة ان یکونوا لامر اللہ مستمعین، (مستعلین) والخامسة ان یکونوا علی جمیع الخلق (برصغہ) دیگی

(بعض صوفیہ کے نزدیک فقیر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا بیان ہے کہ میں نے شیخ عثمان ہارونی سے اس سوال کے جواب میں کہ انسان فقیر کمال سے کمال کا مستحق کب ہوتا ہے؟ سنا ہے :

آنر ماں کہ فرشتہ دست چپ اوتا
ہشت سال بروی یخ نویسد
اس وقت جب بائیں جانب کا فرشتہ اس کے
نارۂ اعمال میں کچھ نہ لکھے یعنی انسان کوئی بدی
نہ کرے۔

نقر کے مقام و مرتبہ کا اندازہ شیخ ابراہیم بن احمد خواص کی اس تعریف سے لگایا جاسکتا ہے:

الفقر رداء الشرف، ولباس
المرسلين، وجلباب الصالحين،
وتاج المتقين، وزین المومنین
وغنیمۃ العارفين، ومنیۃ المریدین
وحصن المطیعین، وحصن المذنبین
ومکفر للسیئات، ومعظم للחסنات
ورافع الدرجات، وبلغ الی
الغایات، ورضا الجبار وکرامة
لاهل ولايته من الابرار،
فقر شرف کی چادر، مرسلیں کا لباس صالحین
کا جلباب، متقین کا تاج، مومنین کی زینت
عارفین کی غنیمت، مریدین کی تمناء، اطاعت گزاروں
کا قلعہ، گناہوں کا قید خانہ، بدیوں کے لیے
باعث کفارہ، نیکیوں کا بڑھانے والا، درجات
کا بلند کرنے والا، مقاصد تک پہنچانے والا،
جبار کی رضا اور ابرار میں سے اس کے ولیوں
کے لیے عزت ہے، فقر صالحین کا شعار اور
مستقین کی عادت ہے۔

(گزشتہ سے پیوستہ) مشفقین والسادسة ان يكونوا الاذى الخلق متعلمين والسابعة ان لا يدعوا
النصيحة للجمع المسلمين والثامنة ان يكونوا في مواطن الحق متواضعين والتاسعة ان يكونوا
بمعرفة الله تعالى مشتغلين، والعاشر ان يكونوا الدهر على الطهارة، والحادي عشر ان
يكون الفقر رأس مالهم والثاني عشر ان يكونوا راضين فيما قل او كثرو فيما احتبوا وكرهوا
عن الله تعالى شيئاً واحداً [راضين عنه] شاكرين له، والثالثون به۔

لہ دلیل العارفين، مجلس دہم ص ۵۷

والفقر هو شعار الصالحين

وداب المتقين ۱۵

(مسائلوں میں جو مسائل صدیوں سے موضوع بحث بنتے چلے آ رہے ہیں، ان میں ایک فقر و غنا کی افضلیت کا مسئلہ ہے۔ بعض صوفیہ اور علماء کے نزدیک فقر کو فضیلت حاصل ہے اس لیے فقیر غنی سے افضل ہے جب کہ بعض حضرات غنا کی فضیلت کے قائل ہیں) اس موضوع پر صوفیہ کے درمیان کبھی کبھی مراسلت بھی ہوئی ہے۔ شیخ جنید بغدادی، شیخ ابراہیم خواص اور دوسرے صوفیہ فقر کو غنا پر فوقیت دیتے ہیں۔ لیکن شیخ نجیب بن معاذ رازی، شیخ احمد بن حواری، شیخ حارث محاسبی، شیخ ابوالعباس ابن عطاء اور شیخ ابوالحسن ابن شمعون فقر پر غنا کی فوقیت کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غنا خدا کی صفت ہے اس کی ذات کے لیے فقر جائز نہیں ہے، لہذا وہ صفت جو خدا اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اس صفت پر فوقیت رکھتی ہے جو صرف بندے کے اندر پائی جاتی ہے (لیکن بعض صوفیہ نے اس رائے پر تنقید کی ہے۔ شیخ ابوطالب کی اس رائے پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں متکبر اور جبار کی صفت بھی مخلوق کے لیے فضیلت کی چیز ہونی چاہیے کیوں کہ غنا میں عز و کبر پایا جاتا ہے۔ یہ فقر کی برتری میں صوفیہ مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان میں صحیح حدیث صرف ایک ہے، (وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء، اغنیاء

۱۵ الجمع ص ۷۴-۷۵

۱۶ سفینۃ الاولیاء ص ۹۳، شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مابین اس موضوع پر مراسلت ہوئی ہے۔

۱۷ اجاء علوم الدین ۴: ۱۹۶

۱۸ کشف المحجوب ص ۲۱

۱۹ کشف المحجوب ص ۲۱

۲۰ قوت القلوب ۲: ۱۹۱

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

ما نفعنی مال کمال ابی بکر۔ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔

ایک حدیث میں جو طویل حدیث ہے، آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ان من عبادی من لا یصلحہ الا
الغنی ولو افقرتہ لا فسدہ
ذلک، وان من عبادی من
لا یصلحہ الا الفقر ولو اغنیته
لا فسدہ ذلک وان من
عبادی من لا یصلحہ الا الصحۃ
ولو اسقمته لا فسدہ ذلک
وان من عبادی من لا یصلحہ
الا السقم ولو اصحیته لا فسدہ
ذلک انی ادبر عبادی، انی
بہم خبیر وخبیر لہ
ان من عبادی من لا یصلحہ الا
الغنی ولو افقرتہ لا فسدہ
ذلک، وان من عبادی من
لا یصلحہ الا الفقر ولو اغنیته
لا فسدہ ذلک وان من
عبادی من لا یصلحہ الا الصحۃ
ولو اسقمته لا فسدہ ذلک
وان من عبادی من لا یصلحہ
الا السقم ولو اصحیته لا فسدہ
ذلک انی ادبر عبادی، انی
بہم خبیر وخبیر لہ

بے شک میرے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے غنا ہی مناسب ہے اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو بگڑ جائیں، اور میرے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے اگر انہیں غنی کر دوں تو بگڑ جائیں، میرے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صحت ہی مناسب ہے اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو بگڑ جائیں اور میرے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بیماری ہی مناسب ہے اگر میں انہیں صحت دوں تو وہ خراب ہو جائیں گے میں اپنے بندوں کو اللہ پلٹا ہوں میں ان سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہوں۔

نیر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اطلعت فی الجنة فرأیت اکثر
اہلہا الفقراء واطلعت فی النار
فرأیت اکثر اہلہا النساء
میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر فقراء کو دیکھا اور جہنم میں جھانکا تو اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں۔

لے مجموع فتاویٰ : ۱۲۳-۱۲۴

لے مجموع فتاویٰ : ۱۱ : ۱۲۹، حدیث کے لیے دیکھیے صحیح بخاری، باب فضل الفقراء، باب صفت الجنة والنار، الجزء الثامن ص ۱۱۹، ۱۲۱

یا احتجت الجنة والنار فقالت الجنة جنت اور جہنم میں بحث ہوگی بہشت کہے گی
مالی لا یدخلنی الاضعفاء للناس مجھ کو کیا ہوا سوائے کمزور اور نظروں سے گم
وسقطہم وقالت النار مالی لا ہوئے لوگوں کے مجھ میں کوئی دخل نہیں ہوتا
یدخلنی الا الجبارون المتکبرون اور جہنم کہے گی مجھ کو کیا ہوا کہ مجھ میں صرف جبار
اور متکبر لوگ داخل ہوتے ہیں۔

یا وقفت علی باب الجنة فاذا عامة من یدفلها المساکین و اذا
میں بہشت کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والے عموماً مسکین تھے اور دولت مندوں کو رد کیا گیا تھا سوائے ان کے جو
اصحاب الجدة محبوبون الا اهل النار فقد امر بهم الی النار لیکن دوسری طرف یہ بھی ارشاد نبویؐ ہے کہ :
ثلاثة لا ینظر الیہم الله ولا ینظر الیہم یوم القيامة ولا ینزک الیہم

تین شخص ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہ تین شخص ہیں فقیر مختال، بوڑھا زانی اور جھوٹا بادشاہ۔

اس لحاظ سے اس طرح کا استدلال ایک طرف استدلال ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ خدا کے نیک بندے ہر طبقہ میں موجود رہتے ہیں، اغنیاء میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت داؤدؑ،

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، بخاری میں = وقفت کے بجائے " قمت " دیا ہے دیکھیے صحیح البخاری

الجزء الثامن ص ۱۳۱

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۳۰

حضرت سلیمانؑ، حضرت عثمانؓ بن عفان، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن معاذؓ، حضرت انسؓ بن الحنفیہؓ (م ۶۲۶ھ) حضرت اسعد بن زرارہؓ (م ۶۳۲ھ) حضرت ابوالیوب انصاریؓ (دور معادیؓ) حضرت عبادہ بن صامتؓ (م ۶۵۴ھ) وغیرہم شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ، حضرت یحییٰؑ بن زکریا، حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ، حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت مصعب ابن زبیرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ وغیرہم فقراؤ کی صف میں آتے ہیں۔ کالمین میں ایسے بھی رہے ہیں جو کبھی غنی ہوتے تھے اور کبھی فقیر مثلاً آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ وغیرہ

امام ابن تیمیہ فقر اور غنا میں کسی کی برتری کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور سنت کے نصوص واردہ عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کو فقر یا غنا کی بنا پر فضیلت نہیں بخشی جس طرح اس نے صحت و مرض، اقامت و سفر، امامت و ایثار، امامت اور اہتمام کی بنا پر کسی کو فضیلت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (سورۃ الحجرات: ۱۳) (تم میں خدا کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے متقی ہو) اور اس نے ایمان اور اس کے دعائم میں سے اعمال صالحہ اور ایمان کی دوسری شاخوں یقین، معرفت، محبت الہی، انابت الی اللہ، توکل علی اللہ، رجاء، خوف، شکر اور صبر کی بنا پر بندوں کو فضیلت دی ہے۔ خدا نے خود آیت عدل میں کہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْرَبِينَ ۖ لَكُمْ أَيْمَانُ دُونَ يَدَيْكُمْ ۚ فَالْقِسْطُ شَهَادَةٌ عَلَى اللَّهِ ۚ وَالْوَعْدُ عَلَى اللَّهِ ۚ كَيْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْرَبِينَ ۖ لَكُمْ أَيْمَانُ دُونَ يَدَيْكُمْ ۚ فَالْقِسْطُ شَهَادَةٌ عَلَى اللَّهِ ۚ وَالْوَعْدُ عَلَى اللَّهِ ۚ كَيْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۚ

۱۔ مدینہ منورہ کے مشہور صاحب الرائے انصاری صحابی۔ عقبہ ثانیہ میں ستر صحابہ کے ساتھ ایمان لائے۔ ۱۸۱ حدیثوں کی روایت کی ہے۔
۲۔ خزر ج کے انصاری صحابی۔ بارہ نقباء میں شمار ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنو نجار کے نقیب تھے۔

۳۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان صحابی۔ قسطنطنیہ کے حملہ کے دوران شہید ہوئے۔

۴۔ حافظ قرآن اور مشہور انصاری صحابی ہیں۔ ۱۸۱ حدیثوں کی روایت کی ہے۔

۵۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۱۲۳-۱۲۵

اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ
اَوَّلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى
اَنْ تَعْدُوْا ۝

کے مقابلہ میں ہو وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو
دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے سو تم خواہش نفس
کا اتباع مت کرنا کہ کبھی حق سے ہٹ جاؤ۔

(سورۃ النساء : ۱۳۵)

قرآن کے علاوہ امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو بہ طور دلیل پیش کیا ہے :

لا یدخل الجنة من فی قلبہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل
مثقال ذرۃ من کبر ولا یدخل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا اور نہ وہ شخص آگ میں
التار من فی قلبہ مثقال داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی
ذرة من ایمان ۝ ایمان ہوگا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے
لچھے ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو انھوں نے فرمایا :

لا ان الله جميل ویمحب الجمال نہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے
ولكن الکبر بطر الحق و غمط الناس ۝ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق سے منہ موڑے اور
لوگوں کو حقیر جانے۔

نیز ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے :

المومن القوی خیر و احب الی الله قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر اور

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۵

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، حدیث کے لیے دیکھیے : سنن ابن ماجہ، الباب الزهد، البراءة من الکبر والتواضع

حدیث نمبر ۴۲۲۶، ۲ : ۴۲۱، من مثقال حبة من خردل من الکبر۔

ترمذی۔ کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی الکبر حدیث نمبر ۱۹۹۹

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، حدیث کے لیے دیکھیے : ترمذی۔ کتاب البر والصلة، باب ماجاء

فی الکبر، حدیث نمبر ۱۹۹۹

من المومن الضعیف وفی کل
خیر۔
اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور بھلائی
سب میں ہے۔

امام ابن تیمیہ کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف تقویٰ کی بنا پر ہی کسی کو فضیلت
دی جاسکتی ہے۔

امام ابن تیمیہ سے پہلے علامہ ابن حزمؒ (۳۸۴ - ۵۴۵ھ) اس سوال کے جواب میں
کہ فقر و غنا میں کون سی حالت افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کیوں کہ جنت
میں اعمال کی بنا پر فضیلت ہوگی عمل کرنے والے کے لیے جنت میں فضیلت اس کے عمل
کی وجہ سے ہے نہ کہ اس حال کی بنا پر جس میں وہ رہ رہا ہے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی
ایسا حکم نازل کیا ہو جس میں ایک حال کو دوسرے حال پر برتری ہو اور ایسی کوئی نص موجود
نہیں ہے جس میں ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حال کو دوسرے پر فضیلت حاصل
ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوال یوں پوچھا جائے کہ غنی اور فقیر میں کون افضل ہے؟ جواب
اللہ تعالیٰ کی اس نص میں موجود ہے: "هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (الصافات: ۳۹)
اور تم کو اس کا بدلہ لے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پس اگر غنی عمل کے لحاظ سے فقیر سے افضل ہوگا
تو غنی افضل ہے اگر فقیر عمل میں غنی سے بہتر ہوگا تو فقیر افضل ہے۔ اگر دونوں کے اعمال
برابر ہوں گے تو دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "يَخْتَنُ يَتَّقُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا أَوْ شَرًّا" (الزلزلہ: ۷) جو ذرہ بھرنیکی کرے گا وہ
اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر بدی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فقر کے فتنہ اور غنا کے فتنہ سے پناہ مانگی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے غنا کے ساتھ شکر اور فقر

سے مجبوری و تنادی ۱۱: ۱۲۹، سنن ابن ماجہ، الباب الزهد، التوکل والیقین، حدیث نمبر ۴۲۱۸، ۲: ۲۶۰

۲ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاہری الاندلسی قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ اسی ہزار اوراق پر مشتمل یہ کتابیں
تصنیف کی ہیں۔ اندلس کے ایک دیہات میں وفات پائی۔ اپنی بے باکی کے لیے مشہور ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ "لسان

ابن حزم و سیف الحجاج شقیقان" دیکھیے ڈاکٹر عبد الحلیم عویس مہری کی کتاب "ابن حزم الاندلسی و جہودہ فی

البحث التاریخ والحضاری" - الاعلام ۵: ۵۹، وفيات الاعیان ۳: ۳۲۵، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۱۶۶

کے ساتھ صبر کو وابستہ کیا ہے پس اللہ تعالیٰ سے جو شخص ڈرتا ہے وہ غنی ہو یا فقیر ہوا سے فضیلت حاصل ہوگی (بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقراء ہاجرین جنت میں اغنیاء سے اتنے سال پہلے داخل ہوں گے اور اس کے برعکس دوسرے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل فراہم کی "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ" (سورۃ الضحیٰ: ۸)، اور آپ کو انجان پایا تو ہدایت کی اور محتاج پایا تو غنی بنا دیا) غناء نعمت ہے جب صاحبِ غنا وہ واجبات پورا کرے جو اس سلسلہ میں اس پر عائد ہوتے ہیں۔ رہا فقراء ہاجرین کا معاملہ تو ان کی تعداد زیادہ تھی ان میں غنی بہت کم تھے۔ ان کا اور ان کے علاوہ دوسروں کا معاملہ نص اور اجماع کی طرف لوٹا یا جائے گا جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف فقر پر جنت کا بدلہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ عمل خیر نہ ہو اور نہ ہی عمل خیر سے محروم کسی غنی ہی کو جنت کا معاوضہ ملے گا وباللہ التوفیق۔

(ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم فقر و غنا کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے غناء اور فقر کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندوں کا امتحان لے لے کہ ان میں کس کا عمل صحیح ہے؟ قرآن حکیم میں ارشاد ہے: "وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاللَّيْسَ بِتُوحْجُونَ" (سورۃ الانبیاء: ۳۵) اور ہم تم کو بری بھلی (حالتوں) سے آزما رہے ہیں اور پھر تم سب ہمارے پاس ملے آؤ گے۔) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ تنگی اور رخصت، صحت اور بیماری، غنا اور فقر، حلال اور حرام یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ابن یزید کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس چیز سے جو تمہیں پسند ہے اور جو تمہیں ناپسند ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح ناپسند حالت میں صبر اور پسندیدہ حالت میں شکر کرتے ہو۔ کبھی اس آیت کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ یہاں شر سے فقر و بلا اور خیر سے مال و اولاد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ غنا، اور فقر، ابتلا و امتحان کی دو سواریاں ہیں قرآن میں ارشاد ہے: "فَإِنَّمَا ابْتَلَاكُمْ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيُقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَإِنَّمَا ابْتَلَاكُمْ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيُقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَإِنَّمَا ابْتَلَاكُمْ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيُقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ."

لے ابن حزم۔ ابوعلی محمد بن احمد، الفصل فی الملل والاهواء والنحل، دار المعرفۃ بیروت، الطبعة

الثانیۃ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء، المجلد الثالث، الجزء الخامس ص ۲۷

ادکسکم شرباً (خرقة) امضوا (انطلقوا) بھایا کپڑا پہنایا تھا۔ اسے جنت میں

لے جاؤ۔

بہ ائی الجنة۔

امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ اسی طرح کی صوفیہ کے بقول ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فقیروں سے میل جول رکھو کیوں کہ کل قیامت کے دن ان کے پاس دولت ہوگی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے پاس کیا دولت ہوگی؟ فرمایا جب قیامت ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا یا پانی کے چند گھونٹ پلائے تھے یا تمہیں کچھ کپڑا پہنایا تھا اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔“ مثلاً علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

(حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دار صحابی تھے، تصوف کی کتابوں میں ان کے متعلق مشہور ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے صحابیوں کے ساتھ عبدالرحمن بن عوفؓ کو نہیں پایا۔ پھر وہ روعتے ہوئے آئے۔ میں نے پوچھا تم مجھے کیوں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں آپ تک نہیں پہنچا جب تک میرا حساب نہیں لیا گیا، میرا خیال تھا کہ شاید آپ کی زیارت نہ کر سکوں۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رأيت عبدالرحمن ابن عوف يدخل الجنة

میں نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو جنت میں

الجنة حبواً

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲ القاف کے تغیر کے ساتھ۔

۲۔ احادیث القصاص ص ۷۹-۸۰، تنزیہ الشریعہ ۲ : ۲۱۷

۳۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲

۴۔ الموضوعات الکبیر ص ۱۱۲۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ”فہذا یضاً کذب مادواہ احد من الناس“ مجموع فتاویٰ : ۱۱۱

المنار المنیف ص ۱۴۰

(بوصفہ دیگر)

۵۔ حلیۃ الاولیاء ۱ : ۹۸

۶۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲، حلیۃ الاولیاء ۱ : ۹۹

اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے سند میں نقل کیا ہے لیکن ”ہذا الحدیث کذب منکر“
 (یہ حدیث جھوٹی اور منکر ہے) کہہ کر اسے مسترد کیا ہے۔ اس کی سند میں عمارہ بن زاذان ہیں جو
 منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ امام نسائی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ ابن جوزی
 نے اس روایت پر تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوفؓ (جیسا صحابی) گھٹنوں کے
 بل جنت میں داخل ہوگا تو کس کی ہمت ہے کہ دوڑ کر جنت میں داخل ہوگا؟ انھوں نے اس روایت
 پر بھی کلام کیا ہے جس میں حضرت ابوذر غفاریؓ کو حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ پر تنقید کرنے کی
 بات کہی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

وما روی ان ابن عوف يدخل الجنة اور یہ روایت کہ ابن عوف رض جنت میں
 حبوا کلام موضوع لا اصل له گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے من گھڑت
 فانه قد ثبت بادلہ الكتاب حدیث ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن و
 السنة ان افضل الامة اهل بدر سنت کے دلائل سے ثابت ہے کہ امت میں
 شہ اہل بیعة الرضوان والعشرة سب سے افضل اہل بدر اور ان کے بعد اہل
 مفضلون علی غیرہم والخلفاء بیعت الرضوان ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ کو باقی
 الاربعة افضل الامة ہے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے اور خلفاء ابوبکرؓ
 افضل ہیں۔

(گزشتہ سے پیوستہ) بعض جگہ ”حبوا“ کی جگہ ”ناحفا“ آیا ہے، جس کے معنی گھسٹتے گھسٹتے

چلتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء ۱: ۹۹

۱۰ الفوائد المجموعہ ص ۴۰۱

۱۱ تنزیہ الشریعۃ ۲: ۱۴، الفوائد المجموعہ ص ۴۰۱

۱۲ الفوائد المجموعہ ص ۴۰۱

۱۳ تلبیس ابلیس ص ۱۸۰

۱۴ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۱۳۸-۱۳۹

امام موصوف حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق اس روایت پر بحث کے دوران مختلف احادیث سے استشہاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فقراء میں فقیر مختال جنت میں نہیں ہوگا اور امراء میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اچھا لباس پہنتے ہوں اور متکبر نہ ہوں جن کے جمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو۔ امام موصوف کے یہ قول یہ حدیث بھی اس معنی پر دلالت کرتی ہے :

لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ اللَّهُ تَعَالَى تَمْهَارِي صُورَتُوكُمْ كَوْنِهِمْ دِيكْتَا
وَأَنْسَاءُ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے ہاں بیشک
وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

علامہ ابن حجر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے متعلق روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام احمد بن حنبل کی یہ شہادت کافی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ ملا علی قاری موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث ”اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا“ کے بارے میں ہمارے شیخ کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم اپنے استاذ امام ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

اہل تصوف میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے :
اللَّهُمَّ أَخِيْنِي مَسْكِيْنًا وَأَهْمَتْنِي مَسْكِيْنًا اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین کی
وَخَشَرْتَنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ یہ حالت میں موت دے اور قیامت میں مسکین
کے زمرہ میں اٹھا۔

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۳۰

۲۔ منزہ الشریعہ ۲ : ۱۵، یقیناً شہادۃ الامام احمد بانه کذب۔

۳۔ الموضوعات البکیر ص ۱۱۰ ۴۔ المنار المنیف ص ۱۳۵

۵۔ کشف المحجوب ص ۱۹، سنن ابن ماجہ، الباب الزہد، بحوالہ الفقراء حدیث ۴۱۷۸، ۲ : ۲۱۲، محقق

کا کہنا ہے : ”قال ابو صیری فی الزوائد هذا السناد ضعيف۔ ابو المبارک لا یعرف اسمہ، رواہ الحاکم

فی المستدرک حاشیہ ۲ : ۲۱۲

امام ابن تیمیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں :

یروی لکنہ ضعیف لا یثبت ومعناہ اس کی روایت تو کی جاتی ہے لیکن ضعیف ہے
احیانی خاصاً متواضعین لکن ثابت نہیں ہے اس کے معنی ہیں مجھ کو فاش
اللفظ لم یثبت لہ اور متواضع زندہ رکھو.... لیکن یہ ان الفاظ
میں ثابت نہیں ہے۔

اس حدیث کو بعض ائمہ حدیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معارض قرار دے کر رد کیا ہے جس میں انھوں نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ علامہ ابن قتیبہ (۲۱۳-۲۲۹ھ) نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ موصوف کا کہنا ہے کہ ان دو حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے دونوں کو معارض قرار دینے والوں نے فقر کو مسکینی سے معارض قرار دیا ہے (یادو لوں کے ایک ہی معنی مراد لیے ہیں) حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اگر حدیث کے الفاظ یہ ہوتے اللھم احیانی فقیراً وامتنی فقیراً ولحشرنی فی زمرة الفقراء تو یہ تناقض ہوتا۔ المسکنة سے اس قول میں مراد ہے "تواضع و نرمی"۔ المسکنة "السکون" سے ماخوذ ہے آدمی جب انکساری سے گردن جھکاتا ہے تو کہتے ہیں "تمسک الرجل" جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہے "تباس و تمسکن و تقنع راسک" عرب بھی مسکینی کو فقر کے معنی میں نہیں، بلکہ انکساری اور ضعف کے معنوں میں لیتے ہیں۔ علامہ ابن قتیبہ کی اس تاویل کو ابن تیمیہ کی رائے سے تقویت ملتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک ان الفاظ میں ثابت نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کے یہی معنی ہیں تو اب باب تصوف کا اس سے فقر کے متعلق استدلال کرنا تحصیل لا حاصل ہے۔
یہ احادیث القصاص ۱۱۱، ابن تیمیہ کا خیال ہے: "دفعی هذا المعنی الحدیث الماثور ان کان محفوظاً" اللھم احیانی مسکیناً... الخ فالساکنین ضد المتکبرین وہم الخاشعون للہ المتواضعون لفظہ الذین لا یریدون علوانی الارض سولوا کا نواغیل واد فقرام : مجموع فتاویٰ : ۱۳۰ : ۱۳۰

۱۔ عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری کثیر التصانیف ادیب اور عالم، بغداد میں وفات پائی : الاعلام ۳ : ۲۸۰
۲۔ ابن قتیبہ الدینوری تاویل مختلف الاحادیث، دار الکتاب العربی بیروت لبنان ص ۱۱۳-۱۱۴ (اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے)

دوسری بات یہ ہے کہ ابن قتیبہ صحیح اور ضعیف میں تعارض دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حدیث غیر ثابت ہے اس لیے ان کی رائے محل نظر ہے۔
اس کے علاوہ تنگ دستی اور فقر کے معنی میں بھی مسکین کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے :

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ
الْمَسْكِينِ ۖ

فُرِيتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ وَالْمُسْكِنَةُ ۖ ذَلَّتْ اُورْ مَسْكَنَتِ اِنْ پَر جادی گئی اور وہ غصبِ الہی کے مستحق ہوئے۔

امام غزالی کا کہنا ہے کہ اللہم احييني مسكينًا والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو صحیح احادیث "اعوذ بك من الفقر" اور "كاد الفقر ان يكون كفرا" سے معارض نہیں ہیں۔ لیکن ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معارض ہے جس میں انھوں نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔

ایک اور روایت جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقراء کا جنت میں نصف یوم (پانچ سو سال) پہلے داخلہ کی خوش خبری سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، حضرت انس رضی عنہ سے اس طرح منقول ہے :

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جبريل عليه السلام
عليه السلام نازل هوئذ اذ كئنا يا رسول الله

۱۔ سورۃ التوبہ : ۶۰، نیز مسکین کے لیے دیکھیے : البقرة : ۱۸۴، الاسراء : ۲۶، الروم : ۳۸،

القلم : ۳۴، الحاقة : ۳۲، المدثر : ۴۴، الفجر : ۱۸، الماعون : ۳، المجادلة : ۴،

۲۔ سورۃ البقرة : ۶۱، سورۃ آل عمران : ۱۱۱،

۳۔ احياء علوم الدين ۴ : ۱۸۸-۱۸۹،

۴۔ كشف الخفاء ۱ : ۱۸۱، تنزيه الشريعة ۲ : ۳۲-۳۵، ۲ : ۳۰۵-۳۰۶

فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم آپ کی امت فقراء اغنياء سے
 ان فقراء امتك يدخلون الجنة   پہلے نصف یوم یعنی پانچ سو سال پہلے جنت میں
 قبل الاغنياء بنصف يوم دھر   داخل ہوں گے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 خمس مائة عام ففرح رسول   خوش ہوئے اور فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو
 الله فقال هل فيكم من يشدنا   ہمارے لیے اشعار پڑھے ایک بدوی نے عرض کیا
 فقال بدوي يا رسول الله فقال   ہاں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ۔
 هات فالشاعر الاعرابي   بدوی نے یہ اشعار پڑھے: عشق کے سانپ نے
 قد لسعت حية الهوى كبدى   میرے جگر میں کاٹا ہے اس کا کوئی طبیب نہیں ہے
 فلا طبيب لها ولا سراقى   اور نہ اس کا کوئی منتر ہے سوائے اس حبیب کے
 الاحبيب الذي شغفت به   جس پر میں فریفتہ ہوں اس کے پاس میرا منتر ہے
 فانه رقيتي و شرياتي   اور زہر مرہ ہے۔
 فتواجد النبي صلى الله عليه وسلم   آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد کیا اور
 وتواجد اصحابه رضى الله عنهم   صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی وجد کیا یہاں تک کہ آپ
 حتى اسقط رداؤه عن منكبيه فلما   کی رداؤ مبارک شانہ سے گر پڑی پھر جب فارغ
 فرغوا أوى كل واحد منهم ثم   ہوئے ان پر سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر آگیا
 قال معاوية ابن سفيان ما احسن   تو حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا لعب اچھا
 لعبكم يا رسول الله فقال يا   ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاویہ! وہ شخص کریم نہیں
 معاوية ليس بكریم من لم يهتز   جو دوست کے ذکر پر ہتزاز اور جنبش نہ کرے
 عند سماع ذكر الحبيب ثم   اس کے بعد انھوں نے اپنی چادر کے چار سو
 قسم رداؤه على من حضر   ٹکڑے کر کے حاضرین کے درمیان تقسیم
 أربع مئة قطعة له   کر دیے۔

یہ حدیث محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب "صفوة التصوف" میں بتائی جاتی ہے اور انھیں سے اسے
 شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے صفوة التصوف پر تنقید کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن سے اہل عقل کو شرم آتی ہے۔ شیخ سہروردی نے
 اگرچہ اس روایت کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے تاہم خود انھیں اس کے قبول کرنے میں تردد ہے۔
 علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ حافظ سخاوی کے بقول بھی یہ حدیث موضوع
 ہے۔ عجلاوی بھی اس کے موضوع ہونے کے قائل ہیں۔ امام ذہبی کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو عمار
 بن اسحاق نے گھڑا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہ اجماع علماء حدیث کذب ہے۔
 ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ کنانی اسے حدیث باطل بتاتے ہیں۔ علامہ
 ابوالفرج عبدالرحمن بن ابی عمر مقدسی (سال وفات نامعلوم) سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا
 کہ مجھے تلاش کے باوجود اس کتاب میں یہ روایت نہیں ملی گو اس میں سماع سے متعلق بہت سی روایات
 ہیں: صفوة التصوف ص ۱۱۷-۱۱۸۔ بعض محدثین نے کتاب السماع کا حوالہ دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے
 "مسألة السماع" اور "صفوة التصوف" کے نام دیے ہیں۔

۱۶ تلبیس ابلیس ص ۱۶۵

۱۷ عوارف المعارف (باب ۲۵) علی ہاشم احیاء ۲: ۲۹۵

۱۸ لسان المیزان ۴: ۲۷۰

۱۹ المقاصد الحسنة ص ۳۳۳ "وما ردی فی ذلک موضوع"

۲۰ کشف الخفاء ۲: ۱۴۱

۲۱ میزان الاعتدال ۳: ۱۶۳

۲۲ احادیث القصاص ص ۷۷، "فہو حدیث مکذوب باتفاق اہل العلم بهذا الشأن، مجموع فتاویٰ

۱۱: ۵۶۳، کذب باتفاق اہل العلم بالحدیث، الفرقان مشورہ مجموعہ فتاویٰ ۱۱: ۱۶۸

۲۳ المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۲۶۳

۲۴ منزلة الشريعة ۱: ۲۳۳

تو انھوں نے جواب دیا: ”الفاظ کی رکاکت اور اشعار عرب سے اس کا تباہی اس کے موضوع ہونے کا ثبوت ہے نیز مال کے ضائع کرنے سے حدیث میں جو ممانعت آتی ہے، یہ اس حدیث کی نفی کرتی ہے۔“ (اس لیے موضوع ہے) امام نووی لکھتے ہیں:

باطل لا تحل روایتہ ولا نسبتہ   یہ باطل ہے اس کی روایت کرنا اور اسے
 ال النبی صلی اللہ علیہ وسلم   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا
 ولعز من رد الالما عزیرا   جائز نہیں ہے جو شخص واقف ہوتے ہوئے
 بلیغاً ولا یفترب کونہ فی عوارف   اس کی روایت کیے، اسے مناسب سزا
 المعارف مع ان صاحب العوارف   دی جائے۔ ”عوارف المعارف“ میں اس کے
 المعارف قال یتماجم سری انتہ   ذکر سے دھوکا نہ کھایا جائے جب کہ عوارف
 غیر صحیح و یا بی القلب قبولہ۔   المعارف کے مصنف نے (خود) کہا ہے کہ میرا
 دل کہتا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کے

قبول کرنے سے انکار کرنا ہے۔

چنانچہ اہل علم کے نزدیک اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
 (فقیر کے متعلق سب سے مشہور حدیث جو طریقت کے حلقوں میں کثرت سے ڈھرا جاتی ہے اور جسے اربابِ حال سے لے کر متصوف شعرا تک نے قبولِ نام کی سند فراہم کی ہے یہ ہے:
الْفَقْرُ فَخْرٌ بِي وَبِهِ أَفْتَخِرُ فقیر میرا فخر ہے اور اس پر فخر کرتا ہوں۔)
 امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ”کذب“ (جھوٹ) بتایا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے

۱۔ تنزیہ الشریعۃ : ۲۳۲

۲۔ تنزیہ الشریعۃ : ۲۳۳

۳۔ محمد العباد کے بقول محمد النبی الحنبلی نے اپنی کتاب ”الرقص والسماع“ جو مجموعہ الرسائل المنیریہ کے اجزاء الثالث میں طبع ہوئی ہے، میں شیخ محمد بن طاہر مقدسی اور شیخ شہاب الدین سرور دی کے حوالے سے اس حدیث کا ذکر کرتے

ہوئے لکھا ہے: ”ہو حدیث مکذوب موضوع باتفاق اہل العلم“ دیکھئے احادیث القصاص ص ۷۶۔ ۷۷

۴۔ احادیث القصاص ص ۷۶

کسی عالم نے اس کی روایت نہیں کی ہے اس کے معنی باطل ہیں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر فخر نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا :

انا مسید ولد آدم ولا فخر۔ میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے :

انہ [ان اللہ] ادھی الیٰ اَنْ تَوَاضَعُوا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اس قدر

حتی لا یفخر احدٌ علی احدٍ ولا فتویٰ اختیار کرو کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ

یَنْبَغیْ اَحَدٌ عَلٰی اَحَدٍ۔ کوئی کسی پر ظلم کرے۔

نیز اگر وہ کسی چیز پر فخر کرتے تو لو اس چیز پر فخر کرتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے ملا علی قاری "الفقر فخری" کے بارے میں لکھتے ہیں :

قال العسقلانی وغیرہ انہ باطل عسقلانی کا قول ہے یہ حدیث باطل اور

موضوع ہے۔

حافظ سنی اوئی نے بھی ابن حجر عسقلانی کی رائے نقل کی ہے۔ تصحیح جلالینی نے بھی ابن حجر عسقلانی کے الفاظ نقل کیے ہیں بلکہ

فقر کی تعریف میں ایک حدیث یوں منقول ہے :

الفقر اذین بالعباد المومن من مومن کے لیے فقر اس سے زیادہ باعثِ زینت ہے

العذار الجید علی خد الفرس۔ جتنا گھوڑے کی گردن پر پٹہ ہوتا ہے۔

یہ حدیث یوں بھی نقل کی جاتی ہے "الفقر اذین بالمومن من العذار الحسن علی خد الفرس" لیکن اسے فقر کے بارے میں منقول واہی حدیث کہا گیا ہے علامہ ابن تیمیہ کا کہنا

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۱۷

۲۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۲۸

۳۔ کشف الخفاء ۲ : ۸۷

۴۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۰۰

۵۔ اللع باب مقام الفقر وصفة الفقراء ص ۷۴ ۶۔ کشف الخفاء ۲ : ۸۷

ہے کہ یہ حدیث کذب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اور مشہور ہے کہ عبد الرحمن بن زیاد بن النعم کا قول ہے یہ

اہل حال میں سے بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو برملا "الفقر هو الله" یا "اذا تم الفقر فهو الله" کا اعلان کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے "الفقر هو الله" کہا، لوگوں نے اسے ناپسند کیا، دوسرے دن لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ اس شخص نے اپنے اس قول کی یہ توجیہ کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتاب میں پڑھا "مَنْ رَأَى آتِيَّ آمَنَ بِي" (جس نے مجھے دیکھا وہ مجھ پر ایمان لایا) میں نے فقر کو دیکھا اور اس پر ایمان لایا اور فقر ہی اللہ ہے یہ امام ابن تیمیہ نے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے :

المحدثه۔ اما الحدیث کذب علی	المحدثه۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	وسلم سے جھوٹی منسوب ہے اور اس کے ساتھ
دھوم کو نہ کذباً منافقین للعقل	ساتھ عقل و دین سے منافقین بھی ہے۔
والسائدین فانه ليس كل من رآه	کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ
آمن به بل قد رآه كثير مثل	علیہ وسلم کو دیکھا وہ ایمان لایا۔ آپ کو بہت سے
الكفار والمنافقين وقول القائل	ایسے لوگوں نے دیکھا جو کفار اور منافقین تھے۔
أمنت بالفقر أو كفرت بالفقر	کہنے والے کا یہ قول کہ میں فقر پر ایمان لایا یا میں
هو من الكلام الباطل بل هو	نے فقر کا کفر کیا، کلام باطل بلکہ کفر ہے۔ اور
كفر عجب ان يستتاب صاحبه	صاحب قول سے کہا جائے کہ توبہ کرو۔ اگر وہ
فان تاب والاقْتل والله سبحانه	توبہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو اسے قتل کیا
هو الغني والخلق هم	جائے اور اللہ تعالیٰ سبحانہ غنی ہے اور مخلوق

۱۔ کشف الخفاء ۲ : ۸۷، طبع ص ۵۶۵

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۱۶

الفقراء الیہ

اس کی محتاج ہے

ڈاکٹر زکی مبارک صوفیہ کے تصور فقر پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو معقول لگتی ہے کہ انبیاء و صالحین فقر کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوں کیوں کہ اس سے انھیں دعوت خیر کے لیے فراغت مل جاتی تھی، لیکن یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ فقر شریعت بن جائے اور عام لوگ فقراء کی زندگی بسر کریں۔ ڈاکٹر موصوف کے بقول فقر وہ عریانیت ہے جو انسانوں کو رسوا کرتی ہے، وہ مقتل ہے جہاں بڑے بڑے بہادر قتل ہو جاتے ہیں، اور وہ بدترین صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ منہ رہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اہل مال کی طرف سے پیش کیا گیا ”تصور فقر“ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء و کرام کی اکثریت نے فقر کو پسند فرمایا ہے۔ نیز صالحی امت نے اس بنا پر بھی فقر کو فوقیت دی ہے کہ یہ المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حامل فقر رہے ہیں اور یہ بلاشبہ فقر کے محمود ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دوسری طرف قرآن میں امر و اغنیاء کی مذمت آئی ہے اور احادیث صحیحہ میں بندہ درہم و دینار کو بار بار وعید سنائی گئی ہے۔ اسلام نے صرف اس وقت مال کی تعریف کی ہے جب وہ مرد صالح کے پاس ہو، کیوں کہ مرد صالح مال و دولت کو خدا کی امانت سمجھ کر اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ انبیاء و کرام میں حضرت ایوبؑ اور حضرت سلیمانؑ، یا صبارہ میں حضرت عثمان ذی النورینؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مال دولت کی نوعیت بھی امانت الہی ہی کی تھی۔ اس لیے ایسے برگزیدہ صلیاء کو اغنیاء کی صف میں لانا مناسب بھی نہیں ہے۔ یوں بھی اغنیاء میں صلیاء کا پایا جانا قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ محض استثناء ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ عام کون و فساد میں بگاڑ اور فساد کا اصل باعث امیر اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ انھیں لوگوں نے پر دور میں دعوت دین کی راہ میں روڑے اٹکائے۔

انبیاء کرام کی مخالفت کی، صانع انسان کو قتل کیا، ابرار کو شہر بدر کیا اور اختیار کی کردار کشی کی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں فسق و فجور کو ہوا دے کر عوام کو گمراہ کیا، اپنی ناجائز دولت کا غلط فائدہ اٹھا کر آزاد انسانوں کو اپنا غلام بنایا اور روحانی پیالوں کو بدل کر ان کی جگہ سونے چاندی کے معیار و میزان قائم کیے۔ امراء ہی کی شقاوت سے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر عذاب بھیجے اور انہیں کی طرفداری کی پاداش میں علماء بنی اسرائیل مقہور و معتوب ہوئے۔ یہی لوگ ہیں جن کی کوکھ سے ہر دور میں استحصال، اجارہ داری، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی جیسے جرائم جنم لیتے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب طبقہ ہے جس کے بارے میں جناب مسیح علیہ السلام نے فرمایا:

”اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔“

اور یہی امیر لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں یوں وعید سنائی:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي مَوَاقِلِهَا
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِعِصَابٍ مِّنْهُمْ وَتَجْنَوِيَهُمْ
وَيُظْمَرُ لَهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
لَا نَفْكَمُ فَنَذَرُكُمَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ۔ (توبہ: ۳۴-۳۵)

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اول) فٹکائی جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا یہ ہے وہ جس کو ہم اپنے واسطے جمع کر کے رکھا سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

توکل

صوفیہ کے نزدیک توکل وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک صوفی اسباب و علالتق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ رزق کی فکر اور تلاشیں معاش کا خیال اس کے دل سے یک لخت نکل جاتا ہے اور وہ اپنی کشتی حیات کو تقدیر کے حواز کرتا ہے۔ توکل کا یہ تصور صرف رزق تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز اور عمل میں اپنے ارادے سے دست بردار ہونا ہے جس سے انسانی کوششوں کا کسی نہ کسی حد تک تعلق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تصوف سعی و تدبیر سے سبکدوشی کے مترادف ہے۔ لیکن آگے چل کر توکل ایک ایسی نازک صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں مادی اسباب و علالتق کی ہی نہیں بلکہ روحانی اور اخروی نعمتوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

توکل کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں صوفیہ کے اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کہتے ہیں:

اول مقامات التوکل ان یکون توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ العبد بین یدی اللہ تعالیٰ کالمیت کے سامنے اس طرح پہچانے جیسے مردہ غسال بین یدی الغاسل یقلبه کیف کے ہاتھ وہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے اداد ولا یکون له حرکة ولا تدبیر اس میں کوئی حرکت و تدبیر نہیں ہوتی۔

۱۔ عوارف المعارف علی حاشیاء ج ۲ : ۲۷۳-۲۷۴، الرسالة القشیریہ ص ۹۸

شیخ ذوالنون مہری کے نزدیک ترک تدبیر اور اپنے اختیار و قوت سے باہر نکل جانے کا نام توکل ہے۔ شیخ جنید بغدادی کا کہنا ہے کہ توکل یہ ہے کہ بندہ اسی طرح اللہ کا ہو جائے جس طرح اس وقت تھا جب یہ کچھ نہ تھا، تاکہ اللہ بھی اس کے لیے ایسا ہو جائے جیسا کہ ازل میں تھا۔ حضرت ابوسلمان دارانی نے اسے زہد پر فوقیت دی ہے اس سلسلہ میں ان کا مشہور قول ہے کہ زہدوں کا آخری قدم متوکلین کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ سچوں کہ توکل کے صوفیانہ تصور کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متوکل اپنے ارادہ و اختیار سے کلی طور پر دست بردار ہوتا ہے اور بقاء حیات کے لیے وہ اسباب و علالت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اس لیے وہ کسب معاش سے لاتعلق ہو کر فتوح اور مذا اللوں پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی نے توکل کی تعریف اس نکتہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر کی ہے، ان کا قول ہے :

”توکل عمدہ قسم کی گداگری ہے“

اس تصور توکل کا مظاہرہ کسی خاص مرحلہ حیات ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ صوفیانہ زندگی کا ایک ایک ورق اس کے عنوان سے مزین ہے۔ قلب کا حال خدا کو معلوم ہے وہی علیم و خیر ہے، لیکن رزق اور کسب معاش کے معاملہ میں اس تصور توکل نے ہمیشہ عوام و خواص کو درطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ اس میں ان میں متوکل کا توکل کھل کر سامنے آتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے مگر حصول روزی کے لیے جس طرح لوگ جائز و ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں وہ ان کے تصور توکل اور اعتماد علی اللہ پر پانی پھیر دیتا ہے۔ صوفیہ اس مقام پر عام لوگوں سے نہیں بلکہ علما و خواص سے بھی آگے ہیں۔ وہ توکل کو مومنین کی صفت قرار دے کر اپنے آپ کو اس سے بھی بلند و ارفع سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابوعلی دقاق کے نزدیک توکل کے تین درجے ہیں :

۱۔ الرسالة القشیرہ ص ۹۹

۲۔ التعرف ص ۱۰۱، حضرت جنید بغدادی نے توکل کے بارے میں کہا ہے: ”التوکل عمل القلب و

التوکید قول القلب“ دیکھیے الرسالة القشیرہ ص ۸، عوارف المعارف ص ۳۱۲

۳۔ طبقات الصوفیہ ص ۸۰

۴۔ التعرف ص ۱۰۱

التوکل صفة المؤمنین والتسليم توکل مؤمنین کی صفت ہے تسلیم اولیاء
 صفة الاولیاء والتفویض صفة کی، تفویض موحدین کی صفت ہے پس
 الموحدين، فالتوکل صفة العوام توکل عوام کی صفت تسلیم خواص کی اور
 والتسليم صفة الخواص والتفویض تفویض خواص الخواص کی صفت ہے۔
 صفة خواص الخواص یہ

چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ توکل انبیاء کی، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور تفویض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی صفت ہے یہ توکل کی اس تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ اسلام کے تصور توکل کو عام مؤمنین
 کی صفت قرار دے کر اپنے کو تفویض کے مقام پر فائز بتاتے ہیں۔

امام غزالی کہتے ہیں کہ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دوسری ضروریات کے
 متعلق خدا کے ضامن اور کفیل ہونے کا خیال رکھتے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن کیا بندہ
 پر تلاش رزق لازم نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں امام غزالی کہتے ہیں کہ رزق مضمون (جس کی
 ضمانت اللہ نے دے رکھی ہے) کی تلاش بندہ نہیں کر سکتا ہے کیوں کہ اس سے مراد ہے جسم کی تربیت
 اور اس کی نشوونما، اور یہ اللہ کا فعل ہے جس طرح موت اور زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل
 ہے۔ انسان ان افعال پر قادر نہیں ہے یہ خدا کی صفات ہیں۔ نیز رزق مقسوم کی تلاش بھی
 انسان کو لازم نہیں وہ رزق مضمون کا محتاج ہے جس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے یہ امام غزالی کا

۱۰۱۔ ۱۰۰۔ الرسالة القشیریہ ص

۱۰۱۔ ۱۰۰۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۱، شیخ ابو علی دقاق کی اس رائے پر ڈاکٹر عبید اللہ فراہی لکھتے ہیں کہ اس طرح بت
 خطرناک حدوں میں داخل ہو جاتی ہے اور انبیاء کے معاملہ میں قرآن کا فیصلہ "لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ"
 پریدہ ضرب پڑتی ہے بلکہ اس طرح کی تفضیل سے ان کی توحید بھی ہوتی ہے جیسا کہ شیخ ابوطالب کی (قوت القلوب
 ۲: ۱۰۱) بیان کرتے ہیں: "لا تفضلوا بین الانبیاء" کہہ کر ہمیں اس سے باز رہنے کی تاکید کی ہے:

تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۳۹

۵۴ منہاج العابدین ص

۵۴ منہاج العابدین ص

کے یکسر منافی ہوتے ہیں۔ اہتمام رزق کے لیے کوشش کرنا صوفیہ کے لیے مستحسن نہیں سمجھا جاتا اس لیے اگر کبھی کوئی صوفی کسب میں مشغول ہو جاتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کا حال مکمل نہیں ہے شیخ ابو عبد اللہ بن سالم کہتے ہیں:

”توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اور کسب آپ کی سنت ہے آپ نے کسب مال کو ان لوگوں کے لیے سنت فرمایا جو توکل کی طاقت نہیں رکھتے اور اس درجہ کمال (یعنی توکل) سے نیچے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے جو انسان توکل کر سکتا ہے اس کے لیے کسب ناجائز ہے اور جو توکل کے اس حال تک پہنچنے سے قاصر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے لیے رزق کی تلاش جائز ہے اس لیے کہ اگر وہ آپ کے حال تک پہنچ نہیں سکا تو وہ کم از کم سنت سے تو محروم نہ رہے۔“

گویا کسب معاش کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عزیمت سے عاجز ہیں۔ اس لیے رخصت پر عمل پیرا ہونے کی چھوٹ ہے شیخ جنید بغدادی کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی اور سوال کیا: ”کیا ہم اپنا رزق تلاش کریں؟“ انھوں نے جواب دیا: ”اگر تم وہ جگہ جانتے ہو جہاں رزق ہے تو تلاش کرو۔“ جماعت والوں نے پوچھا: ”کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کریں؟“ شیخ نے جواب دیا: ”اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ آپ کو بھول گیا ہے تب اسے یاد دلاؤ۔“ جماعت میں شامل افراد نے پوچھا: ”کیا ہم گھر میں بیٹھ کر توکل کریں؟“ شیخ نے جواب دیا: ”تجربہ کرنا شک ہے۔“ ان لوگوں نے سوال کیا: ”تب کیا تدبیر اختیار کی جائے؟“ شیخ نے جواب دیا: ”ترک تدبیر۔“

امام غزالی نے اس سلسلہ میں یہ دل چسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک کفن چور نے حضرت بایزید بسطامی کے ہاتھ پر توبہ کی جب بایزید نے اس سے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا: ”میں نے ایک ہزار قبروں کو کھولا ہے ان میں سے کسی مردے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں دیکھا

سوائے دو شخصوں کے: یہ سُن کر بایزید نے کہا: "مسکین لوگ تھے ان کا رخ قبلہ سے اس لیے پھیر دیا گیا کہ رزق کے معاملہ میں اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے تھے بلکہ

کسبِ معاش سے بے اعتنائی اور لاپرواہی کا رویہ صوفیہ کے اس یقین کا ثمرہ ہے کہ رزق پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ بندہ کے پاس پہنچ کر رہے گا۔ اس بارے میں صوفیہ سوال اور دعا کو بھی ترک کرنے کی تاکید کرتے ہیں بلکہ اگر بندہ اپنے رزق سے فرار بھی اختیار کرے تو وہ خود اس کی تلاش کرے گا بالکل اسی طرح جس طرح کوئی موت سے بھاگے گا بھی تو وہ اسے پکڑ لے گی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسے رزق نہ دیا جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی اور وہ گنہگار ہو گا اس سے کہا جائے گا کہ اے جاہل! یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تجھے میں پیدا تو کروں لیکن رزق نہ دوں؟

امام غزالی کا کہنا ہے کہ قوتِ جسمانی کا دار و مدار ظاہری اسبابِ خورد و نوش پر نہیں ہے، جیسا کہ ابوسعید انخراز کہتے ہیں کہ غذا کے معاملہ میں میرا دستور تھا کہ ہر تیسرے روز اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظار کر دیتا تھا ایک دفعہ ایک جنگل میں سفر کے دوران پورے تین روز گزرنے پر بھی کھانے پینے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی چوتھے روز میں نے کچھ کمزوری محسوس کی اور ایک جگہ ذرا آرام کے لیے بیٹھ گیا کہ اچانک غیب سے آواز آئی اے ابوسعید! تو یہ چاہتا ہے کہ ضرور تیسرے لیے خوراک ہی مہیا ہو یا صرف اس قدر نکائی ہے کہ تجھے چلنے پھرنے کی قوت دے دی جائے؟ میں نے عرض کی کہ صرف قوت کافی ہے۔ چنانچہ جلد ہی کمزوری دور ہو گئی اور میں مسلسل بارہ روز کچھ کھائے پے بغیر سفر کرتا رہا اس دوران مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی بلکہ

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۵۵

۲۔ منہاج العابدین ص ۵۳

۳۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۶۰

۴۔ منہاج العابدین ص ۶۴-۶۵، کشف المحجوب میں "دوازہ مرحلہ دیگر رقم ہے۔ دیکھیے ص ۲۰۹، امام قسری کہتے ہیں: "وقیل جامع النوری فی البادية فہتف بہ الہاتف، (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

کسب معاش کے معاملہ میں شیخ ابو بکر کلاباذی کے یہ قول، صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ صنعت، تجارت، زراعت جیسے پیشوں سے روزی کمانا مباح ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پیشے اس لیے اختیار کیے جائیں تاکہ ایک دوسرے کا تعاون کیا جاسکے دوسروں کے مال کو لینے کی لالچ ختم کی جائے۔ کمائے ہوئے مال کو اختیار پر لٹایا جائے اور پڑوسی پر مہربان ہو جائے۔ یہ شیخ کلاباذی کے بیان کے مطابق صوفیہ کے نزدیک اس آدمی پر روزی کمانا فرض ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ایسے لوگ وابستہ ہوں جن کے روزیہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہو۔ یہ شیخ جنید بغدادی کے نزدیک مذکورہ شرائط کے ساتھ روزی کمائے کا وہی مقام ہے جو ان اعمال کا ہے جن سے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اور انسان ان میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے جس طرح وہ ان اعمال کی بجا آوری میں مصروف رہتا ہے جو مستحب ہیں مثلاً نوافل، لیکن رزق حاصل کرنے اور منافع کے حصول کے خیال سے نہیں۔ یہ شیخ جنید بغدادی کے سوا دوسرے بزرگوں کے نزدیک تنہا آدمی کے لیے روزی کمانا مباح ہے واجب نہیں ہے اور اس سے نہ اس کا کوکل مطعون ہوتا ہے اور نہ دین بخروج خلائق کے وظائف میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے اور جب صحیح طور پر لوکل پایا جائے تو ضروری ہی ہے کہ روزی نہ کمائی جائے بلکہ لیکن اہل تصوف میں اس خیال کو قبول عام کی سند حاصل ہوئی ہے کہ

(گزشتہ سے پیوستہ) ایما احب الیک سبب او کفائۃ؛ فقال الکفائۃ، فلیس فوقہا نہایۃ، فبقی سبعة عشر یوماً لم یاکمل (ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ نوری کو ایک جنگل میں بھوک لگی تو اپنے آواز دی تم کیا چاہتے ہو سبب یا کفایت؟ شیخ نوری نے جواب دیا کفایت کیوں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ پس ستر دن بغیر کھائے پیے رہے۔ الرسالة التفسیریہ ص ۱۰۳)

۱۵ التعرف ص ۸۵

۱۵ التعرف ص ۸۵

۱۵ التعرف ص ۸۵

۱۵ التعرف ص ۸۵

ایک صوفی کو کسبِ معاش دائرہ توکل سے خارج کر دیتا ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو رزاق نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہی نہیں بہت سے صوفیہ تو ارادت میں داخل ہونے کے بعد اپنے پیشے بھی ترک کر دیتے ہیں۔ شیخ حبیب عجمی سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے تجارت کیوں چھوڑ دی؟ تو انھوں نے جواب دیا:

وَجَدْتُ الْكَفِيلَ ثَقَّةً^۱ میں نے کفیل کو ثقہ پایا

جو صوفیہ رخصت پر عمل کر کے کوئی پیشہ اختیار کرتے تھے یا کسبِ معاش کی طرف مائل ہوتے تھے انھیں بھی پیشے کے انتخاب میں مکمل آزادی حاصل نہیں تھی۔ زراعت، تجارت، نوکری درس و تدریس، امامت، تاذین، کنابت میں بہت ہی کم پیشے ایسے تھے جنہیں ایک صاحبِ رخصت صوفی اختیار کر سکتا تھا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے نزدیک زراعت کا لقمہ اچھا لقمہ ہے بہت سے کھیتی کرنے والے صاحبِ حال ہوئے ہیں۔ تجارت کو بھی مستحسن پیشہ کہا گیا ہے۔ نوکری کو اربابِ حال ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں۔ متقدمین صوفیہ تو بادشاہوں اور اہل اقتدار کے سایہ تک سے گریزاں تھے۔ مشائخِ چشت بھی خلفاء اور مخصوص مریدوں کو سرکاری نوکری اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکری روحانیت کو کمزور کر دیتی ہے اور انسان بلند روحانی امور کی انجام دہی کے لائق نہیں رہتا کہ خدا اور شیطان دونوں کی اطاعت بیک وقت ناممکن ہے۔ شیخ برہان الدین غریب^(۶۵۴-۶۷۳ھ / ۱۲۵۶-۱۲۷۲ء) نے ایک متوکل صوفی کے لیے کہا ہے:

اے کس کہ توکل باشد اور از میں ہشت توکل کرنے والے کو چاہیے کہ ان آٹھ ذرائع

۱۔ خیر المجالس ص ۱۵۶، نیکو لقمہ ایست لقمہ زراعت، بسیار مزارعان صاحب حال بودہ اند۔

۲۔ خیر المجالس ص ۱۸۲

۳۔ سیر الاولیاء ص ۳۰۵-۳۰۶

۴۔ شیخ برہان الدین غریب کا وطن فرانسی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے خلافت پائی۔ آپ نے انھیں

دکن روانہ کیا۔ ۲۸ سال تک دکن میں رشد و ہدایت کا کام کیا مزار خلد آباد میں ہے۔ سیر العلویاء ص ۲۸۸

وجہ بنیاد خوردیکے امامت دوم تاذین، سے حاصل ہونے والی آمدنی استعمال نہ کرے
 سویم ختم، چہارم درس، پنجم تعلیم ہشتم (۱) امامت (۲) تاذین (۳) ختم (ختم قرآن کی بات)
 اجر کتاب، ہفتم اوداد، ہشتم دق۔ متوکل (۴) درس (۵) تعلیم (۶) اجر کتابت (۷)
 را، بیچ ازیں بہتر نیست کہ اگر از غیب برسد اوداد (۸) بھیک۔ متوکل کے لیے اس سے
 خورد و الا صبر کند کہ درویش متوکل و اکسب بہتر کچھ نہیں ہے اگر غیب سے کچھ آجائے تو
 شوم باشد۔ کھلے در نہ ہر کرے کیونکہ متوکل صوفی کے

لیے کسب شوم ہے۔

بات وہیں پر آکر رکھتی ہے کہ کسب معاش توکل کو غیر روح کر دیتا ہے اس لیے ایک صاحب توکل
 صوفی کو کسب معاش سے باز رہنا چاہیے۔ چنانچہ سہل بن عبداللہ تستری کا کہنا ہے:
 ”توکل ترک تدبیر کا نام ہے“

یہی بات کہ کسب معاش اگر سنت ہے تو اس کا ترک کیسے محذور ہو سکتا ہے؟ اس کا
 جواب شیخ سہل بن عبداللہ تستری اس طرح دیتے ہیں:

”جس نے کسب معاش پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن زنی کی اور جس نے ترک

کسب پر طعن کیا اس نے توحید کو مٹھون کیا۔“

اس سے بہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ صوفیہ کے یہاں ایک متوکل کے لیے روزی
 نہ کمانا زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر روزی نہ کھائے تو کھائے کہاں سے؟ اس کا جواب کتب تصوف
 اور مشائخ کے ملفوظات و مکتوبات میں جا بجا ملتا ہے۔ عام طور سے لوگ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر
 شیخ یا صاحب خانقاہ کی خدمت میں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں جو خانقاہ میں موجود متوسلین
 یا مریدین کی کفالت کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے شیوخ کی خانقاہ میں لنگر قائم ہوتے

لے مشائخ چشت اور کسب معاش، مضمون از ڈاکٹر اشتیاق الحقانی، سرمایہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ اپریل جون ۱۹۸۷ء ص ۳۷

لے احیاء علوم الدین ۲۶۱: ۳

لے احیاء علوم الدین ۲۶۳: ۳ (امام قشیری نے شیخ سہل کا قول اس طرح دیا ہے: ”من طعن فی المکرة

فقد طعن فی السنۃ ومن طعن فی التوکل فقد طعن فی الایمان“ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۰۰)

ہیں۔ جہاں سے صوفیہ ہی کی نہیں بلکہ عقیدت مندوں کی بھی مہمان داری کی جاتی رہی ہے۔
 لشکر خانوں اور جماعت خانوں کی روایت پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لشکر خانوں
 میں جو نذرانے، فتوح اور دوسری چیزیں پیش کی جاتی رہی ہیں ان کے بارے میں صوفیہ کا رویہ
 قدرے نرم رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے فتوح کو قبول کر کے صوفیہ کو فراغتِ قلب اور
 یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور نذرانے اور نیاز لانے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے نیز عقیدت مند
 مسلمانوں کو اس سے صوفیہ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ صوفیہ
 رزقِ رسانی کے ان ذریعوں سے واقف رہے ہیں شیخ ابو یعقوب سوسی کہتے ہیں:

المتوکلون تجری انذاقہم علی ایدی المتوکلین کا رزق ان کی مشقت کے بغیر لوگوں
 العباد بلا تعب منہم و غیرہم کے ہاتھوں گردش کرتا رہتا ہے جب کہ دوسرے
 مشغولون مکد ورون۔ لوگ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور پریشانی
 اٹھاتے ہیں۔

لیکن شیخ محمد حسینی گیسو درازؒ توکل کا مقام یوں بیان کرتے ہیں:

"اما ہم چنیں گویم توکل اور مستقیم است میں یہ کہنا ہوں کہ توکل اس کا درست ہوگا
 کہ عقیدہ کند کہ خداوند سبحانہ نہ طعاعے خواہد جو یہ اعتقاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نہ تو کھانا دے گا
 داد کہ بخورم و نہ جامہ خواہد داد کہ بہ پوشم جس کو میں کھالوں اور نہ کپڑا جسے میں پہنوں،
 و من مباشر سبب تحصیل او نخواہم شد میں اس کے اسباب کی تحصیل میں مشغول نہیں
 بگر سنگی و برہنگی خواہم مرد اگر بریں قرار ہوں گا بھوک اور برہنگی سے جان دے دوں گا
 کند بنشید توکل اور درست باشد اگر بے طے کر کے بیٹھ جائے تو اس کا توکل درست ہے۔"

صوفیہ کے یہاں ذخیرہ اندوزی بھی انسان کو دائرہٴ توکل سے خارج کر دیتی ہے امام غزالی کہتے

۱۲ احیاء علوم الدین ۶۰

۱۳ سید محمد حسینی گیسو دراز۔ شرح رسالہ شیراز، گلبرگ ۱۳۶۱ھ ص ۲۲۰/ مشارعِ نچشت اور کسبِ معاش۔ مضمون

انہ کے اشتیاق احمد علی سہاہی تحقیقات سوسی علی گڑھ اپریل۔ جون ۱۹۸۸ء ص ۳۰

ہیں کہ جو انسان ایک سال یا اس سے زائد مدت کا غذائی ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ توکل سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ متاہل آدمی اگر ایک سال کے لیے غذائی ذخیرہ اپنے پاس رکھے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ متقین کو چالیس دن سے زیادہ کا غذائی ذخیرہ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہیے اور صدیقین تو ایک دن رات سے زیادہ کی غذا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کا کہنا ہے کہ چالیس دنوں کے لیے غذا ذخیرہ کرنے والا شخص دائرہ توکل سے خارج ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ چالیس دنوں کے لیے ذخیرہ کرنے والا توکل سے نہیں خارج ہوتا۔ شیخ ابوطالب مکی کہتے ہیں کہ چالیس سے زائد دنوں تک کے لیے ذخیرہ کرنے والا بھی دائرہ توکل سے نہیں نکل جاتا ہے۔

صوفیانہ توکل کا مظاہرہ سفر میں زیادہ نمایاں طور پر ہوتا ہے۔ سفر چوں کہ صوفیہ کی زندگی کا جزو لازمہ ہے اس لیے سفر کے لیے ادب تصوف میں ان آداب و ہدایات کا ذکر ضرور ملتا ہے جن کی پابندی ایک مسافر و دلش کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے سفر میں جانے والے متوکل صوفی کے لیے یہ ضابطہ اخلاق مرتب کیا ہے :

متوکل گھر سے روانہ ہوتے وقت صرف ایک تالادروازہ پر لگائے۔ پڑوسیوں سے ہرگز درخواست نہ کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھیں۔ گھر میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہ جائے جو دوسروں کو چوری کی طرف راغب کرے۔ متوکل کو گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر جائیداد چوری ہوئی تو وہ چور کو معاف کرے گا کیوں کہ ممکن ہے کہ وہ غریب ہو، یا اس طرح دوسرے بھائی کی جائیداد چوری ہونے سے بچ گئی، اس فیصلہ

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۶۹ - ۲۷۰

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۷۰

۳۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۷۱ - ۲۷۲

۴۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۶۹

کے بعد اگر اس کی جائیداد چوری ہو گئی تو اسے تلاش سے باز رہنا چاہیے کیوں کہ تلاش کرنے کی صورت میں وہ دائرہ توکل سے نکل جائے گا، اسے چور کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ یہ نقصان پر افسوس کرنا ہوا۔ آخر میں اسے چور کی گمراہی پر افسوس کرنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے مظلوم بنایا ظالم نہیں بلکہ

سفر میں انسان اسباب و وسائل کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اس لیے صوفیہ اسے توکل کے امتحان کے لیے مناسب اور موزوں موقع سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے صوفیہ نے اپنے توکل کو سفر میں بار بار آزمایا ہے۔ چنانچہ صوفیہ کے نزدیک توکل کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ سالک سفر کرے تو اس کے ساتھ زادِ راہ نہ ہو کیوں کہ یہ خدا کی روزی و رسانی کے خلاف ہے اگر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے متوکل کی موت واقع ہو جائے تو اس کی موت کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ شیخ عبد اللہ بن جلاء سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ بغیر زادِ راہ کے بادیہ کا سفر کرتا ہے، تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ مردانِ خدا کا عمل ہے جب پوچھا گیا کہ اس حالت میں اگر اس شخص کی موت واقع ہو جائے، تو شیخ نے جواب دیا:

الدّیۃ علی القاتل ۱۰
دیت قاتل پر ہے۔

اس سلسلہ میں شیخ ابو حمزہ بغدادی اپنے بارہ میں کہتے ہیں:

انی لا استعی من اللہ تعالیٰ ان	مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ توکل کا
ادخل البادیۃ وانا شبعان و	اعتقاد رکھتے ہوئے شکم سیر ہو کر صحران کا
قد اعتقلت التوکل لئلا یكون	سفر کروں اس وجہ سے کہ میری شکم سیری میں
سعی علی الشیخ زاد اتزود کا ۱۰	میرا زادِ راہ نہ ہو۔

۱۰ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۷۶-۲۷۷

۱۰ طبقات الصوفیہ ص ۱۷۸

۱۰ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۰۱ ، تاریخ بغداد : ۱ : ۳۹۱

شیخ موصوف کے متعلق منقول ہے کہ وہ راہ چلتے ایک کنویں میں گر پڑے دل میں خیال آیا کہ فریاد کریں لیکن یہ چیز انہیں توکل کے خلاف نظر آئی اتنے میں دو آدمی وہاں سے گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ اس کنویں کا منہ بند کریں تاکہ کوئی اس میں نہ گرے۔ اس کا منہ بند کرنے لگے ابو حمزہ کو خیال آیا کہ آؤ اذ دیں لیکن اسے بھی اقتناء توکل کے خلاف سمجھ کر خاموش رہے۔ جب وہ دونوں کنویں کا منہ بند کر کے چلے گئے تو کچھ دیر بعد ایک چیز آئی جس نے کنویں کا منہ کھول کر اس میں اپنا پاؤں لٹکایا۔ ابو حمزہ نے پاؤں کو پکڑا تو وہ چیز انہیں کنویں سے باہر نکال لائی۔ باہر آکر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک درندہ تھا۔ درندہ چلا گیا تو ہاتھ نے آواز دی:

يا حمزة اليس هذا احسن نجيناك
من التلف بالتلف
اے حمزہ! کیا یہ زیادہ اچھا نہیں کہ ہم نے
آپ کو ایک تلف کرنے والی چیز ہی کے ذریعہ

تلف ہونے سے بچا لیا؟

شیخ ابوسعید الخدری اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، میں نے دور سے ایک بستی دیکھی تو خوشی ہوئی کہ میں منزل پر پہنچا اس کے بعد سوچا کہ مجھے سکون ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ کیا۔ میں نے قصہ کر لیا کہ تب تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گا، جب تک خود اٹھا کر نہیں لے جایا جاؤں گا۔ میں نے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور سینہ تک اس میں اپنے آپ کو گاڑا۔ آدھی رات کے وقت اہل بستی نے آواز سنی، اے بستی والو! اللہ کے ایک ولی نے اپنے آپ کو ریت میں بند کر رکھا ہے اس کے پاس پہنچ جاؤ چنانچہ لوگ میرے پاس پہنچے انہوں نے مجھے ریت سے نکالا اور گاؤں لے گئے یہ سفر میں ترک تدبیر اور ترک اسباب کے تصور نے صوفیہ کو ہمیشہ سامان سفر سے بے نیاز رکھا۔ ان کے نزدیک زاہد راہ ساتھ لے کر چلنا عوام کا شیوہ

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۳، تاریخ بغداد ۱: ۳۹۱-۳۹۲، یہ حکایت ابوبکر شبلی اور ابو حمزہ بغدادی کے بارے میں بھی نقل کی جاتی ہے: تاریخ بغداد ۱: ۳۹۲۔

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۳

ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں:

”اگر تیرا دل توکل میں محکم ہو اور تجھے خدا کے وعدے پر مکمل یقین ہو تو تیرے لیے بے

نادر راہ ہی صحرانوردی درست ہے۔ حدیث عوام کی طرح تو بھی زاد راہ ساتھ لے کر چل۔“

شیخ بشیر عافی سے کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ حج کرنے چلیں۔ شیخ موصوف نے اپنی طرف سے تین شرطیں رکھیں (۱) یہ کہ اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں چلیں گے (۲) راہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے (۳) اگر کسی نے کوئی چیز دی تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے پہلی دو شرطیں تو مان لیں اور تیسری کے بارے میں انکار کیا کہ وہ ان کے بس سے باہر ہے یہ دیکھ کر شیخ نے کہا:

”خوجتم متوکلین علی زاد الجحیم۔“

اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ تمام روحانیوں کا طریقہ ہے کہ نہ کسی سے کچھ مانگیں ہیں اور نہ کسی کا دیا ہوا کچھ لیتے ہیں۔ لیکن شیخ بایزید بسطامی کے نزدیک عبادت میں مشغول صوفی اگر رزق نہیں کما سکتا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اسے کوئی حرج نہیں ہے انھوں نے شفیق بنی سے ایک مرید کے ذریعہ کہلوایا کہ دو روٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا امتحان نہ لیں اور اپنا توکل بالائے طاق رکھ دیں تاکہ یہ ملک اور شہر اس حرکت کی خواست سے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے۔ بلکہ ماہم شیخ کے اس انتباہ سے یہ مطلب لینا صحیح نہیں ہوگا کہ وہ رزق کے بارے میں صوفیانہ توکل کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق جیسے معمولی معاملہ میں صحیح توکل کا اظہار مناسب نہیں ہے بلکہ ایک متوکل کی نگاہ اس سے بلند ہونی چاہیے۔

متوکلین صوفیہ بیماری کے دوران علاج معالجہ کرنے کو توکل کی خلاف ورزی تصور

۱۔ صفحہ العابدین ص ۵۵

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۳

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۱۳، گفت توکل خویش را گرد آور ترسم کہ از شومت آن تو با تلخ فرد ردی: جوامع

الکلم ص ۱۹۰۔ باز توکل گرد آوری، ترسم کہ از شومت آن تو بہم تلخ فرد آئی۔ جوامع الکلم ص ۲۳۷

کرتے ہیں کیوں کہ ان کے بہ قول علاج متوکل کو دائرہ توکل سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ الکردی (جو تھی مدی ہجری) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے بدن میں ایک مقام پر کیڑے پیدا ہو گئے تھے جب کوئی کیڑا زمین پر گر جاتا تھا تو اسے اٹھا کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ شیخ ابویقوب النہرجوری (م ۳۳۰ھ) کے پیٹ میں ایک تکلیف تھی لیکن علاج جاننے کے باوجود وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے۔ شیخ سہل بن عبداللہ تستری کو ایک بیماری لاحق تھی، خود کہتے تھے اس کا علاج ایک قیڑا ہے، لیکن کبھی اس کا علاج نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جسموں کی بیماریاں رحمت ہوتی ہیں، اور دلوں کی بیماریاں عقوبت۔ صوفیہ کو اس کا اعتراف ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود علاج معالجہ کرتے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے علاج کیا تاکہ عوام کے لیے ایک سنت قائم ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیوں کہ سنت سے منحرف ہو کر حقیقت توکل تک رسائی کا خیال کرنا سنت پر طعنہ زنی

۱۔ غالباً ابوالحسن الارموی ہیں جو شیخ ابوجعفر اللہ رذباری (م ۳۶۹ھ) کے ہم عصر تھے۔ دیکھیے کتاب اللع

تصیح رولڈ النیکاسین، مطبعہ بریل لیڈن ۱۹۱۲ء لسٹ آت صوفیز XXXIII

۲۔ اللع ص ۲۷۱

۳۔ ابویقوب اسحاق بن محمد النہرجوری، اہواز کی ایک بستی نہر جوری میں پیدا ہوئے۔ شیخ ابویقوب السوسی کے مرید اور شیخ جنید بغدادی و شیخ عمرو بن عثمان ملی کے ہم نشین تھے۔ مکہ میں انتقال کیا: نفحات الانس ص

۸۲-۸۵، الرسالة القشیریہ ص ۲۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۷

۴۔ اللع ص ۲۷۱

۵۔ اللع ص ۲۷۲

۶۔ احیاء علوم الدین ۴: ۲۸۱

کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود موصوفیہ علاج کو رخصت اور ترک علاج کو عزیمت کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابو طالب کی کہ بر قول ترک علاج عزیمت کے کاموں میں سے ہے اور اولاً العزم صد لقیوں کا طریقہ رہا ہے اس لیے قوی الایمان لوگوں کے لیے علاج کا ترک کر دینا افضل ہے۔ امام غزالی کے نزدیک حبس حبیل کا غور ہونے اور صابروں کا اجر پانے کی غرض سے ترک علاج کہہ کے بیماری کو باقی رکھنا قابل تعریف عمل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیماری سے متوکل اس قدر لاغر ہو جائے کہ اس کے اندر عبادت کرنے کی طاقت ہی نہ رہے تو ایسی صورت میں کیا ترک علاج افضل ہوگا؟ اس سوال کا جواب موصوفیہ کے پاس موجود ہے۔ شیخ ابو طالب کی کہتے ہیں کہ ذرہ بھر قلبی عمل پہاڑ برابر جسمانی اعمال کی بہ نسبت زیادہ با وزن ہے۔ یعنی بیماری میں توکل کر کے ترک علاج کرنا ایک ایسا عمل ہے جو قلب سے تعلق رکھتا ہے اور قلبی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو پہاڑ برابر جسمانی اعمال (عبادات و فرائض کی ادائیگی) پر بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کا کہنا ہے کہ ترک علاج چاہے اس سے پیدا ہونے والی کمزوری کی بنا پر متوکل عبادات و فرائض کی ادائیگی سے قاصر رہے علاج سے بہتر ہے۔ شیخ موصوفی جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی خاطر علاج کرتے تھے تو متعجب ہو کر کہا کرتے کہ اس شخص کا اپنی حالت پر بیٹھ کر نماز پڑھنا علاج کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ شیخ سہل سے دوایمنی کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

۱۔ قوت القلوب ۳: ۳۰، ۳۱

۲۔ قوت القلوب ۳: ۳۱

۳۔ قوت القلوب ۳: ۳۲

۴۔ قوت القلوب ۳: ۳۳

۵۔ احیاء العلوم الدین ۴: ۲۸۰

” اس شخص سے جس کے بدن میں دوا داخل ہوئی چاہے وہ ٹھٹھاپانی ہی کیوں نہ ہو وہ شخص افضل ہے جس نے کوئی دوا نہ لی ہو کیوں کہ دوا استعمال کرنے والے شخص سے پوچھا جائے گا اس نے دوا استعمال کیوں کی؟ اور جس نے دوا لی ہی نہیں اس سے سوال ہی نہیں ہوگا۔“

رہا جسم کی نگہداشت کا معاملہ تو اس کے بارے میں صوفیہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اہل حال کو جسم سے کوئی دل چسپی نہیں ہونی۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کہتے ہیں :

مَالِكٌ وَلِلْجَسَدِ دَعْوَةٌ تَوَلَّاهُ اَدْلَا تَحْيِيں جسم کی کیا فکر، چھوڑ دو جس نے اس کی
يَتَوَلَّاهُ اَخْرَاجُ دَخَلَ عَلَيْهِ عِلَّةٌ پہلے پرورش کی ہے وہی آخر میں بھی کرے گا۔ اگر
فَرَدَا اِلَى صَانِعِهِ، اَمَّا رَأَيْتَ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اسے اس کے
الصَّلَاحُ اِذَا عَابَتْ، دَدَّهَا اِلَى بِنَا اِلَى كِلْطَفٍ لَوْ نَاوَدَ كَيْتَمُ نَحْيٍ دِكْهَتِ كَ كَوْنِي
مَا نَهَا حَتَّى يَصْلَحَهَا۔ چیز حیب خراب ہو جاتی ہے تو اسے بنا زوال کے پس
بھیجتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک کرے۔

اس لیے ترک علاج کے ساتھ ساتھ اخفاء مرض کی بھی تاکید آتی ہے، صوفیہ مرض کے اظہار کو متوکل کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور صرف مخصوص صورتوں میں اظہار مرض کی اجازت دیتے ہیں۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ جس شخص نے توکل کی بنا پر علاج معالجہ ترک کیا ہے اسے اظہار کا حق اس لیے بھی نہیں پہنچتا ہے کہ اظہار مرض سے علاج مرض ہی بہتر ہے بلکہ یعنی اظہار مرض اور علاج مرض دونوں ایک متوکل کو دائرہ توکل سے نکال دیتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملہ میں تدبیر یا سبب کو کارگر سمجھنا یا دل میں اس کا خیال پیدا ہونا ہی توکل کے خلاف ہے۔

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۰-۲۸۱

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۷۹

۳۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۵

۴۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۵

صرف دنیاوی معاملات ہی میں نہیں آخرت کے بارے میں بھی صوفیہ کا تصور توکل نمایاں رہا ہے۔ اجمار و جنت کا خیال ان کے یہاں نہ ہر اور توکل کی نفی کرتا ہے اس لیے ایک سالک کو جنت اور اس کی نعمتوں کی لاپس اور جہنم اور اس کے عذاب کے خوف سے بالاتر ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس تصور عبادت کی پہلی واضح جھلک ہیں حضرت رابعہ بصری (۹۵-۱۸۵ھ) کے یہاں ملتی ہے جن کے اقوال اس بارے میں کافی مشہور ہیں۔ حضرت رابعہ بصری جنت کی طرف میلان کو قابل عتاب تصور کرتی ہیں۔ ایک دفعہ انھیں سخت بخارا آیا، لوگوں نے اس بارے میں مزاح پر سی کی تو فرمایا کہ میں خلوت میں مصروف تھی کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی میرا دل اس کی طرف مائل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کیا۔ شیخ ابو بکر شبلی نے ایک دفعہ کہا کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا گیا، تو میں جہنم کو اختیار کروں گا کیوں کہ اس میں نفس کی مخالفت ہے یہ لیکن ان کے استاد شیخ جنید بغدادی نے جواب میں کہا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان انتخاب کا موقع دیا گیا تو میں کسی کا انتخاب نہیں کروں گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر چھوڑ دوں گا۔ شیخ بایزید بسطامی جنت اور جہنم کے درمیان تیز کرنے کو بھی توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ انھوں نے ابو موسیٰ الدیلمی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اگر درندے تمھارے دائیں اور بائیں موجود ہوں اور تم ٹس سے مس نہ ہو تو اسے توکل کہتے ہیں۔ شیخ بایزید نے کہا: ہاں تقریباً یہی ہے لیکن اگر اہل جنت جنت میں لطف اٹھا رہے ہوں اور اہل جہنم جہنم میں مبتلائے عذاب ہوں اور تم ان ملے حضرت رابعہ بصری بصرہ کی مشہور عارفہ تھیں۔ ایک غریب فاندان میں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں ایک شخص نے انھیں پکڑ کر فروخت کیا لیکن اللہ نے جلد ہی رہائی دلائی۔ سلوک و تصوف میں بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت ابراہیم جیسے مشائخ آپ کی بزرگی کے قائل رہے ہیں۔ آپ کا مزار جبلِ قدس میں ہے۔ **وفیات الاعیان ۲: ۲۸۵، اللغات البری ۱۵۵: ۱**

۱۵ خیر المیاس ص ۲۰۰

۱۵ خیر المیاس ص ۲۰۰، التعرف ص ۱۵۵

۱۵ سید محمد حسینی گیسو دراز، مکتوبات گیسو دراز، حیدرآباد ۱۳۶۲ھ ص ۷، ۱۵ مکتوبات گیسو دراز ص ۷

میں تمیز کر سکو تو جملہ توکل سے خارج ہو جاؤ گے۔ لے صوفیہ کے یہاں مرید کے اندر چار چیزیں ہونی چاہئیں تاکہ وہ حقیقی مرید بن جائے۔ اول یہ کہ مرض اور صحت اس کے نزدیک برابر ہو اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر رہے، دوم فقر و غنا کی حالت، سوم تعریف اور مذمت خالق پہ ہمارم بہشت و دوزخ اس کے سامنے یکساں ہوں، ترک آخرت یا ترک عقبتی کا تصور صوفیہ پر ہمیشہ غالب رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ نظام الدین اولیا، حضرت معروف کرخی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت معروف کرخی کو میدانِ حشر میں لایا جائے گا وہ حد سے زیادہ مست ہوں گے انھیں دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران و ششدر رہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں؟ آواز آئے گی کہ یہ ہماری محبت میں مست ہے اسے معروف کرخی کہتے ہیں۔ اس وقت معروف کرخی کو بہشت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ میں نہیں جاؤں گا میں نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہو گا کہ انھیں نور کی زنجیروں میں باندھ کر کھینچتے ہوئے جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ زاہد کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی رغبت نہ رکھے جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں :

والذی یرغب عن کل ماسوی اللہ جو شخص اللہ کے سوا ہر چیز کی طرف سے بے رغبت
تعالیٰ حتیٰ الفرادیس ولا یحب الا ہو جائے یہاں تک کہ جنتوں سے بھی اعراض کرے
اللہ تعالیٰ فهو التراہد المطلق اور اللہ کے سوا کسی چیز سے محبت نہ رکھے وہ
والذی یرغب عن کل حظینال زاہد مطلق ہے اور جو حظوظ دنیا سے بے رغبتی برتے
فی الدنیا ولم یرہد فی مثل لیکن حظوظ آخرت میں زہد نہ کرے بلکہ حور و قصور
تلك الحظوظ فی الآخرة بل طمع اور نہروں اور میوؤں کی لالچ رکھے وہ بھی زاہد ہے
فی المحور والقصور والانہار لیکن پہلے سے کم تر درجے پر ہے۔

والفواکہ فهو ایضا زاهد ذلکن

دوت الاولیہ

یہی وجہ ہے کہ جہاں عام مسلمان اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، صوفیہ کی دعا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ درویش یہ دعا نہیں مانگتے۔

اللہم انا نسئلك الجنة ونعوذ بك لے اللہ! ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور
من النار۔ دوزخ سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔

بلکہ وہ خدا سے صرف خدا ہی مانگتے ہیں۔

لیکن سلوک میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب سوال و دعا بھی ترک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سوال و دعا کے چار مراتب بیان کرتے ہیں (۱) جب کوئی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگے (۲) خدا سے صرف خدا کو مانگے (۳) اپنی ضرورت خدا کو تفویض کر کے پسند و ناپسند سے دست بردار ہو جائے (۴) خدا سے خدا کو بھی نہ چاہے اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جنت و جہنم اور آخرت سے بے نیازی کا خیال کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچا۔ رفتہ رفتہ ترک عقبنی کے تصور میں اس قدر بختگی آگئی کہ صوفیہ نے برملا کہا:

”مالک کو نماز میں اگر دنیا کا خیال آئے تو اس پر صرف وضو واجب ہوتا ہے

لے احیاء علوم الدین ۴/۲۱۲، ابوالعباس تصاب سے پوچھا گیا کہ اہل جنت جب جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جائیں گے تو جواں مرد کہاں ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جواں مرد آں کس باشد کہ اور از در دنیا جای بود و نہ در آخرت“ تذکرۃ الاولیاء باب ۸ ص ۳۹۴۔

لے خیر المجالس ص ۲۳۴

لے احیاء علوم الدین ۴/۲۵۵

لے خیر المجالس ص ۸۱

لیکن اگر عقبی کا خیال آجائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔^۱

چنانچہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک دن حمید قلندر (۶۸۳-۷۵۷ھ) سے جھگڑوں نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں، فرمایا غنی کے مدارج بہت ہیں لیکن اس کا آخری درجہ ”غنی عن اللہ“ ہے۔ پھر کہنے لگے یہ آخری درجہ کیا ہے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔

اربابِ حال کے یہاں جو توکل پایا جاتا ہے اس میں اسباب و تدابیر کا ترک کرنا معمول کسبِ معاش سے دست برداری محمود، سفر میں زرادراہ کے کرچلنا معیوب، مرض کا علاج کرنا مذموم، مصیبت میں خدا سے دعا کرنا خلافِ اصول اور جنت کی آرزو اور جہنم سے نجات کے لیے عبادت کرنا اہل حال کے شایانِ شان نہیں۔ تصوف کے اس تصورِ توکل میں جہود اور ٹھہراؤ ہے۔ اس میں جدوجہد اور کشمکش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے منافی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو تصورِ توکل پیش کیا ہے وہ حرکت و انقلاب سے عبارت ہے۔ اس میں انسان کی جدوجہد اور کوشش کو نمایاں مقام دیا گیا ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات خدا کے سپرد کر کے اسباب و تدابیر سے دست کش ہونا چاہیے، جب کہ قرآن کی ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے نام سے تدبیر اختیار کر کے خدا پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔

انبیاء کرام سے بڑھ کر دانائے توکل کون ہو گا؟ اس لیے توکل کی تعلیم اور اس کا اظہار ان کے کارِ تبلیغ کا حصہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یوں توکل کا اظہار کیا :

يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي ۚ اے میری قوم! اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات و تٰذکیرِیٰ بآیاتِ اللہ فَعَلٰی اللہ سے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میرا بھروسہ تَوَكَّلْتُ ۝۱۱

اللہ پر ہے۔

۱۔ خیر المجالسین ص ۶۱، ۲۲۸

۲۔ تاریخ مشائخ چشت (تعارف) ۱ : ۲۲

۳۔ سورہ یونس : ۷۱

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا اور کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا :

رَأٰی تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللّٰهِ رَبِّیْ وَذَرٰیكُمْ
میں اللہ تعالیٰ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے
بھروسہ رکھتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منکر پایا تو فرمایا :
وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
اور مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے
وَالْیَسْرِ اَنْذِیْبُ یٰٓسَ
میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف
جوش کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے توکل کی تلقین کرتے ہوئے کہا :
یَقُوْمُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُمْ بِاللّٰهِ اے بھائیو! اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر
فَعَلِیْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ (دل) فرماں بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد جگہ توکل کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے :

وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ
اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو اور
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
جب عزم مصمم کرو تو توکل پر بھروسہ رکھو۔

۱۔ سورۃ ہود : ۵۶

۲۔ سورۃ ہود : ۸۸

۳۔ سورۃ یونس : ۸۴

۴۔ سورۃ آل عمران : ۱۵۹

وَأَنْ جَنُّوا لِلَّسَلَمِ فَأَجْنَحْ لَهَا
وَتَسَوِّكُلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم
بھی مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ کر دو
شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے

منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ کے فرماں بردار ہیں،
لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو راتوں کو مشورے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا :

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَسَوِّكُلْ عَلَى اللَّهِ
وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو
اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اگر لوگ آپ سے پھر جائیں تو آپ ان سے
کہہ دیں :

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ۝

خدا میرے لیے کافی ہے اس کے سوا کوئی
معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور
وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

اوپر کی آیات میں کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام توکل پر کس قدر زور دیتے تھے۔ عزم دارادہ کی بھنگی
کے بعد بھی توکل کی تلقین ہے اور قوم کی نافرمانی اور دگر دانی کے بعد بھی توکل ہی کا اظہار ہے۔
دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے بھی توکل کی سپر باتھ میں ہے اور صلح جوئی کی رکش اپناتے وقت
بھی توکل سہارا ہے۔ توکل ہی ان کا مادی اور ملبا ہے اور یہی ناسازگار حالات میں پناہ گاہ اور
قلعہ بھی۔ لیکن سراپا توکل ہونے کے باوجود انبیاء کرام نے اسباب و تدابیر کو ترک نہیں کیا اور نہ

۱۱ سورۃ الانفال : ۶۱

۱۲ سورۃ النساء : ۸۱

۱۳ سورۃ التوبہ : ۱۲۹ نیز دیکھیے الاحزاب : ۳ ، النمل : ۷۹ ، الفرقان : ۵۸

ہی انھوں نے حرم و احتیاط کو توکل کے خلاف سمجھا۔ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ کسب معاش بھی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش کاشت کاری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذریعہ معاش کاشت کاری تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی کھیت بوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لاہان کی بکریاں ۱۴ سال تک چرائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ یا دس سال تک اجرت پر ان کی خدمت کی اس دوران وہ ان کی بکریاں بھی چراتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی زرہیں بنا کر روزی کھاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا تو وہ بکریوں کا گلبان تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ”یس چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا“ اس کے علاوہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا (۶۶۳-۵۵۹ ق م) کا سامان تجارت لے کر شام بھی گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی تاجر تھے۔ وہ تجارتی سامان شام بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عثمان

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۲۔ تورات، تکوین ۲۶: ۱۳

۳۔ تورات، تکوین ۲۶: ۱۵-۲۰

۴۔ تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۵۔ تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۶۔ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، الصناعات حدیث ۲۱۶۵

۷۔ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، الصناعات حدیث ۲۱۶۵

۸۔ سیرۃ ابن ہشام میں حضرت خدیجہ کی شادی اور قصہ ہجرا میں اس کی تفصیلات ہیں۔

ایک مالدار تاجر تھے۔ حضرت علی کی آمدنی کا ذریعہ زراعت اور نخلستان تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا شمار مالدار تاجروں میں ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص تیسری بنا یا کرتے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام خز کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ائمہ میں سے حضرت امام ابو حنیفہ خز کے بہت بڑے تاجر تھے۔ کبار ائمہ اسلام میں سے بعض حضرات قفل سازی، کفش دوزی، زفونگری اور دوسرے پیشوں سے روزی کماتے تھے آج تک یہ حضرات اپنے ان پیشوں کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ صالحین میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم باغ بانی کعبی اور مزدوری کر کے کسب کرتے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزار بسر کرتے تھے۔ رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے لیکن حصول رزق کے لیے انسانوں کو جدوجہد کرنے کا حکم بھی دیا ہے کیوں کہ جدوجہد اور کسب سے انسان ذلیلہ جات پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔

یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ من و سلویٰ کے بدلہ ساگ بنری عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی شہر میں جاؤ یہ چیزیں تم کو وہیں مل جائیں گی۔ مسلمانوں کو ایام حج میں بھی تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام کے بعد لوگ حج میں تجارت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لَئِنْ عَلَيْنَا مِثْلُ الْبَلَاءِ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ نازل کی جس میں اجازت دی کہ عرفات سے لوٹ کر آؤں تو تجارت کریں۔ ابوامامہ تمیمی کا بیان ہے کہ میں سفوح میں جانور کرایہ پر دیا کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اس کا حج درست نہیں۔ میں عبید اللہ بن عمر سے ملا اور ان سے کہا اے ابوعبدالرحمن! میں ایک ایسا شخص

۱۔ انبیاء و صالحین کے کسب کے لیے دیکھیے: تیسرے ابیس ص ۲۸۱ - ۲۸۲

۲۔ سورۃ البقرہ: ۶۱ اِصْطَوِمْ فَرَاغَاتِ لَّكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ

۳۔ سورۃ البقرہ: ۶۱

ہوں جو سفر حج میں گرایہ کیا کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تیرا حج درست نہیں ہوتا۔ ابن عمر نے جواب دیا کیا تم احرام نہیں باندھتے لہیک نہیں کہتے، طواف نہیں کرتے اور عرفات سے نہیں لوٹتے اور رمی جمار نہیں کرتے؟ میں نے جواب دیا کیوں نہیں میں یہ سب کام کرتا ہوں عبد اللہ ابن عمر نے کہا پھر تو تیرا حج درست ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایسا ہی سوال پوچھا جیسا تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ" (سورۃ البقرہ: ۱۹۸) تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو (یعنی سفر حج میں تجارت کرو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلکا بھیجا اور یہ آیت سنادی ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کی بہترین غذا اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی کفالت کا ذمہ دار مجاہد فی سبیل اللہ اور شب بیدار اور روزہ دار عابد کے مثل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کی سب سے پاک کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہے اور وہ جو کچھ اپنے نفس، اپنے اہل، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "سچا دیانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت میں ہوگا۔"

دشمنوں کے مقابلہ میں، کسی ناگہانی صورت حال کا سامنا کرتے وقت، حزم و احتیاط سے

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب البکریٰ حدیث ۱۷۱۹

۲۔ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی الکاسب، حدیث ۲۱۵۳، ۵: ۲

۳۔ مجمع بخاری، کتاب الادب، باب السامی الارطہ، الجزء الثامن من ۱۰، سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی الکاسب، حدیث ۲۱۵۶، ۵: ۲

۴۔ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی الکاسب، حدیث ۲۱۵۳، ۵: ۲

۵۔ سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی التجار، نیز دیکھیے سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی

حدیث ۲۱۵۵، التاجر من الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامت۔

کام لینا توکل کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ
حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا تو آپ نے ازراہ احتیاط فرمایا :

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ۖ إِبْنَا خَوَابٍ بِأَنَّهُمْ يَبْهَتُونَ بِهَا مِنْ بَيَانِ زَكَرِيَّا ۚ
فَيَكِيدُونَكَ كَيْدًا ۚ

جب حضرت یعقوب کے گیارہ بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر گئے تو چشم بد کے خوف سے انھیں

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ ۖ هِدَايَتِي كَرِهْتُ ۚ اِيَّاكَ هِيَ دَرَوَازَةُ مِنْ دَاخِلِ
وَالْحَبِيبِ ۚ وَادْخُلُوا مِنْ الْبَابِ مُتَفَرِّقِينَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ ۚ
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ فِي خَدَاكِي تَقْدِيرُكُمْ ۚ وَمَنْ يَرْجُ الْوَدَّ لَا يَكُنْ
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ بے شک حکم اسی کا ہے اسی پر میں نے توکل کیا
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ توکل کرنا چاہیے۔

حضرت موسیٰ کے قتل کی بات کا چرچا ہوا تو ایک شخص شہر سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ!
شہر کے رئیس لوگ تمھارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے
نکل جاؤ تو حضرت موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل گئے اور دعا کرنے لگے: ”اے پروردگار! مجھے
ظالم لوگوں سے نجات دے“ ہمارے نبی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ طے کیا
گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے نکل گئے۔

صوفیہ کے لیے زادراہ ساتھ لے کر چلنا بھی خلاف توکل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ
حضرت خضر سے ملاقات کرنے کو روانہ ہوئے تو تلی ہوئی مچھلی ساتھ لے گئے۔ اصحاب کہف بھی زادراہ لے کر

۱۔ سورہ یوسف : ۵

۲۔ سورہ یوسف : ۶۷

۳۔ سورہ القصص : ۲۰ و ۲۱ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ

۴۔ البیس البیس ص ۲۸۰

۵۔ سورہ الکہف : ۶۱، مجمع بخاری، کتاب العلم، باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم : ۱

غار میں سوئے تھے چنانچہ انھوں نے ایک آدمی کو چند درہم دے کر شہر روانہ کیا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ لیہ اہل یمن حج کو آتے تو زادِ راہ ساتھ نہیں رکھتے وہ کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں۔ مگر پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے اس پر سورۃ البقرۃ کی یہ آیت (آلایۃ: ۱۹۷) نازل ہوئی:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ زَادُكُمْ بِرًا ۖ

التَّقْوَىٰ ۖ

آدمی سوال سے بچے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکلے تو غار میں زادِ راہ لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا اور سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا قرار دیا:

”سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں کھانے پینے اور آرام سے روکتا ہے

جب کام ہو جائے تو گھر لوٹنے کی کوشش کرو۔“

چنانچہ اسلام میں سیاحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلام نے بے مقصد سفر و سیاحت کی اجازت دی ہے۔

مرض کا علاج کرنا بھی صوفیہ کے یہاں خلاف توکل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تو قوم کے اہلار کے باوجود آپ نے اس کا علاج نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تادیب کی گئی کہ اے موسیٰ! میں نے دواؤں میں جو فائدے رکھے ہیں تم انہیں نظر انداز کر کے میری اس

۱۔ سورۃ الکہف:

۲۔ صحیح بخاری، کتاب الحج، باب قول اللہ تعالیٰ: وتزودوا فان خیر الزاد التقویٰ، الجزء الثانی ص ۱۶۲،

سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب التجارة فی الحج حدیث: ۱۶۱۶،

۳۔ صحیح بخاری، کتاب ہجۃ النبی واصحابہ الی المدینۃ، الجزء الخامس ص ۷۵،

۴۔ صحیح بخاری، کتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، الجزء الثالث ص ۱۰،

حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو جو میں نے دواؤں میں رکھی ہے۔ آنحضرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں آشوب چشم کے مریض کو ایلوے کا لیپ کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعرابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم مرض کا علاج کریں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: "علاج کیا کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھاپے کی بیماری کے سوا کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا کی نہ ہو۔" ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ خدا نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ نازل کی ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ علاج تقیر الہی سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "دوا بھی تقیر الہی میں سے ہے۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (۹۵ - ۱۱ھ) نے

۱۔ قوت القلوب ۳: ۳۱

۲۔ تبیس ابلیس ص ۲۸۷

۳۔ سنن ابی داؤد، کتاب الطب، باب الرجل یتداوی، "لم یضع داء وضع له دوا غیر داء واحد" ۴۔ الحصرم، امام نووی کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں علاج کے مستحب ہونے کا اشارہ ہے۔ قاضی بیاض کا کہنا ہے کہ یہ حدیث علوم دین و دنیا کی جامع ہے اس میں علم طب کی صحت اور علاج کا جواد ہے نیز اس میں غلاۃ صوفیہ کی تردید ہے جو علاج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز تضاد و قدس سے تعلق رکھتی ہے اس لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثیں علما کی دلیلیں ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے اور دوا کرنا بھی تقیر الہی میں سے ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دعا کرے۔ کافروں سے قتال کرنے اور قلعہ بندی کرنے کا حکم آیا ہے، یا ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ممانعت کی گئی ہے حالانکہ اجل میں تغیر نہیں ہو سکتا اور نہ تقدیر الہی کے اوقات میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ مقدرات کے وقوع کو ٹالا جاسکتا ہے۔ ۵۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب ما نزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، الجزء السابع ص ۱۵۸،

سنن ابن ماجہ، ابواب الطب، ما نزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء حدیث: ۳۲۸۱

۶۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الطب، باب ما نزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء حدیث: ۳۲۸۰، ۵: ۲، "ھی من قدر اللہ"

چٹائی کا ٹکڑا جلا کر زخم میں بھر دیا جس سے خون ختم گیا۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ نامساعد حالات سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنا شیوہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے شیخ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں برسوں سفر میں رہا لیکن صرف ایک مرتبہ حقیقی توکل تک پہنچا۔ میں ہمدردی سفر پر تھا کہ جہاز شکستہ ہو گیا۔ میں نے اس کے ایک ٹکڑے کا سہارا لیا پھر میرے دل نے کہا کہ اگر دو بنا ہی مقدور ہے تو لکڑی کا یہ ٹکڑا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے چنانچہ میں نے اس کا سہارا چھوڑ دیا اور پھر پانی کی موجوں نے مجھے ساحل تک پہنچایا۔ ایک بندوق (دینوری) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پیادہ پا اور برہنہ سر بارہن حج کیے جب ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا تو پاؤں کو زمین سے رگڑتے تھے اور چلتے چلے جاتے تھے کانٹا ٹھکانے کے لیے زمین کی طرف نہیں جھکتے تھے تاکہ توکل صحیح رہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو کر گر پڑے تو حضرت علیؓ نے انہیں سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائز نکل آئے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں مغفرت کی دو کڑیاں چبھ گئیں جنہیں ابوجہشہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے نکالا جس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔

دشمنوں کے ترغیب سے نکلنے کے لیے دعا کرنا بھی اربابِ حال کے یہاں تصوف کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرامؑ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے دعائیں کی

۱۔ صحیح بخاری کتاب الطب، باب حرق الحصر لیسد بہ الدم، البحر المسامع ص ۱۶۷

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۲۷۸، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عیسیٰؑ جب پہاڑ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان آیا اور پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا انحصار قضا و قدر پر ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”ہاں“ شیطان نے کہا: ”تب آپ خود کس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیجیے اور کہیے کہ میرے لیے ہی مقدور تھا۔“ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا: ”بدبخت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بندہ کو یقین نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کو آزمائے۔“ دیکھئے تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۳۰۷

۴۔ ابن حزم الاندلسی۔ جوامع السیرۃ النبویہ مکتبۃ التراث الاسلامی ادارۃ اللذہر مصر ۱۹۸۲ء ص ۱۳۷

جوامع السیرۃ النبویہ ص ۱۳۷

ہیں۔ حضرت نوحؑ کو ان کی قوم نے دھکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ اس پر حضرت نوحؑ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

ذَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذِبُوْنَ فَاَقْتِرْ
بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاوِىْجَتْنِيْ وَ مَنْ
مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَه
بمرد و گار! میری قوم نے تو مجھے جھٹلادیا سو تو
میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے
اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچالے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بزدل پایا تو دعا کی:

اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اَخِيْ
فَاَفْرِقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ يَه
میں صرف اپنے نفس اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا
ہوں پس ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان
تفریق کر۔

خود حضرت موسیٰ کی قوم نے ان الفاظ میں دعا کی:

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ يَه

تصوف میں کرب و اذیت کا اظہار توکل کے منافی تصور کیا جاتا ہے لیکن قرآن میں آیا ہے کہ
حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نگل گئی تو اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ
كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ يَه
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے
اور بے شک میں قصور وار ہوں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی گئی تو آپ نے اللہ کے حضور میں کرب و اضطراب کا یوں
اظہار کیا:

اِنِّىْ مَسْنٰى الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ يَه
مجھے ایذا پہنچ رہا ہے اور تو سب سے بڑھ کر
رحم کرنے والا ہے۔

۴۷ سورۃ المائدہ : ۲۸

۴۸ سورۃ الانبیاء : ۸۷

۱۱۸ و ۱۱۷ سورۃ الشعراء :

۸۶ سورۃ یونس :

۸۳ سورۃ الانبیاء :

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی سے باز نہ آئی اور اٹھا حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس سرکشی اور بدکار قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

ذَبِّ الصُّرُفِي عَلَى الْقَوْمِ لَمْ يَرِ بِرُفْدٍ غَارِ اِنْ مَفْسِدُونَ
الْمُفْسِدِينَ يَ خَلَفَ تَوْبِيْرِي نَصْرَتِ قَرِيْبًا

مومنوں کو دعا تلقین کی گئی جس کا آخری حصہ یہ ہے: فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
توکل کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ انسان کو اسباب و تدابیر سے صرف نظر کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے رہیں، زمین میں روزی تلاش کریں اور آفات و بلیات کے دفعیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِقُونَ
بِهِ عَدُوَّانَا إِنَّهُ وَعَدٌ لَكُمْ وَآخِرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَقَامُوا بِهِمْ إِلَّا تَلْفُؤْهُمْ
يُعْلِمُهُمْ وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَنْظَلُونَ يَ

اور ان (کافروں) کے لئے ہر قدر تم سے ہو سکے قوت (یعنی
ہتھیار) سے اور پہلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست
رکھو تاکہ اس کے زریعے تم اپنا رعب جملے رکھو ان پر
(جو کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں
اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم (بانتہیں) نہیں
جانتے ان کو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ
خرج کرو گے وہ تم کو پورا پورا دیدیا جائے گا اور تمہارے
لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔

۱۔ سورۃ العنکبوت : ۳۰

۲۔ سورۃ البقرۃ : ۲۸۶

۳۔ سورۃ الانفال : ۶۰

اگر توکل کا وہ مفہوم ہوتا جو صوفیہ کہتے ہیں تو اس آیت میں دشمنوں کے خلاف جہاد کی تیاری کا حکم نہ دیا جاتا۔ حالانکہ متوکلین کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جہاد کے لیے اسلحہ کی تیاری تقدیر الہی کا مقابلہ کرنا ہے یا اسلحہ جمع کرنے سے انسان دائرہ توکل سے نکل جاتا ہے۔ مدنی زندگی میں عسکری تیاریوں کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے۔ وہ نہ قائد بدر و حنین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیشی، حرم و احتیاط اور عسکری صلاحیت کا مطالعہ کرنے سے خود توکل کا صحیح مفہوم تلاش کرنے میں مدد ملتی۔ تاہم تاریخ کے طالب علم سے مخفی نہیں کہ آپ نے بے سروسامانی کی حالت میں بھی جنگی اسلحہ کی فراہمی میں کس قدر کوشش کی۔ بعض موقعوں پر آپ نے دوسرے لوگوں سے جنگ کے لیے ہتھیار مستعد لیے۔ فوج کے پڑاؤ کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا۔ میدان جنگ میں جس درہ سے دشمنوں کے حملہ کا اندیشہ تھا وہاں تیر انداز مقرر کیے۔ آپ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ پر مدینہ کے گرد خندق کھدوائی۔ غرض فوجی نقطہ نظر سے ان تمام تدابیر سے کام لیا جو ایسے موقعوں پر ناگزیر سمجھی جاتی ہیں۔

اہل و عیال کو نان و نفقہ دینا بھی توکل کے منافی نہیں ہے جیسا کہ بعض صوفیہ خیال کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امتحانات المومنین کو سال بھر کے لیے نفقہ دیتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاصؓ رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت سعدؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے میں وہ سارا راہ خدا میں صرف کر دینے کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۔ صحیح بخاری کتاب النفقات، باب حبس نفقۃ الرجل قوت سنۃ علی اہلہ و کیف نفقات العیال، الجزء السابع ص ۸۱، کان یبیع نخل بنی النضیر و یحبس لاهلہ قوت سنتہم۔

نے اجازت دی لیکن فرمایا: ”یہ بھی بہت زیادہ ہے اگر تم اپنے داروں کو اغنیا چھوڑ دے تو یہ بہتر ہے
بہ نسبت اس کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ دے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں۔“

اللہ تعالیٰ کی برکات سے بے نیازی کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام
خدا تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار مال و دولت عطا کی تھی۔ ایک دفعہ کپڑے
اتار کر ہمارے ہتھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گر گئیں۔ حضرت ایوب انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے۔
اللہ نے وحی کی اے ایوب! کیا میں نے تمہیں مال و دولت دے کر اس سے بے نیاز نہیں کیا
ہے؟ حضرت ایوب نے جواب دیا: ”میرے پروردگار! کیوں نہیں، لیکن میں آپ کی برکت سے
بے نیاز نہیں ہو سکتا۔“

صوفیہ کے یہاں جنت اور جہنم میں تمیز کرنا یا جنت کی لاپس اور جہنم کے خوف کی بنا پر اللہ
تعالیٰ کی عبادت کرنا توکل کے خلاف ہے۔ نیز ان کے نزدیک اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے دل میں نہ تو جنت کی آرزو رہے کیوں کہ یہ آرزو اور طمع ہے
اور نہ جہنم کا خوف، کہ یہ ایک طرح کی خود غرضی ہے۔ صوفیہ کے اس خیال کو شعر و ادب میں
بے حد پذیرا محال ہو۔ شعرا نے اپنی شاعری میں امید جنت اور خوف جہنم کی بنا پر عبادت
کرنے والوں کا مذاق اڑایا۔ صوفیہ کے اس تصور سے متاثر ہو کر بعض علماء بھی یہ کہنے لگے کہ
مخلصانہ عبادت کو عذاب و ثواب اور جزا و سزا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ خیال پہلی صدی ہجری
میں پیدا ہوا اور تیزی سے مسلمانوں کے ان حلقوں میں مقبول ہوتا گیا جو اخلاص توکل پر گفتگو
کرتے تھے۔ فارسی شعرا نے جو بالعموم تصوف کے مذاق آشنا رہے ہیں، اس خیال کی
بھرپور و کالت کی اور رفتہ رفتہ وہ لوگ بھی یہی بولی بولنے لگے جنہیں تصوف یا حال سے کوئی
دل چسپی نہیں تھی۔ ان میں سے بعض اہل علم نے یہ غرض جنت یا نہ خوف جہنم عبادت کرنے

۱۔ صحیح بخاری کتاب النفقات ۲۔ فضل النفقة علی الاہل، الجزء السابع ص ۸۰

۳۔ صحیح بخاری کتاب التوہید باب ولقد سبقتم للعبادنا المرسلین، الجزء التاسع ص ۱۶۵۔

کی تفحیک کی اور اسے "سوداگری"۔ "لین دین" اور "بیع" سے تعبیر کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اسے معاہدہ سے تعبیر کرتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَشَاطِرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَتْ
 لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ
 عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْفُرْقَانِ هُوَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
 مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَاذْبُشُّوا
 بَيْنَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ
 ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور
 مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت
 ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں قتل
 کتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ
 دیا گیا ہے تورات میں (بھی)، اور انجیل میں (بھی)
 اور قرآن میں (بھی) اور (یہ مسلم ہے کہ) اللہ سے زیادہ
 اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی
 اس بیع پر جس کا تم نے اس سے (یعنی اللہ سے) معاہدہ
 کیا ہے ٹھہرا کر خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

صوفیہ کا یہ تصور عبادت اسلام کے تصور عبادت سے مختلف ہی نہیں متضاد بھی ہے قرآن
 میں خود اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، عذاب و ثواب اور جزا و سزا کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ مومنوں کو
 جنت کی بشارت اور کافروں کو جہنم کی وعید نہ سناتا تو کس کی مجال تھی کہ اس قسم کا مطالبہ
 کرتا۔ دراصل جنت اور جہنم کی تخلیق حکمت، فضل، عدل پر مبنی ہے۔ خدا تعالیٰ بندوں کے احوال

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
 جنت ملائی و حور و غلام
 اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے
 جنت آزادگان سیر دوام
 جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے
 بادہ و جام سے گزر، حور و خیام سے گزر
 طاعت میں تار ہے نہ مئے دانگیں کی لاگ
 دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو غالب
 ملا بہشت تو اگر بطاعت بخشی
 ایں بیع بود لطف و عطائے تو کجاست خیام

سے اور ان کی مصالحتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اس نے حکمت کی بنیاد پر اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت کا انعام اور سرکشوں اور مجرموں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ کسی کو جنت میں داخل کرے تو اس کی رضا کا اظہار ہے۔ اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کے قہر و غضب کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص جنت کے لیے دعایا عبادت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنت کے لیے عبادت کرنا خود بندے کی اپنی ایجاد نہیں ہے جو اس کو مورد الزام بنایا جائے۔ اگر خدا تعالیٰ جنت کا وعدہ نہ کرتا تو بندہ کی یہ ہمت کہاں کہ وہ اپنے خالق سے اجر و جزا کا مطالبہ کرتا۔ کوئی شخص محض اپنے اعمال سے جنت کا حق دار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اپنے اعمال سے جہنم سے بچ سکتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جنت میں داخل کرے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اعمال صالحہ کی بنا پر جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنالیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ اگر صوفیہ ہی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تب بھی یہ بات بعید از فہم ہے کہ عذاب و ثواب کو نظر انداز کیا جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس طرح دوزخ اس کا عذاب ہے۔ مالک کے انعام کو حقارت سے دیکھنا اور اس کے قہر و غضب سے بے پرواہ ہونا بندے کی گستاخی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی وحدانیت اور اس کے جلال و جبروت سے جو انسان جتنا زیادہ باخبر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے:

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلَمَاءُ ۝

ڈرتے ہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بندوں کی جابہ جات تعریف آئی ہے کیوں کہ خوفِ الہی سے انسان کے اندر اعمالِ صالحہ کی رغبت اور منہیات سے پرہیز کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس خوف میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن میں ابراہیم کا وصف بیان

کے ہوئے کہا گیا ہے :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّغْوِ وَيَخَافُونَ ۖ وَهُوَ لَوْ كَانَ شَرًّا مُّشْتَبِئًا
يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُّشْتَبِئًا ۖ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ
مَشْكِنًا وَيَتِيمًا وَارْسِيًّا ۖ إِنَّمَا نَنْقُصُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَكُمْ
جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُوا ۖ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمًّا مُّظْهِرًا ۖ
وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی اور وہ لوگ
محض (یعنی) خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی
کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض اللہ کی رضا
منہی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے
(اس کا فعلی) بدلہ چاہیں اور نہ (اس کا قولی) شکریہ
ہم اپنے رب کے خوف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ کاملین خشوع و خضوع اور خوفِ الہی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے فرمایا کرتے تھے :

وَاللّٰهُ اِنِّى لَا اَسْتَغْفِرُ اِلَّا فِي سَبْعِ اَيَّامٍ ۖ قَسَمَ خُذَّ اِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَے دِنِ مِیْنَ شَرِّ سَے
فِی الْیَوْمِ اَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ اَيَّامٍ ۖ زائد بار مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

نیز کہا گیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھتا ہے جس کے بارے میں
اسے خوف ہے کہ اس پر گر پڑے گا، اور فاجر اپنے گناہوں کو کبھی خیال کرتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے یہ
ہیم درجہ سے ماولا ہونے کا دعویٰ صرف صوفیہ کو ہے ورنہ ایمان ہیم درجہ کے درمیان ہے۔ خدا نے
خود انسان کو حکم دیا ہے کہ طمع اور خوف کے ساتھ دعا کر دے :

وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۖ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ اِنَّا رَحِمْتُ الْظَّالِمِیْنَ
اور زمین میں اصلاح ہو چکنے کے بعد فساد مت کرو
اور خوف اور آرزو کے ساتھ اسی کو پکارو بیشک اللہ
کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۖ

۱۔ سورۃ الدھر : ۱۰۔

۲۔ مجمع بخاری کتاب الدعوات، باب الاستغفار النبوی فی الیوم واللیلۃ، الجزء الثامن ص ۸۳

۳۔ مجمع بخاری کتاب الدعوات، باب التوبۃ، الجزء الثامن ص ۸۳۔۸۴

۴۔ سورۃ النور

انبیاء و کرام اور صالحین تک نے جنت کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا اسوہ
مسلمانوں کے لیے نمود ہے، کی دعا خود قرآن میں مذکور ہے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے
ہوئے کہا :

وَاجْعَلْنِي مِنْ دَرَجَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ اور مجھے جنتِ نعیم کے درجوں میں سے بنا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر ان کی دعا کا ذکر کیا ہے :

نَمَتِ ابْنُ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمِثْلِهَا ۝ پروردگار اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک
الجنة وَنَجَّيْنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۝ گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات
وَنَجَّيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔

قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو عرشِ عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہوتے
ہیں، ایمان داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں: "اے اللہ! انھیں عذابِ جہیم
دور رکھ"۔ یہ نیز یہی فرشتے دعا کرتے ہیں :

رَبَّنَا إِذَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ عَذْرَاءُ ابْنِ إِسْرَءِيلَ ۝ اے ہمارے پروردگار انھیں عدن کے جنات
وَعَذْرَاءُ ابْنِ إِسْرَءِيلَ ۝ میں داخل کر جس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے
أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ۝ اور ان کے ساتھ باپوں، بیویوں اور ذریعات
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ کو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں بہترین زندگی اور آگ سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے :

۱۔ سورۃ الشعراء : ۸۵

۲۔ سورۃ التحریم : ۱۱

۳۔ سورۃ المؤمن : ۷، رَبَّنَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ۝

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً لِّئَلَّا نَمُوتَ بِمَرَدٍّ وَلَا نَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ عَظِيمٍ

الْمُتَارِكِ

اَللّٰہ کے غلبہ سے بچا۔

انبیاء کرام سے لے کر صالحین تک تمام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اسی رضا کے نتیجے میں انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انسان کو امید و خوف سے بالاتر ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اسفع و اعلیٰ ہے۔ اس سے بلند اور برتر تصور کی تلاش وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت اور انسان کی کمزوری سے ناواقف اور بے خبر ہیں۔

توکل کا جو مفہوم احادیث نبوی سے ترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حقیقی فاعل اور کار ساز وہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ پر امتیں پیش کی گئیں ایک نبی گزرنے لگا اس کے ساتھ اس کی امت تھی، دوسرا نبی گزرنے لگا تو اس کے ساتھ ایک ہی امتی تھا، ایک نبی کے ساتھ دس آدمی تھے، ایک اور نبی گزرا تو اس کے ساتھ پانچ آدمی تھے۔ ایک نبی اتنا گزرا۔ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت دیکھی، میں نے پوچھا اے جبریل! کیا یہ میری امت ہے؟ کہا: ”نہیں۔ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں۔“ میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے امتی ہیں اور یہ جو ستر ہزار ان کے آگے ہیں ان کا نہ حساب ہے اور نہ ان کے لیے عذاب ہے۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ جبریل نے کہا: ”یہ لوگ داغ نہیں لگاتے بھاری پتھر نہیں کرتے، شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ ابن محض کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کرے۔“

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّنَا اتِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، الجزء الثامن من ۱۰۳

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ! اسے ان میں شامل فرما۔ اس کے بعد ایک شخص اور
کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل
کرے۔ آپ نے فرمایا: ”عکاشہ تم پر سبقت لے گئے“^۱

ایک حدیث میں انسان کو روزی کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تلقین کی گئی ہے
اور اس معاملہ میں پرندوں کی زندگی کی مثال دی گئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ أَزِيدَكُمْ مِمَّا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو قَبْلَ أَنْ يُمْرَأَ تَرَىٰ أَنَّهَا تَأْكُلُ حَبَّ السَّمْنَاءِ وَتَمْرَ النَّخْلِ مِنْ شَرْجِ النَّخْلِ وَتَمْرَ النَّخْلِ مِنْ شَرْجِ النَّخْلِ وَتَمْرَ النَّخْلِ مِنْ شَرْجِ النَّخْلِ
خاصاً و تروح بطاناً^۲
طرح پرندہ دل کو دیکھتا ہے جو صبح کو بھوکے نکلتے
ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔

بعض لوگ اس حدیث سے ترک کسب پر دلیل لاتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ
ہے کہ انسان کو کسب اور جہد و جہد کے دوران اپنی ہنگ و دو پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
خود اس حدیث میں پرندوں کا صبح کو رزق کی طلب میں نکلنا مراد ہے۔ اس لیے اس حدیث
سے ترک کسب اور کاہلی پر استدلال کرنا لایعنی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا
کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے اور کہے کہ میں کو پیشہ نہیں کروں گا میرا

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب یدخل الجنة سبعون الفاً بغير حساب، الجزء الثامن من ۱۴۰-۱۴۱،
کتاب الطب، باب من اکتوى اذکوی غیره وفضل من لم یکتوی، الجزء الثامن من ۱۴۱، کتاب الرقاق، باب
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، الجزء الثامن من ۱۴۲، یدخل الجنة من امتی سبعون الفاً بغير حساب
هم اللذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ریحهم یتوکلون۔

۲۔ سنن ابن ماجہ، الباب الزهد، التوکل والیقین، حدیث ۴۲۱۶، ۲ : ۴۱۹

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۲۸۴

رزق میرے پاس خود چل کر آئے گا۔ انھوں نے جواب دیا: ”وہ شخص جاہل ہے۔“
توکل کی بہترین وضاحت کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا میں اپنی اذیتنی کو باندھ دوں اور پھر خدا پر توکل کروں
یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے باندھ دو اور توکل کرو۔“
جدوجہد اور تگ و دو کرنے والے انسان کو دو نعمتوں میں سے ایک کے ملنے کی امید ہوتی
ہے۔ اگر وہ اپنی جدوجہد میں کامیاب و کامران ہو اور خدا کا شکر ادا کرے تو اس کا شمار شاکرین
میں ہوگا، اگر وہ اپنی تگ و دو میں ناکامیاب رہا اور اس پر صبر سے کام لے تو وہ زمرہ صابرین میں
داخل ہوگا اسے صبر کا اجر ملے گا جو شخص اسباب اور جدوجہد ہی کو ترک کرتا ہے اسے یہ نعمت کہاں
سے ملے گی؟

صوفیہ نے جو توکل پیش کیا ہے وہ سراسر بے عملی ہے، اس سے قوم میں جمود و تعطل اور کاہلی
پیدا ہوتی ہے، چنانچہ ملت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کسب معاش کو ترک کر کے خانقاہوں میں بیٹھ
کرفتوح اور نذرانوں پر گزراوقات کرتا ہے۔ حالانکہ یہ دست سوال پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ شیخ
ابو تراب اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم میں جس نے غرقہ پہن لیا اور خانقاہ یا مسجد میں بیٹھ گیا اس نے
دستِ سوال دراز کیا۔ مشاہدہ شیخ کے اس قول کی پوری تصدیق کرتا ہے۔ اہل حال کے نظریہ توکل
نے مسلمانوں کے افکار و کردار پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ قرونِ ادنیٰ کے مسلمان قضا و قدر پر یقین
کامل رکھتے تھے لیکن ان کی جدوجہد اور کوششوں نے انسانی تاریخ کا رخ پلٹ دیا۔ وہ تاریخ ساز

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۲-۲۸۳، امام احمد بن حنبل نے ترک کسب کرنے والے توکل کے مدعیوں کو ”بدعتی“ کہا
ہے۔ ”ہؤلاء مبتدعون“ ابن عیینہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے ”ہم مبتدعہ“ یہ لوگ بدعتی ہیں۔

تلبیس ابلیس ص ۲۸۳

۲۔ سنن الترمذی۔ صفۃ القیامۃ باب حدیث ۲۵۱۷، لیکن یہاں امام ترمذی نے اسے حدیث منکر

لکھا ہے۔ الجزء الرابع ص ۶۶۸۔

ہی نہیں خود ایک تاریخ تھے۔ وہ تقدیر اور توکل کے صحیح مفہوم سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے ماحول کو بدلنے کا تہیہ کیا، اس کے لیے جہادِ جہاد کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ وہ قرآن کی اس آیت سے پوری طرح واقف تھے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ
اور خدا تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا
جب تک اس قوم کے لوگ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔

آج ہم اپنے شان دار ماضی کا ماتم کرتے ہیں، اپنی عظمت رفتہ پر نوحہ کنال ہیں لیکن نذوال وادبار کے اسباب تلاش کرنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا
اور ایسا اس لیے ہے کہ خدا تب تک کسی قوم کو دی
نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
ہوئی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بدل نہ جائیں اس کے نااہل ثابت نہ ہوں اور اللہ
غَلِيظٌ ۚ
سننے والا جانتے والا ہے۔

اگر ہم قرآن کی روشنی میں اپنے نذوال و انحطاط کا جائزہ دیتے تو ہم کو ان اسباب کا پتہ چلتا لیکن
إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَخْزًى

اسقاط الوسائط

صوفیہ کا ایک گروہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ وہ معرفت کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں احکام شریعت اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ نکتہ محتاج بیان نہیں ہے کہ اہل تصوف نے اپنے لیے غیر شرعی رخصتوں کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے اور اسقاط شریعت اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ متقدمین صوفیہ کے حلقوں میں بھی اسقاط شریعت کے سوال کی بازگشت سنائی دیتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ شروع ہی سے موضوع بحث رہا ہے۔ شیخ جنید بغدادی کے سامنے ایک شخص نے معرفت کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا کہ اہل معرفت وصال الہی میسر ہونے کے بعد اعمال صالحہ کے محتاج نہیں رہتے۔ اس کا جو جواب شیخ جنید بغدادی نے دیا وہ کتاب وسنت سے ان کی واقفیت کا آئینہ دار ہے، شیخ نے کہا:

ان هذا قوم تكلموا باسقاط الاعمال   یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کے ساقط
وهذه عندي عظمة والذی   ہونے کی بات کرتے ہیں اور یہ بات میرے
يسرق ويزني احسن حالا   نزدیک عظیم گناہ ہے۔ اس قول کے قائل سے
من الذی يقول هذا وان   اس آدمی کا حال بہتر ہے جو چور اور زانی ہے۔
العارفين بالله اخذوا الاعمال   عارفین باللہ نے خدا ہی سے اعمال لیے ہیں اور ان میں
عن الله واليه رجعوا فيها ولو بقت   اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر میں ہزار برس
الف عام احم انقص من اعمال   بھی جیوں تو اعمال خیر سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں
البر ذرة الا ان يحال   یہاں تک کہ میرے اور اعمال خیر میں موت جائز نہ
بی دونها والله لا وكذا في   ہو جائے کیونکہ ان سے میری معرفت مضبوط

معرفتی و اقویٰ فی حالی ہے۔ در میرا حال قوی ہو جاتا ہے۔
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع شریعت کا نظریہ تصوف کے ابتدائی دور کی پیداوار ہے۔ شیخ
 حنفی بغدادی ہی کے زمانہ میں اس کی متعدد شہادتیں ملتی ہیں مثلاً شیخ بایزید بسطامی کو
 شیخ ذوالنون مصری نے ایک جائے نماز تحفہ بھیجی لیکن انھوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ
 اب مجھے مصلیٰ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسند کی ضرورت ہے کہ اس پر بیٹھا کروں اب میں
 ایسا مرفوع القلم ہو گیا ہوں کہ نماز مجھ سے معاف ہو گئی ہے انھوں نے بہت عمدہ مسند بھیجی وہ بھی
 آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس اللہ کے لطف و کرم کی مسند ہو اسے دنیاوی مسند
 کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک آدمی نے شیخ بایزید بسطامی سے راہِ حق کے متعلق سوال کیا تو
 انھوں نے جواب دیا:

غیب عن الطريق تصل الی اللہؑ راستے سے ہٹ جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔
 ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ زہد و عبادت کی باتیں کرتے ہیں حالاں کہ میں نہیں دیکھتا
 کہ آپ کثیر العبادہ ہیں۔ اس پر شیخ بایزید بسطامی مشتعل ہوئے اور کہا کہ زہد و عبادت اور
 معرفت مجھ سے ہر شادی گہی ہے یہ جب پوچھا گیا کہ آپ رات کو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا:
 "مرافراغت نماز نیست من گرد ملکوت می گردم دہر کی افتادہ
 ایست۔ دست آدمی گیرم یعنی کار در اندرون می کنم" ۵
 حسین بن منصور الحلاج کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے اپنی کتابوں میں بعض ایسے طریقے

۱۔ طبقات الصوفیہ ص ۱۵۸-۱۵۹، تلبیس ابلیس ص ۳۶۹، الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳-۲۴ (دانش
 لاوکہ... الخ نہیں ہے)

۲۔ تذکرۃ الادبیاء باب ۱ ص ۹۲

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطیحات الصوفیہ ۱: ۱۶۳

۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطیحات الصوفیہ ۱: ۹۱ (ان الزہد والعبادۃ والمعرفۃ منی الشقت)

۵۔ تذکرۃ الادبیاء باب ۱ ص ۱۰۷

درج کیے ہیں جن کو عمل میں لا کر ان کے نزدیک انسان شرعی احکام سے آزاد ہو جاتا ہے۔
ان کی ایک کتاب میں یہ عبارت پائی گئی :

”جب انسان تین شب در روز روزہ رکھے اور چوتھے دن ہند بار (کاسنی) کے پتوں پر روزہ کھولے تو وہ رمضان کے روزوں سے بے نیاز ہوگا۔ اگر ایک رات ابتدائے شب سے صبح تک دو رکعت نماز پڑھے تو اس کے بعد وہ نماز سے بے نیاز ہوگا اور اگر ایک دن اپنی تمام پونجی صدقہ کرے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر وہ ایک گھریں لے اور چند دن روزہ دار رہ کر عریانی کی حالت میں بار بار اس گھر کا طواف کرے تو یہ عمل اسے حج سے مستغنی کر دے گا۔ اگر وہ مقابر قریش میں شہداء کی قبور پر جا کر دس دن تک قیام کرے گا اور نماز و روزہ عاکرے، روزہ دار رہے اور صرف جو کی تھوڑی سی روٹی اور پیسے ہوئے نمک پر روزہ کھولے تو باقی عمر کے لیے وہ عبادت سے بے نیاز ہوگا۔“

عباسی وزیر حامد بن عباسؒ (۲۲۳-۲۳۱ھ) کی سرکردگی میں علماء و فقہاء کے سامنے حلاج سے پوچھا گیا کیا وہ اس کتاب سے واقف ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ”یہ حضرت حسن بصری کی کتاب ”کتاب السنن“ ہے۔“ وزیر نے پوچھا: کیا یہ تمہارا مذہب نہیں ہے؟ تو انھوں نے کہا بالکل میرا دین یہی ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ حلاج کے صوفی دوست ابن عطاء کو یہ عبارت پڑھ کر سنائی گئی تاکہ انھیں اپنے دوست کا صحیح حال معلوم ہو جائے۔ :

”اگر کسی کو حج کا ارادہ ہو لیکن ممکن نہ ہو سکے تو گھر میں ایک مربع جگہ بنالے جہاں کوئی ناپاک چیز نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی جائے جب حج کا زمانہ آئے تو اس کے گرد طواف کرے اور جس طرح مکہ میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اس طرح مناسک ادا کرے، پھر تیس یتیموں کو جمع کرے اور انھیں کھانا کھلائے، خود ان

۱۔ عباسی خلیفہ المقدّر کا وزیر جس نے حلاج کو سزا دلانے میں اہم رول ادا کیا۔

۲۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ۶ : ۱۶۳

کی خدمت کرے، ان کے ہاتھ خود دھلائے اور ان میں ہر ایک کو ایک ایک قمیص پہنائے، پھر ہر ایک کو تین تین دھم دے دے۔ اور جب وہ ایسا کرے گا تو حج پورا ہو گیا۔^{۱۷}

رفع شریعت یا اسقاط الوسائط کا نظریہ خانقاہوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا کبھی یہ کہا گیا کہ شیخ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی اور کبھی سماع کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ کبھی پیر کے مقبرے کی زیارت کو حج سے تعبیر کرنے کی کوشش ہوتی، تو کبھی اپنے آپ کو عیال اللہ کا نام دے کر انبیاءِ اکرام کی پیروی سے آزاد ہونے کی سعی ہوتی، ہمیں شرعی احکام کو رخصتوں کا درجہ دیا گیا، اور ہمیں غیر دینی اعمال کو بھی عزیمت کہا گیا۔

شیخ ابوالعباس نقشبۃؒ (۳۹۷ھ) کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں جب ان کا کوئی مرید رات کو نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو شیخ کہتے سو جاؤ بیٹے! تمہارے ارشد کی عبادات تمہارے ہی لیے ہیں۔ کیوں کہ بہ ذاتِ خود وہ ان کے لیے سودمند نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ان عبادات کی ضرورت ہے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں محفلِ سماع چل رہی تھی کہ ظہر کی اذان ہوئی، محفل میں موجود عالم شرع شیخ خواجہ محمد قاسمی نے نماز پکارا مگر درویشوں کا سلسلہ رقص بند نہ ہوا۔ خود شیخ ابوسعید نے کہا: ”ہم نماز میں ہیں۔“ یہ سن کر خواجہ محمد قاسمی نماز باجماعت پڑھنے لگے اس پر شیخ ابوسعید نے کہا: باوجود مثالی عالم ہونے کے تصوف سے ذرہ بھر بھی واقف نہیں ہے۔ شیخ ابوسعید حج کی بھی ممانعت کرتے تھے۔

۱۷ مینال فرید غریب۔ الحلاج اوضواء الدم، مطبعة الغریب بیروت، الطبعة الاولى ص ۱۴۲
۱۸ تذکرہ ادب پرگز چکا ہے۔ اس نام کے کئی بزرگ گزرے ہیں، یہاں مراد شیخ ابوالعباس نقشبۃؒ یا شیخ ابوسعید ابوالخیر کے استاد ہے ہیں۔ : نفحات الانس ص ۱۸۲-۱۸۳، تذکرۃ الاولیاء باب ص ۳۹۲-۳۹۳

۱۹ Ronald Alleyne Nicholson, Studies in Islamic Mysticism Delhi.

1976, p. 21

نفحات الانس ص ۱۹۳

۲۰ Studies in Islamic Mysticism pp. 60-61

ان کا کتنا تھا کہ ہزاروں میل زمین کو پاؤں تلے اس لیے روندنا کہ پتھروں سے بنے ہوئے ایک گھر کی زیارت کی جائے بڑی بات نہیں ہے۔ خدا کا سچا دوست جہاں بیٹھتا ہے بیت المعمور دن رات میں کئی بار اس کے سر کا طواف کرتا ہے۔ یہ ان کے مریدوں نے ان کے اس قول کا عملی ثبوت اس وقت پایا جب ابوسعید نے ان سے کہا کہ دیکھ لو اور انھوں نے چشم خود اس کرامت کا مشاہدہ کیا۔ شیخ حج کے لیے بے تاب مریدین کو حکم دیتے تھے کہ وہ سرخس جا کر ابوالفضل حسنؒ (پانچویں صدی ہجری) کے روضہ کا سات بار طواف کریں اور یہ سمجھ لیں کہ حج کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ علامہ ابن حزمؒ تصور اسقاط شریعت کا ذکر کرتے ہوئے شیخ ابوسعید کے متعلق لکھتے ہیں:

بلغنا ان نيشاپور في عصرنا هذا   ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارے زمانہ میں نیشاپور
رجلا یکنی اباسعید ابالخیر هكذا   میں ابوسعید ابوالخیر کنیت کے ایک صوفی
معامن الصوفیہ مرة یلبس   ہیں جو کبھی صوف پہنتے ہیں اور کبھی ریشم
الصوف ومرة یلبس الحریر المحرم علی   جو مردوں کے لیے حرام ہے، کبھی دن میں ایک
الرجال ومرة یصلی فی الیوم الفلکة   ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز ہی
ومرة لا یصلی لأفریضة ولا نافلة   نہیں پڑھتے نہ فرض نہ نفل۔ یہ کفر محض ہے
وهذا کفر محض ونعوذ بالله من الضلال   اور ہم گمراہی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

امیر حسن علاء سنجریؒ (۶۵۵-۷۴۴ھ) اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی

۱۔ Studies in Islamic Mysticism pp. 61-62

۲۔ ابوالفضل محمد بن حسن الخسریؒ شیخ ابونصرؒ ان جلوسی کے مرید اور شیخ ابوسعید ابوالخیر کے مرشد تھے۔ سرخس آپ کا مولدہدفن ہے: نفحات الانس ص ۱۸۱-۱۸۲، تذکرۃ الاولیاء باب ۹۵، ص ۲۳-۲۴

۳۔ Studies in Islamic Mysticism pp. 62 'نیز دیکھیے: نفحات الانس ص ۱۸۱'

تذکرۃ الاولیاء باب ص ۲۳

۴۔ الفصل فی الملل والاہواء والنحل ۴: ۱۸۸

۵۔ امیر حسن علاء سنجریؒ المعروف بحسن دہلویؒ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے مرید تھے (بقیہ صفحہ دیگر پر)

خدمت میں حاضر تھے۔ دورانِ مجلس امیر حسن علاء بخاری نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اس دوست سے آج ایک بات سنی جو میرے دل کو لگی میرے دوست نے کہا:

جج کسے روز کہ اندر پیر نہ باشد۔ جج کو وہ جلے جس کا پیر نہ ہو۔

یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیا کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انھوں نے یہ مصرعہ فرمایا:

آل رہ بسوی کعبہ بروداں بسوی دوست

اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیا نے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سرہ العزیز (حضرت نظام الدین اولیا کے پیر) کے انتقال کے بعد مجھ پر حج کا شوق غالب ہوا۔ میں نے کہا کہ شیخ کی زیارت کو جو دھن جاؤں۔ جب شیخ کی زیارت کو پہنچا تو میرا مقصود بلکہ اس سے بھی زائد حاصل ہو گیا۔ دوسری بار پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ پھر شیخ کی زیارت کو گیا تو میری مراد پوری ہو گئی یہ

اسقاطِ شریعت یا اسقاطِ الوسائط کو محتاط صوفیہ نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے لیکن بہت سے ایسے محققین بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکے جو شریعت کے رمز شناس کی حیثیت سے مشہور ہیں مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد پر یہ الہام کیا گیا کہ آپ سے تکالیفِ شرعیہ اٹھالی گئیں اور آپ کو اختیار ہے چاہیں تو آپ اعمالِ بجا لائیں چاہیں تو نہ لائیں یہ لیکن انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان پر شریعت نافذ رہنے دی جائے یہ اپنے خچا کے متعلق شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سقوطِ تکلیف کے قائل تھے ان پر یہ بھی الہام ہوا اور کہا گیا کہ اگر تم جہنم کے

دبقیہ گزشتہ سے پیوستہ اپنے ان کے ۱۸۸ مجالس کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ فوائد القواد کے نام سے۔ آپ شریکارِ مرنے کے ساتھ ساتھ فارسی کے ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ اخبار الانوار ص ۱۰۷

۱۵۵ فوائد القواد ص

۲۳ فیوض الحرمین ص

۲۳ فیوض الحرمین ص

خوف سے عبادت کرتے ہو تو ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دی اگر تم جنت کے طلب کار ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو داخل کریں گے اگر ہماری رضا کے طالب ہو تو ہم تم سے راضی ہیں یہ

سقوط تکلیف کے قائلین میں صوفیہ کے مختلف گروہوں کا ذکر آتا ہے شیخ علی ہجویری کے بقول ملاحظہ کا ایک گروہ صوفیہ کے مشہور فرقہ حکیمیہ (منسوب بہ حکیم ترمذی) سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اس گروہ سے وابستہ صوفیوں کا کہنا ہے کہ خدمت (یعنی عبادت) اتنی کرنی چاہیے کہ بندہ ولی ہو جائے اور جب ولی بن جائے تو خدمت کی ضرورت نہیں رہتی شیخ علی ہجویری نے اس گروہ پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے اس اعتقاد کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بقول فرقہ ملائقیہ کا کہنا ہے کہ ہم حقیقت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اعمال کی حاجت نہیں رہتی۔ سہروردی نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عین الحاد، زندہ اور دوری ہے ہر وہ حقیقت جسے شریعت رد کرے زندہ ہے یہ شیخ مولوی محمد اعلیٰ تھانویؒ (م ۱۱۵۸ھ) "توضیح المذاهب" کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ متصوف مبطلہ کا ایک گروہ "شمرانیہ" کے نام سے موسوم ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ محبت جب قدیم ہو جاتی ہے تو امر و نہی (یعنی شریعت) بندہ پر سے اٹھالیے جاتے ہیں، یہ لوگ طبلہ و سرود سے مسرور ہوتے ہیں زنا کو مباح قرار دیتے ہیں مستقی اور صلح بن کر اطراف عالم میں گھومتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا قتل کرنا مباح ہے۔

۱۔ فیوض الحرمین ص ۲۳-۲۴، وکان قدس سرہ یمیل الی ان اکمل یسقط عنہم التکلیف ص ۲۲

۲۔ کشف المحجوب ص ۱۹۵

۳۔ کشف المحجوب ص ۱۹۵

۴۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجماع ۲: ۵

۵۔ محمد بن علی ابن القاضی محمد حامد بن محمد صابر الفاروقی الحنفی التھانوی، ہندوستانی قاموس نگار

اور عالم تھے: الاعلام ۷: ۱۸۸

۶۔ شیخ مولوی محمد اعلیٰ تھانوی۔ موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامیہ المعروف بہ کشف اصطلاحات

لفنون، مرتبہ محمد جہیر عبدالحق و غلام قادر، خیابان بیروت ۱۹۶۶ء بذیل مادہ شمرانیہ ۳: ۲۵۵

سقوط تکلیف کے قائلین کو ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے یہ الگ بہت ہے کہ علماء و شریعت میں جو حضرات اس غلط نظریہ کے قائل تھے ان پر کوئی وار و گیر نہیں کی گئی، اگر کسی نے بھی تو وہ خود ہی موردِ عتاب بنا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نظریہ کے قائلین کی فہرست میں علماء و شریعت کی شمولیت اس زمانہ میں خارج از قیاس تھی جب محتاط صوفیہ کے علاوہ ابن حزم، ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن قیم اس نظریہ کو تلخ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تصوف اور اہل تصوف کے لیے یہ سب سے خطرناک دور رہا ہے۔ اس دور کے خاتمہ کے بعد چوں کہ ناقدین تصوف کی صف میں اس پایہ کے لوگ نہیں رہے اس لیے بعض علماء و شریعت نے ارباب باطن کی طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھا کر تصوف کے بعض ایسے نظریات کو اپنا یا جن کو وہ خود ہدف تنقید بنا چکے تھے۔

اس معاملہ میں صوفیائے متقدمین میں سے بعض حضرات ناقدین تصوف کے ہم نوا ہیں۔ شیخ ابوالنضر آبادی (م ۵۳۷ھ) سے کہا گیا کہ بعض صوفیہ عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا:

مادامت الاشباح قائمۃ فان	جب تک صورتیں قائم ہیں امر و نہی کے احکام
الامر والنہی باق والحقیل و	باقی ہیں اور تحلیل و تحریم کے احکام کا
التحریم مخاطب بہ ولن یجتری	خطاب موجود ہے۔ اور شبہات میں پڑنے
علی الشبہات اکامن یتعرض	کی جرأت دہی کرے گا جو محرمات کا سامنا
للمحرمات یش	کرے گا۔

۱۔ اصل میں ابوالقاسم نصر آبادی ہیں آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ خامسہ میں ہوتا ہے مولد و وطن نیشاپور ہے شیخ ابوالجیم شیبانی کے مرید ہیں: نفحات الانس ص ۱۴۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۵۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۲۲۴-۲۲۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۲

۲۔ تلمیس ابلیس ص ۳۶۹، الرسالۃ القشیریہ ص ۳۸، علامہ ابن جوزی نے قائل کا نام ابوالنضر نصر آبادی دیا ہے لیکن بعض تذکروں میں یہ قول ابوالقاسم نصر آبادی سے منسوب ہے جو مشہور صوفی گزشتہ ہیں: تذکرۃ الاولیاء ص ۳۲، الطبقات الکبریٰ ۲: ۲۳۱

شیخ ابوعلی روزباری سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اہود و لعب مستحب ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے کیوں کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا ہاں پہنچ گیا ہے لیکن جہنم میں۔ شیخ ابوعلی دقاق کا بیان ہے کہ شیخ جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس شرف کے باوجود سبح (تسبیح) ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو شیخ نے جواب دیا: ”میں جس ذریعہ سے خدا تک پہنچا ہوں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔“ محمد ابن ابراہیم نے شیخ جنید کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شیخ نے اس کے جواب میں کہا:

طاحت تلك الاشارات وغابت تلك
العبادات وفنت تلك العلوم
ونفدت تلك الرسوم وما تفننا
الا ذلعات كننا نركعها في الاسحار
وہ اشارات ضائع اور وہ عبادات غائب
ہو گئے مدہ علوم فنا اور مدہ رسوم ختم ہو گئے۔
ہمارے کام وہ صرف چند رکعتیں آئیں جو ہم
سحر میں پڑھتے تھے۔

علامہ شریعت میں سب سے پہلے علامہ ابن حزم نے صوفیہ کے اس نظریہ کو بدعت
منقید بنایا۔ انھوں نے صوفیہ کے اس دعویٰ اور نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صوفیہ کے
بعض اقوال کی حد میں کفر سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک مقام پر صوفیہ کے دعووں کے متعلق لکھتے ہیں:
”صوفیہ میں سے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ادیان اللہ میں ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں جو
تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص ولایت کے
اتمام کمال تک پہنچتا ہے اس سے تمام شرعی احکام نماز زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دوسرے

۱۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۰۶، الرسالۃ القشیریہ ص ۳۳

۲۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۲، شیخ جنید کا قول ہے طریق بہ وصلات الی ربی لا افارقہ ص ۲۲،

مدارج السالکین ۳: ۷۵، دقیات الاعیان ۱: ۳۷۳

۳۔ دقیات الاعیان ۱: ۳۷۳، مدارج السالکین ۳: ۷۵-۷۶

شرعی زنا یعنی ساقط ہو جاتے ہیں اس کے لیے تمام حرام زنا، شراب وغیرہ حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دو مردوں کی عورتوں کو مباح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے سینے میں ڈال دیا جاتا ہے وہ حق ہے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص ابن شمعون کا کلام دیکھا ہے اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سو نام ہیں اور ان میں چھتیس حروف ہیں ان میں کوئی حرف سولے ایک کے حروف تہجی میں شامل نہیں ہے اور اہل مقامات اسی ایک حرف کے توسط سے حق تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے جو ان کا ہم جلس تھا مجھ سے کہا کہ میں نے ایک دن پاؤں پھیلایا تو آواز آئی۔ یہ کیا کیا؟ یہ بادشاہوں کی مجلس ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مجالست میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اہل نصیبین میں سے ابو حاضر النصیبی، ابو الفتاح سمرقندی اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے ساتھ قتال کر کے خطا کی۔ انھوں نے ان صحابہ کا قول درست قرار دیا جنھوں نے جرم کے معاملہ میں اس سے رجوع کیا۔ ابو شعیب قلال کہتا ہے کہ میرا خدا انسانی صورت میں مجسم ہے جس میں گوشت اور خون ہے، جسے خوشی اور غم ہوتے ہیں، جو بیمار پڑتا ہے اور جسے افادہ ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا رب بازار میں چلتا پھرتا ہے حتیٰ کہ وہ بخون کی صورت میں چلتا ہے جسے بچے پتھر مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا خون ایڑیوں پر گرتا ہے۔ پس جان لو کہ خدا تم پر رحم کرے یہ سب باتیں کفرات ہیں اور اسلام دشمنوں کی چالیں ہیں۔

اباحیہ کے متعلق علامہ ابن جوزی کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے ایک مدت تک ریاضت کی، اس کے بعد اپنے آپ میں ایک جوہر پایا تو کہنے لگے کہ اب ہم کو اعمال کی پرواہ نہیں، امر و نہی عوام کے لیے ہیں، اگر عوام کو بھی یہ جوہر حاصل ہو جائے تو ان سے بھی اعمال ساقط ہو جائیں گے۔ یہ لوگ

کہتے ہیں کہ نبوت کا حاصل حکمت اور مصلحت ہے جس سے مراد یہ ہے کہ عوام کو پابند کیا جائے، اور ہم لوگ عوام سے نہیں کہ تکلیف شرعی اٹھائیں۔ ہم نے جو ہر حاصل کر لیا اور حکمت کو خوب پہچان گئے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس جوہر کا اثر یہ ہے کہ حیات دغیرہ بالکل دور ہو جائے یہاں تک کہ کمال کا رتبہ اسی شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی بی بی کو کسی اجنبی شخص کے ساتھ دیکھے تو اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں اگر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تو وہ حظ نفس کی طرف مائل ہے اور وہ ابھی کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ اگر وہ کمال کو پہنچ گیا ہوتا تو اس کا نفس مر گیا ہوتا۔ علامہ ابن جوزی اس بیان کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں :

فسمو الغيرة نفسا وسمو اذهاب الحية الذي هو وصف الخائيت
بجسیتی دے غیرتی کو جو مختل کا خاصہ ہے
کمال ایمان رکھ لے۔

علامہ ابن جوزی نے اس نظریہ پر تنقید کی ہے اور متقدمین صوفیہ کے اقوال کو استدلال میں پیش کر کے اسے رد کیا ہے لیکن اس نظریہ پر سب سے کاری ضرب امام ابن تیمیہ نے لگائی ان سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو مسلسل ریاضت کرنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ خالص ہو گئے ہیں اس لیے انہیں اعمال کی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امر و نہی عوام کے رسوم ہیں، ہم لوگ چوں کہ عوام نہیں ہیں اس لیے یہ چیزیں ہم سے ساقط ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کے اس قول کو "اہل علم ایمان کے نزدیک بدترین کفر" سے تعبیر کیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا کہ یہ لوگ یہود و نصاریٰ سے بدتر، اس امت کے منافقین سے بدترین، مشرکین عرب سے بدتر اور فرعون کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے بعض

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۳۶۷

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۱

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۱-۴۰۲

واجبات (فرائض) ساقط ہو گئے ہیں یا بعض حرام چیزیں حلال ہو گئی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان سے نماز پنج گانہ ساقط ہو گئی ہے کیوں کہ وہ مقصود کو حاصل کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چوں کہ مشاہدہ اور حضور میں ہیں اس لیے نماز ان سے ساقط دی گئی ہے۔ یہ لوگ توبہ اور حضور کو بنیاد بنا کر سقوط جماعت کے قائل ہوئے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے کیوں کہ (ان کے بقول) کعبہ ان کا وطن ہے۔ یہ سب شیطانی احوال ہیں۔ ان میں بعض بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ وہ رمضان کے روزوں سے مستغنی ہیں۔ بعض شراب کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب صرف عوام کے لیے حرام ہے کیوں کہ عام لوگ اسے پی کر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جب کہ عقلاً ایسا نہیں کرتے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عوام کے لیے اس لیے حرام ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے خالی ہوتے ہیں، رہے نفوس زکیہ کے حاملین اور اعمال صالحہ والے تو ان کے لیے مباح ہے۔ امام موصوف کے بقول یہ شبہ صحابہ کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں کو ہوا تو صحابہ اس پر متفق ہو گئے کہ اگر یہ لوگ توبہ نہ کر لیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ قدامہ بن عبد اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) اور ایک جماعت نے شراب پی اور اس کے جواز میں قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا	اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا	ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے
إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا	انھوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک
الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا	کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۳۰۳

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۳۰۳

۳۔ قدامہ بن مطعون رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں بکریں کا دالی بنایا۔ انھوں نے شراب پی لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معطل کر دیا اور مدینہ میں ان پر حد جاری کی: الاصابہ رقم: ۷۰۹، الاعلام ۶: ۱۳۱-۱۳۲، سیر اعلام النبلاء ۱۶: ۱۶۱

ثُمَّ اتَّقُوا وَاَحْسِنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ
کیا اور نیکو کاری کی اور خدا نیک کاروں
کو دوست رکھتا ہے۔

جب حضرت عمر رضی سے یہ بات کہی گئی تو حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ نے ان کے ساتھ اس پر اتفاق
کیا کہ اگر وہ لوگ اس کی حرمت کا اعتراف کر لیں تو ان کے کوڑے لگائے جائیں اگر وہ اس کے
استحلال (حلال جاننے) پر مقرر ہیں تو ان کو قتل کیا جائے نیز حضرت عمر رضی نے قدامت سے کہا:

اَنْطَأْتُ اسْتَلْبُ الحَضْرَةَ اَمَّا اَنْتَ حَمَّ بِالْکُلِّ اَلْمِیَّیَّاتِ کَمَا رُبَّیْهُ۔ اَلرَّ

لَوَ اَلْقِیْتُ وَاَمْنْتُ وَاَعْمَلْتُ الصَّالِحَاتِ تَمَّ نَزَقُیْ اَخْتِیَارَ کَیَا هُوَ اَیْمَانُ لَآئِیْ هُوَ

لَمْ تَشْرَبِ الْخَمْرَ
اور نیک اعمال کرتے تو تم شراب نہ پیتے۔

اور اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ واقعہ احد کے بعد جب خدا نے شراب کی حرمت کا حکم
نازل کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ چاہے ان ساتھیوں کا کیا حال ہو گا جو شراب پیتے تھے اور اب
وفات پا چکے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے اس حال
میں کوئی چیز کھائی ہے جس میں وہ حرام تھی تو ان پر کوئی الزام نہیں اس وقت متقی
اور صالح مومن تھے اسے اسی طرح تبدیل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری:
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ اٰیْمَانَكُمْ
اور خدا ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان

کو ضائع کر دے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے
پڑھی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ جو اللہ کی فرماں برداری کرتے ہوئے کوئی
عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا اگرچہ بعد میں اس کی مانعت کی گئی ہو

۱۔ سورۃ المائدہ : ۹۳

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۴

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۴

۴۔ سورۃ البقرہ : ۱۴۳

اور جس نے کسی ایسی چیز کو حلال سمجھا جو اللہ کی طرف سے حرام قرار نہ پائی ہو تو اسے حلال سمجھنا ایسی ہی بات ہے جیسی صخرہ (بیت المقدس) کی طرف ممانعت کے بعد نماز پڑھنا، سبت (سینچر) جو یہودیوں کا مقدس دن ہے اس کے روز خصوصی عبادت کرنا، یا زنا کو حلال سمجھنا۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ منسوخ شدہ شریعت کو پکڑے ہوئے ہے، اسی لیے صحابہ نے شراب کو حلال جلنے والے آدمی کے قتل پر اتفاق کیا۔ اس بارے میں ائمہ اسلام بھی متفق ہیں جس شخص نے بعض واجبات متواترہ کا انکار کیا مثلاً نماز پنج گانہ، روزہ رمضان، حج کعبہ۔ یا بعض متواتر حرام چیزوں کی حرمت کا انکار کیا مثلاً شراب، جوا اور زنا یا بعض واضح مباح چیزوں کے حلال ہونے کا انکار کیا مثلاً غذا، گوشت، نکاح۔ تو وہ کافر اور مرتد ہے اسے توبہ کرنا چاہیے اگر توبہ نہ کرے تو قتل کیا جائے۔ نیز ان میں سے بعض لوگ فواحش کو حلال سمجھتے ہیں مثلاً عورتوں سے دوستی اور ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان عورتوں کو برکت حاصل ہوتی ہے حالانکہ وہ لوگ شرعاً نامحرم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نامردوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف نظر کرنا اور ان سے قریب ہونا سا لکھن کا طریقہ رہا ہے تاکہ وہ مخلوق کی محبت سے ترقی کرتے کرتے خالق کی محبت کی طرف مائل ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی فحش کاموں کو حلال سمجھتے ہیں جس طرح وہ شخص سمجھتا ہے جس کا قول ہے "ان التلوٹ مباح بملک الیمین" یہ سب لوگ بہ اجماع امت کافر ہیں۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے فقہی بحث کی ہے کہ کن حالتوں میں حکم کفر نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو اپنے اس غلط نظریہ کی بنیاد تقدیر سے فراہم کرتے ہیں۔ نیز نبوت کا اقرار کرنے والا اس قول کا قائل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تمام انبیاء و مرسلین کا منکر ہے کیوں کہ تمام انبیاء بندوں کے لیے ان کی موت تک ادا مرد نواری لائے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیود عوام کے لیے ہیں اور ہم عوام نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۴-۴۰۵

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۵

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۵

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱ تا ۴۱۲

کے نزدیک اس قول کا پہلا حصہ زندہ اور نفاق ہے اور دوسرا حصہ کذب و اختلاق۔ کیوں کہ شرائع سے صرف ضبط عوام مقصود نہیں بلکہ اس سے عوام و خواص کے لیے معاش و معاد میں باطنی و ظاہری اصلاح مقصود ہے۔ امام موصوف کے نزدیک سقوط تکالیف کے قائلین کا یہ دعویٰ کہ وہ خواص ہیں، بھی ان آیات کے ذیل میں آتا ہے جن میں منافقین کے لیے کہا گیا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ (اپنے بندار میں) خدا کو اور مومنین کو چکر دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکر نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں (دکھڑکا) مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دردناک عذاب ہو گا جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو بلاشبہ یہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لاتے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

سقوط تکلیف یا رفع شریعت کے قائلین قرآن کی آیت سے دلیل لاتے ہیں چنانچہ صوفیہ قرآن

کی آیت :

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ ۝

سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ اس کے معنی یہ بتاتے ہیں :

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَحْصَلَ لَكَ
الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ فَلَا حَاصِلَ لَكَ
سَقَطَتِ الْعِبَادَةُ ۝

کبھی کہتے ہیں :

أَحْصَلَ حَتَّىٰ يَحْصَلَ لَكَ الْحَالُ فَإِذَا
حَصَلَ لَكَ الْحَالُ تَصَوَّفِي ۝ سَقَطَتْ
عِنْدَكَ الْعِبَادَةُ ۝

ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انھیں معرفت اور حال حاصل ہو لیے یہ وہ لوگ
ہیں جو ترکِ فرائض اور ارتکابِ محارم کے قائل ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے یہ قول یہ قول بھی کفر
ہے یہ اسی طرح جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نوافل سے مستغنی ہو گئے ہیں وہ بھی جاہل گمراہ اور خامس ہیں۔
امام موصوف کے یہ قول ان میں سے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ شریعت کی پابندی یا امر و نہی ان
پر واجب ہے جنھیں معرفت اور حال حاصل نہیں ہوئے ہیں جب معرفت اور حال حاصل ہو تو شریعت کی

۱۔ سورۃ الحجر : ۹۹

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

۵۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

پابندی نہیں رہتی یہ لوگ کتاب و سنت کو پکڑنے کے بجائے ذوق و وجد کشف اور رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں ان میں بعض لوگوں کا حال بعد میں سلب ہوتا ہے تو وہ منقوص، عاجز اور محروم ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو سلب طاعت کی سزا ملتی ہے تو فاسق ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو سلب ایمان کی سزا دی جاتی ہے تو وہ مرتد منافق ملعون یا کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیت پر بحث کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ سے استدلال ان کے حق میں نہیں، بلکہ اس سے ان کی تردید ہوتی ہے حضرت حسن بصری کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو عمل کرنے کے لیے موت سے کم تر (مراد اس سے پہلے) کوئی میعاد مقرر نہیں کی ہے۔ انھوں نے دلیل میں ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ کی آیت پڑھی اور ایسا اس لیے کیا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ ان کے بعد علماء اسلام اور اور صاحبان ایمان و یقین نے اس سے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ خود قرآن میں آیا ہے کہ جب جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ	نم کو کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ	وہ جواب دیں گے ہم مظلوم نہیں پڑھتے تھے
وَلَمْ نَكُ نَلْعَمُ الْمُسْلِمِينَ	اور نہ ہم مسلمانوں کو کھانا کھلاتے تھے
وَكُنَّا نَخْوِضُ مَعَ الْخَائِضِينَ	اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے
وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ	اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ	یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔

وہ اس وقت جہنم میں ہوں گے اور کہیں گے کہ ترک صلوٰۃ و زکوٰۃ، تکذیب بالآخرۃ، اور یادہ گویوں کے ساتھ باتیں کرنے کے قائل تھے یہاں تک کہ انھیں (یقین) موت آگئی۔

اور یہ چیز معلوم ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ان لوگوں میں تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:

وَبِالْآخِرَةِ كُنتُمْ يَوْقِنُونَ ۝ اور آخرت کا ایمان رکھتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس وہ چیز آپہنچی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ "یقین" ہے۔ اس معنی میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مروی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ کی وفات ہوئی تو ایک عورت نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمہیں کیا معلوم قسم بخدا میں اللہ کا رسول ہوں اور نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پھر فرمایا:

امل عثمان فقد جاء اليقين ۝ ہے عثمان تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آپہنچا۔

یعنی وہ چیز ان کے پاس آپہنچی جس کا وعدہ تھا اور وہی یقین ہے۔ امام ابن تیمیہ اصل زبان کے لحاظ سے "یقین" پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وعدہ آخرت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔

امام موصوف کے بقول اس سے یہ مراد لینا کہ خدا کی عبادت کرو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے، جب یقین حاصل ہو جائے عبادت کی ضرورت نہیں، صحیح نہیں ہے بلکہ یہ اتفاق ائمہ اسلام کفر ہے اسی لیے شیخ جنید بغدادی کے سامنے جب ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا:

لے سورة البقرة : ۴

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۸-۴۱۹، مجمع بخاری، کتاب الجنائز باب الدخول علی الجنازة، ۱۱ : ۹۱۔ ۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۸-۴۱۹

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۹۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جنازہ کا واقعہ ابن سعد نے

الطبقات الکبریٰ میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے، الطبقات الکبریٰ ۳ : ۳۹۸، جامع البیان فی تفسیر

القرآن، الجزء الرابع عشر سورة الجرح ۵۲۔

الزنا والسرقة وشرب الخمر ان لوگوں کے قول سے تو زنا، چوری اور

خیر من قول هؤلاء شراب نوشی بہتر ہے۔

شیخ جنید بغدادی کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام نے بھی قائلین اسقاط الوسائط کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ امام ابن قیم نے ان لوگوں کی بھی سختی سے تردید کی ہے جو ربح شریعت کے معاملہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ امام موصوف نے "کشتی مسکین"، "جان پاک" اور "دیوار یتیم" والے واقعات پر بحث کر کے سقوط تکلیف کے قائلین اور ظاہر و باطن کی تفریق کا دعویٰ کرنے والوں کو مدلل اور مسکت جواب دیا ہے۔ امام موصوف کے بعد ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم نے اس فکر کی سخت مخالفت کی۔ ان کے یہ قول جب ایک صوفی سے کہا گیا چلو نماز پڑھیں تو اس نے یہ شعر پڑھا :

يطالب بالاداء من كان غافلاً وكيف يقلب كل اوقاته درد

امام ابن قیم اس پر لکھتے ہیں :

لہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۲۰، فقہاء سیوہ میں سے مشہور فقیہ حضرت سالم (م ۳۱۳ھ) کا قول ہے کہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** میں یقین سے مراد موت ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورۃ الحج، الجزء السادس ص ۱۰۲، امام طبری نے حضرت سالم کے علاوہ مجاہد بن جبر (م ۱۶۱ھ) قتادہ (م ۱۱۷ھ) حسن بصری اور ابن زید (۹۳ سے ۱۰۴ھ کے درمیان) کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان سب میں یقین کو موت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ دیکھیے جامع

البيان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر، سورۃ الحج ص ۵۱-۵۲

۵۲ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے ایک مرید شیخ قصب البان موصلی (م ۵۵۰ھ) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پابند نماز نہیں تھے کسی نے شیخ جیلانی سے شکایت کی کہ آپ کے مرید قصب البان موصلی پابند نماز نہیں ہیں۔ جواب میں شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ان کی جبین نیاز ہمیشہ آستانہ بیت اللہ پر خم رہتی ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ قصب البان موصلی، لیکن یہ بیان شیخ سے غلط طور پر منسوب ہے (حاشیہ بر صفحہ دیگر)

فن لم ير القيام بالفرائض اذا جمعت حاصل ہونے کے بعد جو شخص قیام
 حصلت له الجمیة فهو كافر منقطع بالفرائض کا قائل نہیں ہے وہ کافر اور دین
 من الدین، ومن عطل لها سے خارج ہے اور جو کسی مصلحت راجحہ مثلاً
 مصلحت راجحہ كالسنن الرواتب سننوں، علم نافع، جہاد، امر بالمعروف
 والعلم النافع، والجہاد والاخری عن المنکر اور متعدی نفع عظیم کی وجہ
 بالمعروف والنہی عن المنکر، والنفع سے فرائض کو معطل کرے وہ ناقص
 العظیم المتعدی فهو ناقص ہے۔

اسقاط الوسائط کے مخالفین میں سے ہم نے ابھی تک ائمہ اسلام میں سے
 ابن حزم، ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن قیم کا ذکر کیا ہے۔ یہ چاروں ائمہ اسلام تصوف دشمنی
 کے لیے بدنام ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ رفع شریعت یا اسقاط الوسائط کا مسئلہ ہمیشہ علمائے
 اسلام کی توجہات کا مرکز بنا رہا ہے، تفسیر و حدیث، فقہ و عقائد اور کلام و تصوف کی کتابوں میں اس
 پر مفصل اور محمل بحثیں ملتی ہیں۔ مشہور جنفی عالم ملا علی قاری لکھتے ہیں: بندہ جب تک عاقل و بالغ رہتا
 ہے تو وہ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں امر و نہی اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ
 کا ارشاد ہے ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس
 سے مراد موت ہے، ملا علی قاری کے بیان کے مطابق بعض اہل اباحت کا خیال ہے کہ بندہ

دگنشتہ سے پوستانہ بلکہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی خود بھی رفع شریعت کے مخالف تھے۔ ایک دفعہ انہیں ایک غیبی
 آواز سنائی دی اے عبدالقادر! میں نے تمہاری عبادت معاف کر دی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے
 شیخ نے یہ سن کر تعوذ پڑھا اور کہا اے ملعون شیطان! عبادت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف نہیں ہوئی۔
 شیطان نے کہا: ”اے عبدالقادر تجھے میرے علم نے بچایا“ شیخ نے پھر تعوذ پڑھی اور کہا: ”اے ملعون! زور ہو جائے میرے
 علم نے نہیں بلکہ خدا نے بچا لیا ہے۔“

۱۔ مدارج السالکین ۳: ۷۱-۷۲، ابن قیم۔ الجوزیہ، عصر لا ومنہجہ ص ۴۱۹ (بقیہ بر صفحہ دیگر)

جب محبت کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس کا دل صاف ہو جائے اور وہ ایمان کو کفر کے مقابلہ میں اختیار کرے تو اس سے امر و نہی ساقط ہو جاتے ہیں اور اتنا کاب کبار کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایسے شخص سے ظاہری عبادات ساقط ہو جاتی ہیں اور (ان کے بجائے) تفکر و باطنی اخلاق کا سدھار عبادات بن جاتی ہیں۔ یہ کفر زندہ اور گمراہی و جہالت ہے۔ حجۃ الاسلام امام غزالی کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کا قتل سو کاغذوں کے مارنے سے بہتر ہے۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جس میں کہا گیا ہے:

اذا احب الله عبدًا لم يضربہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔

پہنچاتا ہے۔

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اسے عیوب سے کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا، یا اسے ”حوبہ“ کے بعد ”توبہ“ کی توفیق دیتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اسے کوئی طاعت فائدہ نہیں پہنچاتی کیوں کہ اس سے عبادتِ صالحہ اور نیتِ صادقہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

من لم یکن للوصل اہلاً فکل طاعته ذنوباً

جو وصال کا اہل نہ ہو اس کی تمام طاعات گناہ ہیں

رہا بعض صوفیہ کا یہ کہنا کہ سالک جب معرفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے عبادت

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۱۰۱ البخاری النعمان بن ثابت الکوفی۔ الفقہ الاکبر و شرحہ لملا علی قادری، تصحیح بدر الدین

الوفرائس الغسانی الحلبی، مطبعة التقدم بشارع محمد علی بصر، الطبعة الاولى ۱۳۲۳ھ ص ۱۰۱

(حاشیہ صفحہ ۱۰۱) ۱۰۲ الفقہ الاکبر و شرحہ ص ۱۰۱

۱۰۳ الفقہ الاکبر و شرحہ ص ۱۰۱

۱۰۴ الفقہ الاکبر و شرحہ ص ۱۰۱-۱۰۲

کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ بعض محققین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ تکلیف کلفتہ
بمعنی "مشقہ" سے ماخوذ ہے اور عارف سے بغیر کسی کلفت و مشقت کے عبادت کا
صدر ہو تا ہے بلکہ وہ عبادت سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اس طاعت کے ذریعہ الشرائع قلب
ہوتا ہے۔ زیادتی ظلم کی بنا پر اس کا شوق و نشاط بڑھ جاتا ہے کہ یہ سعادت کا سبب
ہے اسی لیے بعض مشائخ کا کہنا ہے :

الدنيا افضل من الآخرة دنیا آخرت سے افضل ہے۔

کیوں کہ دنیا خدمت کرنے کی جگہ اور آخرت نعمتوں کا گھر ہے، خدمت کا مقام نعمت سے اولیٰ
ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے :

لو خیرت بین المسجد والجنة اگر مجھے مسجد اور جنت میں سے کسی ایک کو

لأختار المسجد لأنه حق الله اختیار کرنے کی بجائے دی جائے تو میں مسجد

تعالیٰ سبحانہ والجنة حظ کو اختیار کروں گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق

النفس ہے اور جنت نفس کا حظ ہے۔

ابن مال کہتے ہیں کہ صوفیہ احکام ظاہری کے غلام اور جہان باطن کے احرار ہوتے

ہیں۔ ان کے قول صاحب شہود کو تکلیف و عبادت کی ضرورت نہیں رہتی لیکن خدا تعالیٰ ان پر

۱۰۲ الفقه الاکبر و شرحہ ص ۱۰۲

۱۰۳ الفقه الاکبر و شرحہ ص ۱۰۳

۱۰۴ الفقه الاکبر و شرحہ ص ۱۰۴، علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ گفت اگر مرا اختیار دھند کہ در بہشت شو

یا در مسجد، من در مسجد شوم کہ بہشت نصیب من است بہ نزدیک اور مسجد نصیب دوست نزدیک من :

نفحات الانس ص ۵۹۔

۱۰۵ انفس العارفين ص ۱۱۸ ■ الصوفیۃ عبد الطواہر و احرار الباطن۔

عبودیت قائم رکھنا ہے۔ چونکہ یہ نفس بلکہ روح سے بھی غلامی حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس لیے زنا اور شراب جیسی برائیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ارباب شہود کے مرتبہ کی رفعت کے لحاظ سے ان کی عبادت کا تعلق براہ راست اقامت حق اور اس کے تصرف سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک عبادت عبودیت کی قید کفر صریح ہے۔ اسی معنی میں صوفیہ کا قول مقول ہے:

القیہ کفر و لو کان باللہ ۛ قید کفر ہے چاہے وہ الشریعہ کے ساتھ کہیں نہ ہو۔

اسقاط الوسائط یا بہ الفاظ دیگر اباحت کے اظہار کے لیے صوفیہ اور شعراء متصوفین نے دل چسپ پیرائے اختیار کیے، کبھی انھوں نے نماز دروزہ جیسی عبادات کا مذاق اڑایا تو کبھی کعبہ کو "پس ماندگانِ راہ" کی منزل قرار دیا۔ کہیں مسجد کے جلانے کی باتیں کہی گئیں، تو کہیں مصوف کے اوراق کو پھاڑنے کے ارادوں کا اظہار کیا گیا۔ بعض لوگوں نے قاضی کی داڑھی نوچنے کی دعوت دی تو بعض نے فقیہ شہر کی قبر پر رباب بجانے کی قسم کھائی۔ ۛ

ۛ انفاس العارفين ص ۱۱۸

ۛ انفاس العارفين ص ۱۱۸، اس باب میں صوفیہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے "محبة الله راس كل خطیئة" (اللہ کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے) انفاس العارفين ص ۱۱۸۔

ۛ امام ابن تیمیہ نے صوفیانہ گیت نقل کیا ہے:

تعالوا نخرب الجحيم ونجعل فيه خماراً ونكسر المنبر ونجعل منه طنباراً

ونخرق المصحف ونجعل منه رماراً وننتفخ به القاضی ونجعل منه اوتاراً

(آؤ ہم لوگ مسجد کو خراب کریں، اور اس میں شراب خانہ قائم کریں، اور منبر توڑ دیں، اس سے طنبور بنالیں، اور قرآن کو پھاڑ دیں، اور اس سے بانسری بجائیں، اور قاضی کی داڑھی اکھاڑ دیں، اور اس سے تانت بنائیں)۔ فارسی زبان کی صوفیانہ شاعری میں اباحت اور آزاد روی کا کھل کر اظہار کیا گیا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ فرید الدین عطار، حکیم سنائی، سعدی، حافظ اور جامی جیسے بزرگوں کی زبانوں سے بعض ایسے اقوال، یا اشعار نکل گئے جنہیں اہل اباحت نے اپنی آزاد روی کے لیے مؤثر وسیلہ تشہیر سمجھا۔

جب ان قابل اعتراض باتوں پر اہل شرع کی طرف سے احتساب اور دار و گیر کا خطرہ نظر آتا تو یہ دلیل دی جاتی :

از نفی و اثبات بروں صحرائے است کیں طائفہ رادراں میاں سودائست
لے دوست چوں عاشقی در آنجا برسد نہ نفی نہ اثبات نہ نور اجائست
نفی و اثبات سے دور اس صحرائے سیکراں میں جب بال کی گنجائش نہیں تھی تو شریعت
کہاں باریاب ہوتی ؟ اس لیے اس کی نارسائی پر بھرپور طنز کیے گئے۔ برصغیر کی تاریخ میں
سلسلہ قادریہ کے ایک صوتی ملا شاہ بدخشانی (م ۱۱۶۹ھ) جو شاہ میاں میر لاہوری (م ۱۱۴۵ھ) کے
خلیفہ مجاز اور شہزادہ داراشکوہ (۱۱۲۳ھ - ۱۱۶۹ھ) کے پیڑ پریقت بھی تھے نے بر ملا اس
کا اظہار یوں کیا :

پنچہ در پنچہ خدا دارم من چہ پروانی مصطفیٰ دارم
میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے مجھے مصطفیٰ علی الشریعہ سلم کی کیا پٹا ہے ؟
ملا شاہ بدخشانی نے جب یہ شعر کہا تو علماء کشمیر (ملا شاہ بدخشانی کشمیر میں کئی برس قیام کر چکے ہیں)
نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور شاہ جہاں سے درخواست کی کہ ملا شاہ پر شرعی حد جاری کی جائے۔ بادشاہ
شاہ جہاں نے کشمیر کے صوبہ دار ظفر خان کو فرمان بھیجا۔ لیکن شہزادہ داراشکوہ نے ملا شاہ
کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملہ میں عجلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے
بزرگ مثلاً شاہ میاں میر لاہوری سے رائے لی جائے۔ جب شیخ میاں میر لاہوری سے رجوع
کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ احوال کے زیر اثر مثلاً ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے احتراز لازم
ہے۔ چنانچہ ملا کی بھان بھشی ہوئی اور وہ بچ گئے۔

لے النفاس العارفین ص ۱۱۹۔ نفی و اثبات سے آگے ایک صحرا ہے جس میں طائفہ صوفیہ سرگرداں ہے۔ اسے
دوست بچہ عاشق اس مقام پر پہنچتا ہے، تو نفی و اثبات تو کیا ایک بال کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔

لے میر حسین دوست سنبھلی تذکرہ جینی، مطبع نول کشور کانپور ۱۸۷۵ء ص ۱۶۶
لے شیخ محمد اکرام۔ رود کوثر، فیروز سنز لاہور پشاور کراچی اشاعت سوم ۱۹۵۵ء ص ۳۸۴

قرون ثلاثہ مشہور امام بالخیر۔ عہد رسالت، عہد صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں صوفیہ کے اس "تصورِ حریت" اور "مشرَبِ آزادگان" کی کوئی گنجائش نہیں تھی حالانکہ اس قسم کے اشکالات اُس وقت لوگوں کو پیش آتے تھے تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اگر اُس وقت کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ وہ شریعت اور احکامِ امر و نہی سے ماوراء ہے تو اسے عبرت ناک سزا ملتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الکاملین اور معصوم تھے لیکن آپ عبادت اور اعمالِ صالحہ کی انجام دہی میں بھی پیش پیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو (اتنی دیر قیام کرتے کہ) دونوں پاؤں یا پٹیلوں میں درم آجاتا، لوگ کہتے تو فرماتے:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا! کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

صحابہ اور تابعین و تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور عارفین کی کثرت عبادت کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ وہ لوگ قرآن کی اس آیت کے اصل مفہوم و منشا سے واقف تھے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ! اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں

پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔

یہی وجہ ہے کہ عارفین کے نزدیک عبادت کے بغیر عرفان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شیخ جنید بغدادی پر خدا کی رحمت ہو، کیا خوب کہا ہے:

العبادة على العارفين احسن من التيقان على رؤس الملوك۔

شطحات

ادب تصوف میں شطحات یا شطیحات (شطح کی جمع) ان خاص کلمات یا اقوال کو کہتے ہیں جو عالم سکر یا فنا یا ذوق و مستی کی حالت میں مغلوب الحال صوفی کی زبان سے نکلتے ہیں۔ بعض بزرگ اس حالت کو ”جمع الجمع“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کلمات کے صدور کے وقت صوفی عام طور پر آداب شریعت کا لحاظ نہیں رکھ پاتا اس لیے یہ کلمات غیر شرعی دعوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں مثلاً الوہیت کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو پیغمبروں پر فوقیت دینا، تخلیق عالم کے سلسلہ میں اپنی ذات کو محرک قرار دینا، یا قرآن کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرنا وغیرہ۔ ان غیر معمولی دعوؤں نے ہمیشہ علماء شریعت کے حلقوں اور افتاء و قضا کے منصب داروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔

شطحات کے سلسلہ میں ان صوفیہ کا نام لیا جاتا ہے (ا) بایزید بسطامی (ب) حسین بن منصور حلاج (ج) ابوبکر بن عبد اللہ نساج طوسی (د) شیخ احمد غزالی (ه) سہل بن عبد اللہ نسری (و) ابوبکر واسطی (ز) ابوبکر شبلی (ح) شیخ ابوالحسن خرقانی (م) لیکن یہ فہرست نامتو ہے اس

۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۸ ۲۔ امام قشیری، الرسائل القشیریہ (متن مع اردو ترجمہ) ترجمہ
ڈاکٹر محمد حسن، المعتمد للکرمی نصابی کتب الاسلامیہ کراچی پاکستان ۱۹۶۳ء/۱۳۸۴ھ، رسالہ ترتیب السلوک ص ۷۲، ۷۳
۳۔ طوس کے کہنے والے تھے اور شیخ ابوالقاسم گرگانی سے بیعت تھے۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ ابوبکر بن عبد اللہ نساج طوسی ص ۱۰۲
۴۔ شیخ ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی، خرقان کے مشہور شیخ طریقت تھے شطحات کے لیے مشہور ہیں۔ نفحات الانس ص ۱۹۰-۱۹۱
تذکرۃ الاولیاء، باب ۶ ص ۳۲۶-۳۲۸

H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden

اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۹-۷۲۸، 1953 p. 533

میں بعض ایسے صوفیہ کے نام نہیں دیے گئے ہیں جو اباب شطح کی حیثیت سے مشہور ہیں۔

شطحات سے بحث کرتے وقت شیخ بایزید بسطامی کا نام بار بار لیا گیا ہے، جو تیسری صدی ہجری ہی سے صاحب شطح بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ان کے شطحات کو مختلف مصنفین نے جمع کیا ہے۔ ان شطحات کو دیکھنے سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ حلاج سے پہلے نظریہ فنا کی بنیاد پر چلی تھی، البتہ اس کا اظہار حالت سکر میں ہوتا تھا۔

شیخ بایزید بسطامی کہتے ہیں ”میں اس (خدا) کی تلاش میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا وصال ہوا تو دیکھا کہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے“ فنا کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے ان کا یہ شطح مشہور ہے ”میں نے پہلی دفعہ حج کیا تو کعبہ کو دیکھا، دوسری بار حج کیا تو صاحب کعبہ کو دیکھا، تیسری مرتبہ حج کیا تو نہ کعبہ کو دیکھا، نہ صاحب کعبہ کو“ اپنے روحانی عروج اور سر بلندی کے متعلق ایک مرتبہ شیخ بایزید بسطامی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفعہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا اور کہا اے بایزید! میری مخلوق تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی وحدانیت سے سجادے اپنی انا کا لباس پہنا، اپنی احدیت کی طرف اٹھایاں تک کہ جب آپ کی مخلوق مجھے دیکھے تو کہے کہ ہم نے تجھے (خدا) دیکھا اس وقت ۱۱ آپ ہی ہوں گے، میں نہیں ہوں گا“

شیخ بایزید بسطامی سے ایسے شطحات بھی منقول ہیں جن سے پیغمبروں کی توہین لازم آتی ہے مثلاً حضرت آدمؑ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انھوں نے حضور الہی کو ایک لقمہ کے عوض بیچ دیا۔ یا حضرت موسیٰؑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے چاہا کہ خدا کو دیکھیں میں نے یہ خواہش نہیں کی بلکہ خدا نے خود چاہا کہ وہ مجھے دیکھے۔ شیخ سے ایک دفعہ کہا گیا کہ (قیامت کے روز) تمام مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھڈے کے نیچے ہوگی، تو انھوں نے کہا:

۱۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۳۹ ، ۱۰۰

۲۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۱۰۲ ، تلخیص ابلیس ص ۳۴۴

۳۔ اللع ص ۴۶۱ ، تلخیص ابلیس ص ۳۴۵ - ۳۴۶

۴۔ شطحات الصوفیہ ۱ : ۳۱

۵۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۱۸۵ ، تلخیص ابلیس ص ۳۴۶

تَاللّٰهِ اِنْ لَوَاتِيْ اَعْظَمَ مِنْ لَوَاءِ مُحَمَّدٍ   قَسَمُ اللّٰهِ كِيْ مِرَاجُ خُذَا مَحَلِّكَ كَيْ جُحْذَلْ سَ بَرَّ اِهْوَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوَاتِيْ مِنْ نُّوْرِ تَحْتَهُ   مِرَاجُ خُذَا اللّٰهَ كَا بَرَّ كَا اِسْمُكَ كَيْ تَمَّ جَنِّ دَانَسْ
الْجَانِّ وَالْاِنْسِ كُلِّهِمْ مَعَ النَّبِيِّينَ   اَوْرَ اَنْبِيَاءِ هَوْنُ لَئِيْ

انبیاء کے بارے میں ان کا یہ شطح خاص طور سے مشہور ہے۔
خُضْتُ بَحْرًا وَقَفَ الْاَنْبِيَاءُ عَلٰی سَبَاحِلِهِ   میں نے سمندر میں غوطہ لگایا، انبیاء اس کے
ساحل پر رہے۔

ابو یوسفی الدہلی کا کہنا ہے کہ میں نے شیخ بایزید بسطامی سے کہا، سنا ہے کہ تین آدمیوں کے
دل جبرئیلؑ کے دل کی مانند ہوتے ہیں، تو انھوں نے کہا: ”میں وہ تین ہوں۔“ میں نے کہا کیسے؟ تو
جواب دیا:

قلبی واحدٌ وھمی واحدٌ دروحي واحدٌ   میرا دل ایک، ارادہ ایک اور روح ایک ہے۔

میں نے کہا سنا ہے کہ (اولیاء اللہ میں سے) ایک کا دل اسرافیلؑ کے دل کی مانند ہوتا ہے۔ انھوں نے
کہا ”میں وہ ایک ہوں۔“ میری مثال ایک طوفانی سمندر کی سی ہے جس کی زابند ہے اور نہ انتہا۔
شیخ بایزید سے کہا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سات (ابدال) میں سے ایک ہیں، تو انھوں نے کہا:
”میں وہ ساتوں ہوں۔“ شیخ سے لوگوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے۔ انھوں نے
جواب دیا ”لوح محفوظ میں ہی ہوں۔“ شیخ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے گھر ایک آدمی آیا اور دروازہ
پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کس کی تلاش ہے؟ آدمی نے کہا کہ میں بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
اس پر شیخ نے اندر سے کہا، چلے جاؤ گھر میں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے یہ ایک شخص نے ان کے سامنے

۱۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۴۳، تبلیس ابلیس ص ۳۴۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۱۲

۲۔ شطحات الصوفیہ ۱: ۳۱   ۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۴۸، تبلیس ابلیس ص ۳۴۵

۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۲۸، تبلیس ابلیس ص ۳۴۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۰۹

۵۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۴۳، تبلیس ابلیس ص ۳۴۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۰۹

۶۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۴۵، تبلیس ابلیس ص ۳۴۴، ۳۴۵، النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ
۸۴: ۱

قرآن کی یہ آیت پڑھی :

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البرودع: ۱۲) بے شک خدا کی پکڑ سخت ہے۔
یہ سن کر بایزید نے کہا :

وحیاتہ ان بطشی اشد من بطشه
اور قسم ہے اس کی پکڑ اس کی پکڑ سے بھی
زیادہ سخت ہے۔

شیخ بایزید بسطامی نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا :
إِنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون
میں میں ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس
میری عبادت کرو۔

یہ سن کر لوگوں نے انھیں مجنوں کہا اور چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے :
إِنَّا رَبِّي الْأَعْلَى
میں "ربی الاعلیٰ" ہوں

شیخ بایزید بسطامی سے کثیر شطحات تصوف کی کتابوں میں منقول ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں :
(۱) سبحانی، سبحانی، ما اعظم شانی
پاک ہے میری ذات پاک ہے میری ذات، میری
شان کتنی بلند ہے !

(۲) لیس مثلی مثل فی السماء لوجود ولا مثلی
صفة فی الارض تعرف
میرا شیل آسمان میں نہیں پایا جاتا اور نہ میرے
مثل زمین پر کوئی صفت ہے جسے جانا جاسکے،

(۳) صفاتی غائبة فی غیبه ولیس للغیب
صفات تعرف
میری صفات اس کے غیب میں گم ہیں اور غیب کی
صفات نہیں پتہ ہیں جہیں جانا جاسکے۔

۱۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۲۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۵۴ : ۱، تبلیس ابلیس ص ۳۴۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۸ ص ۸۷

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۵۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۶۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حلاج اپنے دوستوں میں ایک سے کہتا کہ تم تو ح بودوسرے سے کہتا کہ تم موسیٰ ہو اور تیسرے سے کہتا کہ تم محمد ہو میں نے ان کی رو میں تمہارے جسموں میں ڈال دی ہیں۔ حلاج کے بھانجہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ماموں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ عبارت دیکھی:

من فرق بین الکفر والایمان فقد کفر
ومن لم یفرق بین الکافر والمؤمن فقد کفر^۱
جس نے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کیا اس
نے کفر کیا اور جس نے کافر اور مؤمن کے درمیان
فرق نہیں کیا اس نے کفر کیا۔

حلاج کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ مجھے توحید کی راہ دکھائیے۔ انھوں نے جواب دیا: توحید خارج از بیان ہے۔ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ حلاج نے جواب دیا:

کلمۃ شغل بها العامة لئلا یختلطوا باہل
التوحید وهذا شرح توحید من وراء
الشرع^۲
ایک کلمہ ہے جس میں عوام کو مشغول رکھا گیا تاکہ
وہ اہل توحید کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں اور
توحید کی یہ شرح شریعت سے ماوراء ہے۔

کفر و ایمان کی پردہ کشائی کرتے ہوئے حلاج کہتے ہیں:

الکفر والایمان یفترقان من حیث
الاسم واما من حیث الحقیقة فلا فرق
بینهما^۳
کفر و ایمان اسم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں
مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ میں کوئی فرق نہیں
ہے۔

۱۔ المستظلم فی تاریخ الملوک والامم ۶ : ۱۶۳

۲۔ ل۔ ماسینون وب کراوس، اخبار الحلاج مطبوعہ پیرس ۱۹۳۶ء ص ۷۴، ۷۵

۳۔ اخبار الحلاج، تقریم عبد الحفیظ بن محمد مدنی، مکتبہ الجندی قاہرہ ص ۴۱

نوٹ۔ اخبار الحلاج کے اصل مصنف کا نام معلوم نہیں ہے۔ حلاج کے متعلق معلومات کا یہ قدیم ترین نسخہ ہے کشف الظنون میں
اس کے مصنف کا نام علی بن نجیب السامی المتوفی ۶۷۲ دیا ہے دیکھیے اخبار الحلاج پیرس ایڈیشن ص ۵۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی
شعبہ اسلامیات کی لائبریری میں اس کے کارڈ پر مصنف کا نام یوں دیا ہے: ابن باکو یہ العقی بن عبد اللہ (ابو عبد اللہ)
۳۲۰-۳۲۸ء، اس کتاب کو پیرس سے ماسینون، کراوس اور مصر سے عبد الحفیظ محمد مدنی ہاشم نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔
۶۱۰۳۴-۹۵۱

۴۔ اخبار الحلاج (پیرس ایڈیشن) ص ۷۴، (قاہرہ ایڈیشن) ص ۴۱ اخبار الحلاج (پ) ص ۵۳، (ق) ص ۲۱

حلاج نے ایک دفعہ جامع دینور میں رات گزاری ایک ساتھی نے عرض کیا حضرت ابو نعیم کے کلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حلاج نے جواب دیا: "کلمہ حق"۔ اس نے پھر سوال کیا کہ موسیٰ کے کلام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حلاج نے کہا "کلمہ حق"۔ یہ دونوں ابد میں جاری ہوئے ہیں جس طرح یہ دونوں کلمے ازل میں صادر ہوئے تھے۔ احمد بن فائک کا کہنا ہے کہ میں نے حلاج کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا:

انا الحق والحق للمحق حق   وليس ذاتہ فائتہ فوق^۱

ان کے قابل اعتراض اشعار میں سے ایک یہ ہے:

کفرت بدين الله والكفر واجب   لى عند المسلمين قبيل^۲

دینور میں ایک شخص سے ایک خط برآمد ہوا، جس میں یہ عبارت تھی:

من الرحمن الرحيم الى فلان ابن فلان^۳   الرحمن الرحيم كل طرفه من فلان ابن فلان کے نام
ابو احسین نوری

شیخ ابو احسین نوری سے بھی شطحیات منقول ہیں۔ غلام خلیل (م ۲۸۵ھ) نے شیخ نوری کے خلاف یہ الزام لگایا تھا کہ وہ کہتے ہیں: "میں اللہ سے عشق کرتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق کرتا ہے"۔ اس کا جواب نوری نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے "محببتهم وحببتونہ" شیخ نوری

۱۔ اخبار الحلاج (پ) ص ۲۸، (ق) ص ۲۹   ۲۔ اخبار الحلاج (پ) ص ۱۰۸، (ق) ص ۵۶

گہانگ "انا الحق" کی روح حلاج کی کتاب "الطاسین" میں ہر مقام پر نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے الطاسین۔

۳۔ اخبار الحلاج (پ) ص ۹۹ (ق) ص ۵۳   شعر کا ترجمہ یوں ہے:

(میں نے دین کا انکار کیا اور یہ انکار واجب ہے جبکہ مسلمانوں کے نزدیک کفر کرنا قبیح ہے)

۴۔ تاریخ بغداد ۸: ۱۲۷، محمد یوسف کوکن (سیرت) امام ابن تیمیہ، مدراس ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء ص ۲۷۰

۵۔ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن غالب بن خالد المعروف بہ غلام خلیل بغداد کے ایک زاہد تھے۔ حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ بغداد میں وفات پائی اور لاش بصرہ لے جاتی گئی، قبر پر قبہ تعمیر کیا گیا۔ تاریخ بغداد،

۵: ۷۸-۸۰

۶۔ اللع ص ۲۹۲ = تلخیص ابلیس ص ۳۳۸، سورہ المائدہ کی آیت ۵۴ کا ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ

یوں ہے: اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔

نے ایک آدمی کو اپنی داڑھی پکڑے ہوئے دیکھا تو کہا: "اللہ کی داڑھی سے اپنا ہاتھ ہٹاؤ" ایک دفعہ انھوں نے موزن کو اذان دیتے ہوئے سنا تو کہا: "طعنۃ وشم الموت" اور کہتے کو بھونکتے ہوئے سنا تو کہا: "لیک وسعدیک"۔

ابو حمزہ بغدادی

شیخ ابو حمزہ بغدادی کے بارے میں بھی کچھ ایسے کلمات اور شطحات مشہور ہیں جو شریعت کے نزدیک قابل اعتراض ہیں۔ ان کے بارے میں عوام میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ حلوٰی ہیں کیوں کہ جب ہوا چلنے کی آواز، پانی کی جھنکار اور پرندوں کی چچھاہٹ سنتے تو لبیک کہتے تھے۔ ابو حمزہ ایک مرتبہ حارث محاسبی کے گھر میں تھے کہ چھت پر سے مرغ نے بانگ دی۔ بانگ سن کر شیخ ابو حمزہ نے کہا "لبیک" (میں حاضر ہوں) اس پر حارث محاسبی نے ان سے کہا کہ اگر تم اس سے توبہ نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں قتل کروں گا۔ شیخ ابو حمزہ کہتے تھے کہ جنت میں لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو حضرت آدمؑ کے ساتھ ہوا، کیوں کہ فرشتے ان سے کہیں گے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ۱ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، ان اعمال کے صلہ میں

الْآيَامِ الْخَالِيَةِ (المحاقة: ۲۲) جو تم نے گزشتہ ایام (زمانہ قیام دنیا) میں انجام دیے ہیں۔

خدا ان کو کھانے پینے میں مشغول کرے گا اور اس سے بڑھ کر عارفوں کے لیے مکر اور حسرت ہے ہی نہیں۔

ابو بکر واسطی

محمد بن موسیٰ الفرغانی المعروف بہ واسطی بھی صاحب شریعت صوفی رہے ہیں ان کا ایک شطح یہ ہے:

۱۔ تبلیس ابلیس ص ۳۳۸

۲۔ اللع ص ۴۹۲ ، الکواکب الدیہ ۱: ۴۹۵

۳۔ اللع ص ۴۹۵

۴۔ اللع ص ۴۹۵ ، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۴۰۵

۵۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۹ ، تبلیس ابلیس ص ۳۳۳ ، طبقات الصوفیہ ۳۲۷

من ذکر افتری ومن صبر اجتری و جس نے ذکر کیا اس نے بہتان باندھا جس نے صبر کیا
من شکر انبری یہ اس نے جبارت کی اور جس نے شکر کیا اس نے اعتراف کیا۔
کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ یہ الفاظ کہے :

ایک ان تلاحظ حیثاً او کلیماً او خلیلاً خبردار جب مشاہدہ حق کا طریقہ ہاتھ لگے تو حسیب،
وانت تجد الی ملاحظ الحق سببلاً۔ کلیم یا خلیل کو مت بکڑنا۔

ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا ہم ان پر درود نہ بھیجیں؟ تو جواب دیا :
صل علیہم بالادوات ولا تجعل لہا فی درود ان پر گاہے گاہے بھیجا کرو لیکن اپنے دل
قلبك مقدار لہ میں اسے کوئی حیثیت نہ دو۔

شیخ ابو نصر سراج طوسی کی روایت کے مطابق اس سے دو گروہ تباہ ہو گئے ایک نے خیال کیا کہ وہ پیغمبروں
کی توہین کرتے ہیں اور دوسرے نے سمجھا کہ وہ پیغمبروں کی کماحقہ تعظیم نہیں کرتے چنانچہ ابوسعید بسطامی
نے صوفیہ کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات کو بہ طور حربہ استعمال کیا اور کہا کہ صوفیہ "محمدؐ کے بعد صلی اللہ
علیہ وسلم نہیں کہتے۔ ذکر کے متعلق واسطی کا یہ شعر منقول ہے :

الذاکرفی ذکرہ اشد غفلة من الناس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ذاکر ذکر الہی سے غافل
لذکرہ لان ذکرہ سواہ انسان کی نسبت زیادہ غافل ہے کیوں کہ اس کا ذکر
بھی غیر خدا ہے۔

شیخ جنید بغدادی

مقام صوفیہ میں شیخ جنید بغدادی کا مقام انتہائی بلند ہے لیکن شطحات ان سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔
ان کا مشہور شعر یہ ہے :

ما اخرج الله الی الارض علماً وجعل للخلق اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف کوئی علم نہیں بھیجا ہے اور

۱۔ الطبع ص ۵۰۶

۲۔ الطبع ص ۵۰۹

۳۔ الطبع ص ۵۰۹ مکمل الطبقات الکبریٰ ۱۰۰، شیخ علی ہجویری نے اس قول کو بایں الفاظ نقل کیا ہے :

الذاکرون فی ذکرہ اکثر غفلة من الناس لذکرہ، کشف المحجوب ص ۱۲۰، تصوف فی الاسلام ص ۶۷

الیہ سبیل الاوقد جعل اللہ فی
حفظاً ونصیباً لہ

ایک حصہ کچھ غنایت نہ فرمایا ہو۔

شیخ جنید بغدادی ایک دفعہ اپنے ایک مرید کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں کتابھونکا۔ شیخ نے کہا "لیک لیک" (میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں) مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا: "تو تودیدہ تو قرانی کا نظر آیا ادا قدرت الہی کی سنی، کتے کو درمیان میں نہیں دیکھا اس لیے لیک لیکنا اگزیر تھا۔" ان کا ایک مشہور شعر اس طرح منقول ہے:

لیس فی جنتی سوی اللہ تے
میرے جہنم میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے

ابوبکر شبلی

شیخ ابوبکر شبلی پہلے صوفی ہیں جنھوں نے تصوف کے اسرار کو سب سے پہلے منبر پر بیان کیا۔ شیخ جنید بغدادی نے اس پر ان کی سزنش کی توجہ دیا:

ان اقول وانا اسمع فھل فی الدارین
غیری تے

میں ہی کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں کیا دونوں

ایک آدمی نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو شیخ شبلی نے جواب دیا:

النقطة التي تحت الباء
میں وہ نقطہ ہوں جو دہسم اللہ کی ب کے نیچے

شیخ موصوف ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب دھجائے لگے تو ان کی طرف رخ کر کے کہا:

۱۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ۶: ۱۰۶، الکواکب السیدہ ۱: ۲۱۳

۲۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۳۰

۳۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ ۷۲۸: ■

۴۔ الترف ص ۱۳۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۸۳، شطرات الصوفیہ ۱: ۴۳

۵۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۰۴، شطرات الصوفیہ ۱: ۴۳

مروا انا معكم حيث ما كنتم انتم في
رعایتی و فی کلا یتیی ۱۵
جاؤ تم جہاں کہیں ہو، میں تمہارے ساتھ
ہوں تم میری نگہبانی اور حفاظت میں ہو۔

قرآن میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو بہ کثرت نعمتیں عطا
کرے گا سو آپ خوش ہوں گے (والفقی: ۵)

شیخ ابو بکر شبلی نے ایک مرتبہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: " واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
تک راہنی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہو گا وہ اپنی امت کی شفاعت
کریں گے ان کے بعد میں شفاعت کروں گا یہاں تک کہ کوئی آگ میں نہیں رہے گا۔
شیخ شبلی کا ایک شرط اس طرح ہے:

انا الوقت، وقتی عزیز و لیس فی الوقت
غیری و انا محق ۱۶
میں "وقت ہوں، میرا وقت غالب ہے، میرے
علاوہ زمانہ میں کوئی نہیں ہے میں محق ہوں۔

شیخ حضری کہتے ہیں کہ شبلی نے مجھ سے کہا:

ان من جن طرك ذكر جبرئيل وميكائيل
عليهما السلام اشركت ۱۷
اگر تمہارے دل میں جبرئیل و میکائیل کا خیال بھی
گہرے تو تو نے شرک کیا۔

شیخ شبلی کی دعا میں بھی شرط کا انداز ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انھوں نے دعا کی:

اللهم ان كنت تعلم ان في بقية لغيرك
فاحرقني بنارك لا اله الا انت ۱۸
اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ مجھ میں تیرے سوا کسی
اور کے لیے جگہ ہے تو تو مجھے اپنی آگ میں جلا ڈال۔
تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

۱۵ الخ ص ۴۷۸، تلبیس ابلیس ص ۳۴۸، شطحات الصوفیہ ۱: ۴۱

۱۶ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳، تلبیس ابلیس ص ۳۴۸، شبلی کہتے ہیں: " واللہ لا رقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و فی النار من امتہ

احد، ان محمد ایشفع فی امتہ و انا اشفع بعدہ حتی لا یبقی فیہا احد۔"

۱۷ الخ ص ۴۸۸، شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳

۱۸ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۱

اپنے اس خیال کو انھوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

لو خطر بیالی ان الجحیم بنیرانھا وسعیرھا
تحرق منی شعرة لکنت مشرکاً
اگر میرے دل میں یہ خیال بھی آجائے کہ جہنم
اپنی آگ اور اپنے شعلوں سے میرا ایک بال بھی
جلائے گی تو میں مشرک ہوں۔

شیخ شبلی کا ایک شطریہ قول ہے: "جنت میں خدا کے سوا کوئی نہ ہوگا" تصوف کی جو تعریف شیخ شبلی
نے کی ہے، وہ شطحات میں شمار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تصوف شرک ہے کیوں کہ اس کا مقصد غیر کے دل کی
صفائی ہے اور غیر کا وجود ہی نہیں ہے شیخ شبلی نے ایک شخص سے نام پوچھا، اس نے بتایا "آدم" پس کہ
شبلی نے کہا افسوس تم جانتے ہو آدم نے کیا کیا اپنے خدا کو ایک لقمہ کے بدلہ بیچ دیا۔ عبد الکریم حبلی (۸۳۲-۷۹۷ھ)
نے شبلی کا ایک قول یوں نقل کیا ہے:

لودبت نملہ سوداء علی صخرة صماء فی
لیلة ظلماء ولم اسمعھا لقلت انی مخدوع
او مکوربی
کسی تاریک رات میں سخت چٹان پر کوئی سیاہ
چونٹی رنگے اور میں اسے نہ سنوں تو یہ کہوں گا کہ
میرے ساتھ فریب یادھوکا کیا گیا ہے۔

۱ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳

۲ Shorter Encyclopaedia of Islam p.533

۳ تذکرۃ الاولیاء باب ۷ ص ۳۸۶

۴ تبلیس ابلیس ص ۳۳۸

۵ عبد الکریم بن ابراہیم المعروف بقطب حبلی، متصوف عالم تھے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں انسان الکامل مشہور ہے۔ الاعلام
۶ عبد الکریم حبلی، انسان الکامل، مطبوعۃ الازہریہ المہریہ (مصر) الطبعة الاولى ۱۳۱۶ھ/باب ۳: ۷۳۔ عبد الرحمن بدوی نے یہ الفاظ
دیے ہیں: "لودبت نملہ سوداء علی صخرة علی لیلۃ ظلماء ولم اسمعھا ولم اعلم بما لقلت انی مکوربی" شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳، شاہ
ولی اللہ صاحب کے یہ قول ان کے چچا شیخ ابو الرضا نے اپنے ایک نوکر کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا:

بخدا اگر مورے در زیر ترین زمین باشند در خاطر او صد خطرہ خطر کند
من لودونہ خطرہ رومی دائم و حق سبحانہ تمام مائة عالم است۔
بخدا اگر زمین کے نیچے طبقہ میں چوہی ہو اور اس کے دل میں سو خیالات
پیدا ہوں تو اس کے ننانوے خیالات کو میں جانتا ہوں اور حق تعالیٰ اس کے
تو جانتا ہے۔ دیکھیے انفاس العارفین ص ۹۵

سہل بن عبد اللہ تستری

شیخ سہل بن عبد اللہ تستری بھی شطحات کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا مشہور شطح ہے کہ: ”میں اپنے وقت کے اولیاء کے لیے حجت ہوں۔“ ان کے متعلق مشہور ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ پر ہر سانس کے ساتھ توبہ فرض ہے۔ نیز ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ گنہگار کو گناہ سے اور مطیع کو اطاعت سے توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ بر حکم لگایا گیا لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور تستر سے انھیں نکال دیا۔ ان کا ایک مشہور شطح یہ ہے:

ان للربوبية سر الوظهر لبطل النبوة	ربوبیت کا ایک دانہ ہے اگر ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار
وان للنبوة سر الوظهر لبطل العلم	ہو جائے گی، نبوت کا ایک بھید ہے اگر کھل جائے تو
وان للعلم سر الوظهر لبطل الاحكام	علم باطل ہو جائے گا، اور علماء کے پاس ایک سر ہے اگر
والشرائط	عیاں ہو جائے تو احکام و شرائع باطل ٹھہریں گے۔

امام غزالی پر ایک اعتراض اس شطح کے نقل کرنے پر بھی کیا گیا تھا۔ ذکر کے بارے میں شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کا یہ شطح نقل کیا گیا ہے:

ذکر الله تعالى باللسان هذيان وذكر الله
تعالى بالقلب وسوسة۔
زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہذیان ہے اور دل
سے ذکر اللہ کرنا وسوسہ۔

۱۔ Encyclopaedia of Islam p.533

علامہ ابن جوزی نے یہ الفاظ دیئے ہیں: ”انا حجة الله على الخلق“ میں مخلوق کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۷
۲۔ اللع ص ۴۹۹، تذکرۃ الاولیاء باب ۲ ص ۱۶۳، الفتویۃ فریضۃ علی کل عید مع کل نفس۔

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۲ ص ۱۶۳ ۴۔ اللع ص ۴۹۹

۵۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۸۳، تلبیس ابلیس ص ۳۳۹

Shorter Encyclopaedia of Islam p.533

۶۔ محمد مرتضیٰ زبیدی۔ اتمان السادة المتقين، مطبوعہ مہر ۱ : ۲۷، الاخلاق عند الغزالی ص ۸۳

تلبیس ابلیس ص ۳۳۹

۷۔ اللع ص ۴۹۹

ان کا یہ قول بھی شطحات میں مشہور ہے:

مولای لاینام وانا لانا نام^۱
میرا کوٹا سوتا نہیں ہے اور میں بھی نہیں سوتا ہوں
شیخ شعرانی کے یہ قول سہل بن عبد اللہ تستری کہا کرتے تھے کہ "میں روز الست برکیم ہی
سے اپنے شاگردوں کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت کون میری دائیں جانب بیٹھا تھا اور کون
بائیں جانب میں آج تک ہمیشہ ان کا مرئی رہا ہوں بسبب وہ پشت ہی میں تھے جب سے آج تک مجھ سے
محبوب نہیں رہے۔"

ابوالحسن خرقانی

شطحات کے سلسلہ میں شیخ ابوالحسن خرقانی کا نام بھی بہ کثرت لیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی (۱۱۵۱-۱۱۷۱)
نے ایک دفعہ شیخ کی زیارت کا قصد کیا خرقان پہنچے تو شیخ کے پاس پیغام بھیجا کہ "مختور میں غزنین سے آپ
کی زیارت کے لیے آیا ہوں آپ بھی میرے لیے خانقاہ سے خیمہ تک تشریف لائیں؟" ساتھ ہی سلطان نے
قاصد سے یہ بھی کہا کہ اگر شیخ آنے سے معذوری ظاہر کریں تو قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھنا:

۱۔ الحج ص ۴۶

۲۔ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۱۰۸، اپنے مریدوں کے لیے شیخ کی شفقت کے سلسلہ میں مختلف واقعات ملتے ہیں عام طور سے
شیخ زمان و مکان سے ماورا ہوا کہ اپنے مریدوں کی دست گیری کرتا ہے۔ شیخ بعد فقہ جلالی فرماتے ہیں:

انا کل من عشرہ کوہ من اصحابی و مریدی
میرے دوستوں اور مریدوں اور میرے چاہنے والوں
و بھی الی یوم القيامة اخذ
میں سے جو بھی قیامت تک انورش کرے گا میں اُسے
تمام لوں گا۔

عفیف الدین یافعی، مرآۃ الجنان و عبرۃ النقطان، دایرة المعارف حیدرآباد ۱۳۳۲ھ، ۵۲ : ۲، تصوف میں شیخ کے تصور پر
میرحال بحث کے لیے دیکھیے، تصوف ایک شجراتی مطالعہ ص ۱۵۶-۱۷۳، ڈاکٹر اشتیاق احمد علی کا مضمون "تصوف میں
پیر کا تصور، تحقیقات اسلامی علی لڈھاول، شمارہ ۲، اپریل-جون ۱۹۸۲ء

۳۔ محمود بن بکتنین، غزنوی مشہور بادشاہ جس نے ہندستان کو فتح کیا۔ الاعلام ۸ : ۴۷-۴۸

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی

میں سے بنائے گئے ہیں (النساء: ۵۹)

قاصد نے پیغام پہنچایا تو شیخ نے آنے سے معذوری ظاہر کی جب قاصد نے قرآن کی مذکورہ آیت پڑھی تو شیخ نے کہا: ”محمود سے کہو کہ میں الطیعو اللہ میں ایسا مستغرق ہوں کہ الطیعو الرسول ہی سے شرمندہ ہوں اور اطاعت کی تو بات ہی نہیں“ ایک دفعہ ایک مرقع پوش ہوا سے زمین پر آیا اور شیخ کے سامنے زمین پر پیرا کر کہنے لگا: ”میں اپنے وقت کا جنب ہوں، شبلی زماں ہوں، یارید عصر ہوں، شیخ نے کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں مارا اور کہا: ”میں اپنے وقت کا معطفہ ہوں اور اپنے زمانہ کا خدا ہوں“

ایک آدمی نے ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی:

إِنَّا بَطَّشُ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البروج: ۱۲) بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔

یہ سن کر شیخ خرقان نے کہا: ”میری پکڑ تو اس کی پکڑ سے بھی سخت ہے۔“ دنیا اور اہل دنیا کو پکڑتا ہے میں اس کے دامن کبریا کی کو پکڑتا ہوں۔ ان کا سب سے عجیب و غریب شطح یہ ہے: ”میں خدا سے صرف دو سال چھوٹا ہوں“

ابوسعید الخراز (۲۷۹ھ)
۶۸۹۲

شیخ ابوسعید الخراز بھی صاحب شطح صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں ان کی کتاب ”کتاب المستر“ میں بھی قابل اعتراض مواد پایا گیا مثلاً ایک عبارت یہ تھی:

عبد رجع الی اللہ وتعلق بذکرہ ذکر فی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس کے

۱۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۳۵۱، چنانچہ در الطیعو اللہ مستغرق کہ در الطیعو الرسول خجالتنا دارم تاہم تاہم اول الامر چہ رسد۔

۲۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۳۵۲

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۳۶۰

۴۔ Shorter Encyclopaedia of Islam p.533

قرب اللہ وطالع ما اذن له من التعظیم ذکر کے ساتھ تعلق پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ذکر کرے
 اللہ ونفسی نفسہ وہا سوی اللہ فلو قلت اور اے تعظیم الہی میں سے جس چیز کی اجازت ملے اس کا مشاہدہ
 له من این انت و این ترمید؟ لم یکن کرے اور وہ اپنے نفس اور ما سوی اللہ کو بھول جائے اور تم اسے کہو
 له جواب غیر قول "اللہ" کہل سے آئے اور ارادہ کہاں کا تھا اس کا جواب مرن یہ ہوگا "اللہ"۔

شیخ ابوسعید کہتے تھے کہ ہر آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ قرب اور بعد میں جس کو چاہے اختیار کرے میں
 نے بعد کو اختیار کیا کیوں کہ مجھ میں قرب کی طاقت نہ تھی جس طرح لقمان (۳۰۰۰ ق م) کہتے ہیں کہ مجھے اختیار
 دیا گیا کہ میں حکمت و نبوت میں جسے چاہوں اختیار کر لوں میں نے حکمت لی کیوں کہ مجھ میں نبوت کی طاقت نہ
 تھی۔ شیخ ابوسعید الخزاز کا کہنا ہے:

الکبرۃ نبی الیہ معرفتی آیا۔
 میری معرفت ہی اس کے نزدیک میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔

ابوسعید الوائخر

شیخ ابوسعید الوائخر سے بھی شیطانی کلمات نقل کیے گئے ہیں۔ ایک وعظ کے دوران ان پر باطنی جوش
 کا اس قدر غلبہ ہوا کہ پکارا اٹھے:

لیس فی الحجة الا الله۔ میرے جبہ میں سوائے خدا کے کوئی نہیں۔

اور یہ کہتے ہوئے اپنے جبہ میں انگلی گزار دی۔ یہ جبہ تقسیم کیا گیا اور جس حصہ میں انھوں نے انگلی سے
 سوراخ کر دیا تھا اسے محفوظ کر لیا گیا۔

۱۔ اللع ص ۴۹۹، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۳۳۸-۳۳۹ الفاظ میں تھوڑا سا تغیر ہے، تبلیس ابلیس ص ۱۶۹
 ۲۔ لقمان اہل عرب کی ایک مشہور شخصیت ہے۔ ان کی نبوت میں اختلاف ہے تاہم ان کے حکیم و دانہ ہونے میں کسی کو شبہ
 نہیں ہے۔ قرآن کی ایک پوری سورت ان کے نام پر ہے۔ مولانا حفظ الرحمن سہروردی، قصص القرآن، طبع اول،

۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء ۳: ۲۴-۳۹، البدایہ والنہایہ ۱: ۱۲۳-۱۲۹

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۳۳۹

۴۔ تبلیس ابلیس ص ۳۴۷

۵۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ۱: ۸۲۴

شیخ محی الدین ابن عربی

شیخ محی الدین ابن عربی کا مرقع فکر ایسے اقوال و افکار سے رنگین ہے جو شطحات کے ذیل میں آتے ہیں۔
کہتے ہیں:

انا صغریٰ بسنتین^۱ میں اپنے رب سے دو سال چھوٹا ہوں

عفیف تلمسانی^۲ (۶۹۰-۶۱۰ھ / ۱۲۱۳-۱۲۹۱ء)

شیخ محی الدین ابن عربی کے ہم خیال عفیف الدین تلمسانی کی زبان سے ایک مرتبہ یہ کلمات نکلے:
”یوہا قرآن شرک سے بھرا پڑا ہے۔“ ان سے ایک مرید فصوص الحکم پڑھ رہے تھے، بیچ میں مرید نے ایک جگہ
کہا کہ یہاں پر یہ جملے قرآن سے متناقض ہیں، اس پر عفیف تلمسانی نے انھیں ڈانٹا اور کہا: ”بار بار قرآن کی
بات کرتے ہو قرآن کو باہر پھینک دو اور صاف دل ہو کر فصوص الحکم پڑھو۔“

ابراہیم الدسوقی^۳ (۶۳۳-۶۷۶ھ / ۱۲۳۵-۱۲۷۷ء)

شیخ ابراہیم الدسوقی کہتے ہیں:

اشھدنی اللہ تعالیٰ مافی العالی وانا ابن جب میں چھ سال کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے

^۱ کشف اصطلاحات الفنون ۳: ۷۳۵

^۲ سلیمان بن علی بن عبد اللہ الکوی التلمسانی، وحدۃ الوجود کے ترجمان اور فلسفہ ابن عربی کے شارح و ترجمان
تھے۔ ان کا تصانیف میں شرح الفصوص لابن عربی مشہور ہے۔ زندہ کے الزام سے متسم ہیں۔ دمشق میں وفات

پائی۔ البدایہ والنہایہ ۱۳: ۳۲۶، تذرات الذہب ۵: ۴۱۲، الاعلام ۳: ۱۹۳، نفحات الانس ص ۲۷۲

^۳ الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان مشمولہ مجروح فتاویٰ ۱۱: ۲۴۱، القرآن کلہ شرک وانا

التوحید فی کلامنا ۱۱: ۲۴۱ امام ابن تیمیہ ص ۳۲۱ کے امام ابن تیمیہ ص ۳۲۱ کے کثیر الاخبار صوفی،

دہوق مہر میں اپنے تھے فقہ شافعی میں رسوخ کے بعد تصوف اپنایا ان سے کثیر شطحات منقول ہیں، الاعلام ۱: ۵۴، الطبقات النجری ۱: ۱۲۳-۱۵۸

ست سنین و نظرت فی اللوح المحفوظ و
 انا ابن ثمان سنین و فلک طلسم السماء
 ولنا ابن ثمان سنین و آیت فی السبع المثانی
 حرفاً عجیباً خلافہ الجن والانس فہمتہ
 و حمدت اللہ تعالیٰ علی معرفتہ و حرکت
 ما کن و سکت ما تحرك باذن اللہ تعالیٰ
 ولنا ابن اربع عشر سنۃ و الحمد للہ
 رب العالمین۔
 آسمان کی بنیاد میں موجود چھیل کا مشاہدہ کیا۔
 جب میں آٹھ سال کا ہوا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا
 جب نو سال کی عمر کو پہنچا تو میں نے آسمان کے طلسم کو
 لٹک دیا اور جب چودہ برس کی سیری طریقی تو میں نے
 سبع مثانی میں ایک غیر موعوب حرف دیکھا جس میں تمام
 جن و انس جبرائیل و مرگڑوں تھے میں نے اسے سمجھ لیا
 اور اس کی معرفت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جو ساکن عجا
 میں نے اسے متحرک کیا اور جو متحرک تھا اسے خدا کے
 حکم سے ساکن بنایا اور اللہ رب العالمین کا شکر
 ادا کیا۔

عین القضاۃ ہمدانی (م ۵۲۳/۵۲۵ م ۱۱۳۸/۱۱۴۰ھ)

شیخ عین القضاۃ سے یہ شرط منقول ہے۔
 آنکہ ذکر شامہ خدائی دیند نزدیک ما محمد علی شریعہ
 و سلم است۔ و آنکہ شامہ محمدی دیند نزدیک ما
 خدامت ہے۔
 جسے تم خدا جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک محمد علی شریعہ
 و سلم ہیں اور جسے تم محمد علی شریعہ و سلم جانتے ہو وہ ہمارے
 نزدیک خدامت ہیں۔

شیخ موصوف سے یہ شرطیہ اشعار بھی منقول ہیں۔

۱۸۳ : ۱ الطبقات کبیر

۲ ابو الفضل بزاز الشہ بن محمد المعروف بعین القضاۃ ہمدانی ہمدانی کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے مکتوبات کلاب تصوف
 میں کئی اہمیت حاصل ہے۔ فوائد القواد ص ۸۳-۸۴، سفینۃ الاولیاء لوتیکر: عین القضاۃ ہمدانی ص ۱۶۸

نفحات الانس ص ۲۶۷-۲۶۸

۳ اناس جوارین ص ۱۰۹-۱۱۰

خود ز شرک خفی ست آئینہ دار
خوشتن را ازین دو شرک بر آر

اے پسر لا الہ الا اللہ
چیت شرک جلد سول اللہ

شطحات کے رد و قبول سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی اصل صوفیہ نے کہاں تلاش کی ہے، اہل تصوف کے نزدیک شطحات کا صدور سب سے پہلے حضرت علیؑ کی زبان سے ہوا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اسی اثناء میں باطنی جوش کے تحت ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے :

انا نقطة الباء، انا جنب الله الذي فطمني
فیہ۔ انا القلم، انا اللوح، انا العرش، انا
انکوسی، انا السموات السبع والارضون
السبع۔
میں البسم اللہ کی، ب کا نقطہ ہوں میں اللہ کا پہلو
ہوں جس میں تم نے کوتاہی کی۔ میں قلم ہوں، میں
لیج محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی
ہوں، میں سات آسمان اور سات زمین ہوں۔

ایک اور روایت کے مطابق ان کی زبان سے ان الفاظ کا صدور بھی ہوا :

انا سر الاسرار، انا شجرة الانوار... انا
صاعق الرعد... انا جنة الغزاة، انا
کامی الغزاة۔
میں سر اسرار ہوں، انوار کا درخت ہوں، میں
گرج کا بھیجنے والا ہوں، میں غازیوں کی ٹھال
ہوں، میں صابرین کا لباس ہوں۔

شطحات کے معاملہ میں علماء شریعت اور صوفیہ کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ صوفیہ میں بعض نے ان کے متعلق سکوت اختیار کیا اور بعض نے اسے "کلام العشاق" سے تعبیر کیا، لیکن علماء شریعت نے مجموعی طور پر انہیں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا ہے، بلکہ بعض علماء نے ان پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی کی بیان کردہ روایت کے مطابق ابن سالم کہتے تھے کہ فرعون نے بات نہیں کہی جو بایزید نے کہی، فرعون نے "انا ربکم الاعلیٰ" کہا، اور رب کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جاتا ہے جیسے رب دار، رب مال،

۱۔ انفس العارفين ص ۱۰۲

۲۔ الکواکب الدریہ ۱۰۰۱، مقدمہ کنز اسرار القدیم ص ۷

۳۔ شطحات الصوفیہ ۴۰۰

رب بیت کہا جاتا ہے۔ بایزید بسطامی کی زبان سے "سبحانی یا اعظم شانی" کے الفاظ نکلے۔ مستوح
اور مستبحان ان اسماء الہی میں سے ہیں جن سے غیر اللہ کو موسوم کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن سالم کا کہنا
ہے کہ بایزید بسطامی کا قول:

ضربت خیمتی بازاء العرش اوعند
العرش

کہا کفر ہے اور صرف کافر ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔

شیخ جنید سے جب بایزید کے شطحات کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا:

ان الرجل مستهلك في شهود الجلال
فمنطق بما استهلكه اذهله الحق عن
رويته اياه فلم يشهد الا الحق فنطقه
شیخ جنید کہتے تھے کہ تمام تر بلند مرتبی کے باوجود بایزید ابھی ابتدائی منزل سے نہیں گزرے اور ان کی
کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی جو ان کے کمال کا ثبوت ہو۔ شیخ ابوبکر شبلی سے جب بایزید کے متعلق سوال
کیا گیا تو انھوں نے کہا:

لو كان ابو يزيد رجه الله هاهنا لاسلم
على يد بعض صبياننا
اگر بایزید یہاں ہوتے تو ہمارے کسی بچہ کے ہاتھ
پر ابان لے آتے۔

۱۔ اللع ص ۴۷۲، تلبیس ابلیس ص ۳۴۲

۲۔ اللع ص ۴۷۳، تلبیس ابلیس ص ۳۳۶، شیخ ابو نصر سراج طوسی نے اس پر ابن سالم سے بحث کی۔ ان
کے بقول شیخ ابن سالم نے حضرت بایزید پر نکتہ چینی کی لیکن شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کے شطحات کی تادیل کی ہے کیونکہ
شیخ سہل بن عبد اللہ تستری ان کے شیخ اور امام تھے۔ اللع ص ۴۷۳-۴۷۸

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۳۴۲، النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۸۹

۴۔ شطحات الصوفیہ ۱: ۳۹، اللع ص ۴۷۹

۵۔ اللع ص ۴۷۹

شیخ عبداللہ خفیف، شیخ ابوالقاسم نصرآبادی، شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ الاسلام عبداللہ انصاری، شیخ
 ابوالقاسم گرگانی نے انھیں قبول کیا ہے۔ بعض بزرگوں نے ان کی تعریف کی ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ علاج
 کے شطحات ایک موجد کے شایان شان نہیں لگتے۔ امام قشیری علاج کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ ارباب معانی و
 حقیقت میں سے تھا تو شمنوں کے کہنے سے وہ مجبور نہیں ہوگا، اگر مردود حق تھا تو قبول خلق سے مقبول بارگاہ نہیں
 ہوگا، ہم اس کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں اور ہم نے جو نشانی اس کے اندر دیکھی ہے اس کے مطابق اسے بزرگ
 مانتے ہیں۔ شیخ جویری کا کہنا ہے کہ میں علاج کا معتقد ہوں لیکن ان کی باتیں ان کی شان کے لائق نہیں ہیں۔
 شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے علاج کی تعریف کی ہے البتہ ان کا کہنا ہے کہ علاج کو ٹھوکر ملی ان کے زمانہ میں کوئی
 ایسا انسان نہ تھا جو انھیں تمام لیتا، اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو ان کی دست گیری کرتا۔ متاخرین نے
 عام طور سے علاج کو قبول کیا ہے۔ فارسی زبان کے صوفی شعراء نے علاج کو اپنی دلکش شاعری کے ذریعہ
 ادب تصوف میں ایک لافانی مقام عطا کیا۔ شیخ فرید الدین عطار، مولانا رومی، حافظ شیرازی، مولانا جامی
 وغیرہم کی شاعری میں علاج کو ایک ایسے کردار کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جو علماء ظاہر کے برعکس سردار
 اسرار، توحید بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہے جو "غلط بینی منبر" کا شاکی ہے کہ یہ منبر "رازدرون سینہ" کے
 انکشاف و افشاء کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ فارسی شعراء کو علماء و شریعت یا فقہاء پر طنز کرنے کا بہترین موقع
 اسی واقعہ دار میں فراہم ہوتا ہے۔ نیز علاج کا کردار ان تمام صوفیہ اور متصوفین کے لیے ایک ذہنی و نفسیاتی
 پناہ گاہ کا کام دیتا ہے جو فقہاء کی منضبط اور با اصول دنیا سے آزادی اور خلاصی کے خواہاں ہیں۔ عہد عالم گیری
 میں جب مشہور مجذوب مرید کو قتل کیا جانے لگا تو قتل ہونے سے پہلے انھوں نے یہ شعر پڑھا
 عمریست کہ آوازہ منصور کمین شد
 من از سر نو جلوه دہم دار و سن را

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۷، تذکرۃ الاولیاء باب ص ۳۱۴

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ حسین بن منصور علاج ص ۱۴۳

۳۔ حراۃ الجنان و عبرۃ البقطان ۲: ۲۵۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۲۶

۴۔ علاج بر سر دار این نکتہ خوش مراد
 از شافی پیر سید امثال این مسائل

از منطق و حکمت نکشاید در محبوب
 منزل گار باب موحہ بر دار است

چوں قلم در دست خدا رہے بود
 لاجرم منصور بر دارے بود

متاخرین صوفیہ نے دلائل اور مثالیں دے کر علاج کے شیطانی توجیہ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غنہائے عشق میں فنا کے عالم میں دوئی ختم ہو جاتی ہے اور عاشق کو سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس عالم میں وہ تمام اشیاء جتنی کہ اپنے وجود سے بھی بے خبر ہوتا ہے اس کی قوت تیز مفقود ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح مجنوں کے سامنے لیلیٰ لاتی گئی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے کہا "لیلیٰ ہی ہے جس کے عشق میں تم وارفتہ ہو رہے ہو" اس پر مجنوں نے کہا "لیلیٰ تو میں خود ہوں"۔^۱

شیخ محمود شبستری (۱۲۵۰-۱۳۲۰ھ) کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے درخت سے آواز سنی "میں خدا ہوں۔ جب نور خدا سے ایک درخت منور ہوا اور اس سے آواز آئی کہ میں خدا ہوں تو انسان کے لیے اس کو کیوں مستبعد سمجھا جائے؟

در آردادی ایمن کہ نا گاہ
روا باشد انا اللہ از درختی

درختی گویدت انا اللہ
چرا نبود روا از نیک بختی

برصغیر کے ایک مشہور بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہی (م ۱۵۲۸ھ) نے علاج کے بارے میں دوسرا نظریہ پیش کیا ہے۔ اگرچہ یہ نظریہ وحدۃ الوجود کے ماننے والے حلقوں میں بہت پہلے سے معروف رہا ہے۔ شیخ قدوسی کہتے ہیں:

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ حسین بن منصور حلاج ص ۱۲۲

۲۔ شیخ سعد الدین محمود شبستری، تبریز کے گاؤں شبستر میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا بیش تر حصہ تبریز میں گزار کر وہیں وفات پائی۔ تصوف سے متعلق ایک صوفی کی طرف سے پندرہ سوالات کے جواب میں ایک ہزار اشعار پر مشتمل ایک مثنوی لکھی جو گلشن راز کے نام سے مشہور ہوئی۔ ادب تصوف میں اس مختصر مثنوی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مقدمہ گلشن راز

۳۔ شیخ محمود شبستری، گلشن راز، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، موسسہ انتشارات اسلامی لاہور
شمارہ ۶ ص ۲۷، مولانا رومی کہتے ہیں۔

گفت منصور ی انا الحق و برست

گفت فرعون انا الحق گشت پست

و این را رحمت اللہ اے محب

آں انارا لعنتہ اللہ در عقب

۴۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا مولد مدفن گنگوہ (سہارن پور) ہے۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ عبدالقدوس گنگوہی ص ۱۰۱

شور منصور از کجا و دار منصور از کجا خود زدی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی

اسی غزل شیخ عبد القدوس گنگوہی کی ہے لیکن التکشف میں اس کے صرف چار اشعار منقول ہیں۔
 آستین بر رو کشیدی، بچو مکار آمدی
 در بہاراں گل شدی در صحن گلزار آمدی
 شور منصور از کجا و دار منصور از کجا
 خود زدی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی
 گفت قدوسی فقیرے در فنا و در بقا
 خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی

یہ اشعار ایک خاص واقعہ کے سلسلہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ مولانا محمد شرف علی تھانوی کے ایک مرید نے یہ اشعار نقل کر کے ان سے یہ استفسار کیا تھا۔ مولانا شاہ محمد حسین خان بہادر صاحب الہ آبادی (مولانا تھانوی کے پیر بھائی تھے) نے ۸ رجب ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹ ستمبر ۱۹۰۴ء بمقام اجیر شریف ساڑھے نو بجے صبح کو انتقال فرمایا نواب سر در جنگ کے مکان پر جو احاطہ درگاہ شریف میں واقع ہے، سماع کا جلسہ تھا مولانا صاحب قدس سرہ دہاں تشریف لے گئے آستانہ مبارک کے قوالوں نے حضرت شیخ کی یہ غزل شروع کی (جو ادھر نقل کی گئی) مولانا صاحب نے حسب عادت ہر مصرع کی تفسیر فرمائی شروع کی جب قوالوں نے مقطع کا شعر گفت قدوسی... الخ گانا شروع کیا تو مولانا صاحب نے تفسیر اس شعر کی اور دوبار الفاظ ”خود بخود آزاد“ کو فرمایا اور اپنی طرف اشارہ کر کے سجدہ میں چلے گئے اور چشم زدن میں روح اندس قید تن سے آزاد ہو گئی آٹھ بجے شب کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پائیں میں مدفون ہوئے۔ دیکھیے التکشف عن ہیات النفوس ص ۱۱۷ ۱۱۸
 سائل نے مولانا تھانوی سے سوال کیا تھا کہ ”خود بخود آزاد“ پر اپنی طرف اشارہ کرنے سے کیا مطلب ہے یہ مضمون عارفین کے نزدیک کیا نہایت سخت ہے کہ بوجہ خوف و ہمال ہوا یا کیا مراد ہے؟ غلام کا جی چاہتا ہے کہ اس غزل کی تفسیر موافق مذاق اہل حال آنحضور خیر فرمائیں نہایت اشتیاق ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا طویل جواب دیا ہے جس کے شروع میں لکھا ہے ”کسی دلیل عقلی یا نقلی سے ثابت نہیں کہ کسی حالت پر موت آجانا اس حالت کے محمود ہونے کی علامت ہے بعض لوگوں کو عین معصیت میں موت آگئی ہے چنانچہ پانچ چھ سال ہوئے کہ سہارنپور میں ایک بوڑھا آدمی ایک بازاری عورت سے عین مشغولی کی حالت میں مر گیا تھا اور شدت لذت سے اس کی روح فنا ہو گئی تھی اسی طرح سکیر شدید کہ مجملہ سمیات ہے قاتل ہے تو اگر کوئی شخص جو غنا و مزا میر کو بدلیل شرعی معصیت کہتا ہے جواب میں بطور احتمال یہ کہے کہ ممکن ہے کہ اس معصیت میں اس وقت لذت ایسی شدید ہو (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

حلاج کے خلاف سب سے پہلے ظاہری مسلک کے بانی امام داؤد اصبہانی نے مطالبہ کیا کہ حلاج کو موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد آخری مقدمہ کی سماعت ہوئی تو اس میں کوئی شافعی قاضی موجود نہ تھا۔ حنفی قاضی نے فیصلہ دینے سے انکار کیا۔ حنبلیوں نے حلاج کے دوست ابوالعباس ابن عطاء کی شہ پر اس کی حمایت میں مظاہرے کیے البتہ حنفی قاضی کے معاون نے وزیر حامد بن عباس کا ساتھ دیا اور اس نے حلاج کے قتل پر چوراسی دستخط کنندگان کے دستخط کرنا کران کی تائید حاصل کی۔ آخر میں وزیر حامد بن عباس کے اصرار پر مالکی قاضی ابو عمرو بن یوسف نے کرسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا کہ ”تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ بعض تذکروں میں کہا گیا ہے کہ خلیفہ نے حکم دیا کہ حلاج کو تب تک سزا نہ دی جائے جب تک شیخ جنید بغدادی اس کے قتل کا فتویٰ نہ دیں۔ چنانچہ شیخ بغدادی سے جب فتویٰ طلب کیا گیا تو انھوں نے تصوف کا لباس اتار کر مفتی کا لباس زیب تن کیا اور یہ کہہ کر اس کے قتل کا فتویٰ دیا کہ ”ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں اور فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر ہے۔ لیکن تاریخی لحاظ سے اس روایت کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ شیخ جنید بغدادی اس واقعہ سے بارہ سال پہلے وفات پاچکے تھے۔ حلاج کو کوڑے لگائے گئے جلاد نے سر پر کلہاڑا مارا، ایک ایک عضو قطع کیا گیا، بازوؤں سے باندھ کر اسے لٹکایا گیا اس کے بعد اس کا سر کاٹا گیا اور لاش جلا کر اس کی راکھ دریائے دجلہ میں پھینکی گئی۔ صوفیہ کے بعض تذکروں میں کہا گیا ہے کہ جب حلاج کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جب مجھے جلایا جائے گا تو دریائے دجلہ کا پانی چڑھ جائے گا جس سے بغداد غرق ہو سکتا ہے، جب دریا میں سیلاب آئے تو اس وقت میری راکھ اس میں بہا دینا۔ چنانچہ اس کے قتل کے بعد دریا میں سیلاب آیا جب حلاج کی راکھ اس میں ڈالی گئی تب پانی تھم گیا۔ ابھی اس میں زندگی کی تھوڑی سی رقی

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) یا سکر البسا قوی ہوا ہو کہ اس سے روح فنا ہو گئی ہو یا تو اس وجہ سے کہ روح فی نفسہ ضعیف تھی جس کا سبب ممکن ہے کہ کوئی بیماری ہو جیسا محل کلام میں اختلاف قلب کا مرض پہلے سے عارض تھا یا یہ کہ سکر دلالت اس سے بھی زیادہ قوی ہو کہ اس کی قوت کے اعتبار سے روح قوی بھی ضعیف ہو گئی ہو کیونکہ قوت و ضعف امور اضافیہ سے ہے۔ تو استدلال کرنے والے کے پاس اس احتمال کا کیا جواب ہے اس سے کوئی بزرگوار یہ نہ سمجھیں کہ یہ حق مولانا مرحوم کی نسبت ایسا خیال رکھتا ہے حاشا دکلا یہ فرق جواب ہے۔ اہل غلو کا جو ادھر شرعیہ کے معارضہ میں واقعہ محمد سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا طہار الرحمہ نے جواب دیا ہے۔ انکشف عن

باقی تھی کہ اس کے طرف داروں نے دو کالوں میں آگ لگا دی دوسری طرف اس کے ان مخالفوں نے جنہوں نے اس کے سزا کے حکم نامہ پر دستخط کیے تھے جمع ہو کر بلند آواز سے کہا:

”یہ جو کچھ ہوا ہے اسلام کی خاطر ہوا ہے اس کے خون کا بار ہمارے سروں پر کئے دیجیے“^۱

بغداد کے سیاسی حالات، معاشرہ کے اندرونی خلفشار اور عوام کے مختلف طبقوں کی باہمی آویزش کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ علاج کے قتل میں جذبہ تحفظ دین کی بہ نسبت یہ عوامل زیادہ کار فرما تھے۔ وزیر حامد بن عباس اور مالکی قاضی علاج کے دشمن تھے۔ وزیر ہی کے ایماء پر علاج کے مقدمہ کی از سر نو سماعت شروع ہو گئی جس کا نتیجہ علاج کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تاریخ اسلام میں علاج کی شخصیت، اس کے شطحات اور اس کی سزائے موت پر ہر دور میں بحث ہوتی ہے۔ امام غزالی کے بقول علاج سے یہ شطحات سکر کے عالم میں صادر ہوئے تھے اس لیے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ شیخ فرید الدین عطار، علاج کو ”قتیل اللہ فی سبیل اللہ“ یا شہید راہ حق قرار دیتے ہیں یعنی حکماء کا خیال ہے کہ ذکر اور مراقبہ سے انسان میں جو بے خودی اور سرمستی پیدا ہوتی ہے علاج کا نعرہ ”انا الحق“ اسی کا نتیجہ تھا اس لیے سزا کا حق دار نہ تھا۔ مولانا رومؒ نے ان لوگوں کو گمراہ اور غدار قرار دیا ہے جن کے حکم اور قلم سے ذوالنون مصری مبتلائے عذاب اور علاج قتل ہوئے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”علاج شہید انا الحق نہ تھا قتل راہ سیاست تھا اس کی حیثیت مذہبی گنہ گار کی اتنی نہیں جتنی ایک پولیٹیکل مجرم کی۔ اس کی بے گناہی کا خون علماء کے قلم پر نہیں بلکہ سلاطین کی تلوار پر ہے۔“

شطحات پر ہر دور میں بحث ہوتی ہے۔ بعض علماء نے انہیں یکسر مسترد کیا ہے اور بعض نے ان کے بارے میں سکوت اور توقف کا رویہ اختیار کیا، لیکن صوفیہ کی اکثریت نے ان کی توجیہ کی ہے۔ امام غزالی نے ایک مقام پر شطحات کے بارے میں مبہم انداز اختیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان دعووں سے لوگوں کے

^۱ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۸: ۵۳۳

^۲ یہ رائے ابن طفیل کی ہے

^۳ علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، مرتبہ صابر کلدروی، مکتبہ المحسنات دہلی ۱۹۸۹ء ص ۸۶-۸۷، بحوالہ

معارف اعظم گڑھ، اپریل ۱۹۱۷ء

عقائد خراب ہوتے ہیں، مگر شیخ یازید بسطامی کے شطح سبحانی یا اعظم شانی کی انہوں نے تاویل کی ہے۔^۱ دوسرے مقام پر انہوں نے صاحب شطح صوفی کی طرف سے دفاع کیا ہے اور اسے "فردانیت محض" میں مستغرق قرار دیا ہے۔^۲ شیخ شہاب الدین سہروردی نے یازید اور حلاج کے متعلق بہ ظاہر محتاط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی طرف سے معذرت کی ہے۔^۳ مولانا روم کہتے ہیں کہ جن انسان پر تصرف کر کے اس کی زبان سے اپنی باتیں کہہ سکتا ہے تو خدا تعالیٰ انسان کی زبان سے کیوں نہیں بات کر سکتا؟^۴ ان کا کہنا ہے کہ قرآن پیغمبر کی زبان سے سننے میں آیا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔^۵

شطحات کا صدور چوں کہ حالت سکر میں ہوتا ہے اس لیے صوفیہ کے نزدیک صاحب شطح معذور ہوتا ہے۔ اس معاملہ میں علمائے تصوف خواتین مہر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جب خواتین مصر نے زلیخا کو طاعت کی ادھ کہنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو کر گمراہ ہو گئی ہیں، تو زلیخا نے انہیں دعوت میں بلایا، وہ آئیں۔^۶ تو ان کے ہاتھوں میں میوہ کاٹنے کے لیے چاقو دیے۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لائیں، حضرت یوسف کا جمال دیکھ کر یہ عورتیں اس قدر مبہوت ہو گئیں کہ بدحواسی میں میوہ کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔^۷ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب جمال یوسفی سے انسان خود فراموشی کے ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے تو جمال حقیقی کا مشاہدہ کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟^۸

۱۔ احیاء علوم الدین ۱: ۴۲-۴۳

۲۔ امام غزالی، مشکاة الانوار مطبوعہ مصر ۱۳۲۷ھ، ۱۲۵، ۱۲۶، المنقذ علی الفضل علی حاشی الانسان، کمالی

۳۔ ۳۵: ۲-۳۶

۴۔ عوارف العارف علی حاشی احیاء علوم الدین ۲: ۸-۹

۵۔ مولانا روم، لب باب الثنوی، مطبع فتح کریم ممبئی ص ۳۸۴۔ دیکھیے اشعار چوں پری غالب شود.....

۶۔ اگرچہ قرآن اذ لب پیغمبر است ہر کہ گوید حق تلفت اذ کافر است لب باب الثنوی ص ۳۸۵

۷۔ سورہ یوسف: ۲۹-۳۲

۸۔ انفاس العارفین ص ۱۰۵

امام قشیری کہتے ہیں کہ شطیح اہل نہایت کے سر سے ایک خطاب ہوتا ہے۔ صاحبِ سر کو اس بات میں قطعاً شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہے۔ امام قشیری کے بقول یہ خطاب لطف و ہر بانی اور مناجات کی صورت میں ہوتا ہے اور اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سوار ہے۔ امام موصوف اس حالت کو ”جمع الجمع“ سے تعبیر کرتے ہیں اور شطحات کے صدور میں صوفی کو معذور مانتے ہیں۔ بعض صوفیہ نے شطحات کو رد کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کا صدور ایسے بزرگوں سے ہوا ہے جنہوں نے مجاہدہ اور ریاضت سے بلند مقام حاصل کیا ہے۔ شیخ ابوعلی جوزجانی سے بایزید کے شطحات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

”ہم بایزید کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں شاید انہوں نے یہ باتیں غلبہ یا سر کے عالم میں کہی ہوں۔ (پس) جو شخص بایزید کے مقام تک رسائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے خلاف اسی طرح مجاہدہ کرے جیسے بایزید نے کیا تھا۔“

بعض صوفیہ شطحات کے بارے میں توقف اور سکوت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ شطحات کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا اور صاحبِ شطیح بھی معصوم نہیں ہے اور رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل معرفت سے صادر ہوتے ہیں، ممکن ہے معانی پر ان کی نگاہ ہو اور دوسرے لوگ ان سے محجوب ہیں لہذا ان کا رد کرنا حق کا رد کرنا ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں:

”عارفوں نے آسمانِ حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس امر پر اتفاق کر لیا ہے کہ انہوں نے تنہا حق تعالیٰ ہی کا وجود دیکھا ہے لیکن ان میں سے بعض کے لیے یہ حالت عرفانِ علی کی ہے اور بعض کے لیے یہ کیفیت ذاتی دہالی ہے ان کے سامنے سے کثرت کی طور سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ ذاتِ نبوت محض میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور وہ مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں

۵۰ الرسائل القشیریہ ص ۷۲

۵۱ الرسائل القشیریہ ص ۷۲

۵۲ شیخ ابوعلی حسن بن علی جوزجانی کا تعلق صوفیہ کے طبقہ ثانیہ سے ہے۔ خراسان کے شیخ طریقت اور صاحبِ تصانیف

بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ نفحات الانس ص ۸۲۔ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۹۰

۵۳ کشاف اصطلاحات الفنون ۳ : ۳۵۵

۵۴ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۷۷

اس حال میں نہ تو غیر اللہ کے خیال کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ اپنے نفس کی پرواہ۔ ان کے سامنے صرف اللہ باقی رہتا ہے، وہ سکر میں مست ہو جاتے ہیں اور پاسبان عقل رخصت ہو جاتا ہے، پس ان میں سے کوئی "أنا الحق" بول اٹھتا ہے، کوئی "سبحانی ما اعظم شأنی" کہتا ہے، اور کسی کی زبان سے "ما فی الحیۃ الا اللہ" کے الفاظ نکلتے ہیں، عاشقوں کا یہ کلام جو حالت سکر میں ان کی زبانوں سے صادر ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے تہر کر کے پٹیا جاتا ہے۔ پھر ان کا سکر جب کم ہو جاتا ہے اور پاسبان عقل لوٹ آتا ہے تو انھیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اتحاد نہیں بلکہ اتحاد سے مشابہ کوئی بات تھی۔ اس عاشق کے قول کے بمصداق جو فرط عشق میں کہہ اٹھتا ہے۔

انا من اھوی ومن اھوی انا چاہنے والا بھی میں ہی ہوں اور جسے چاہتا ہوں
 غن روحان حللنا بدنا وہ بھی میں ہی ہوں۔ ہم دور و میں ہیں جو ایک
 بدن میں ساتھ ساتھ ہیں۔

لیکن بعض علماء شریعت ان تاویلات سے متاثر نہیں ہوتے۔ شیخ جنید بغدادی نے شیخ بایزید بسطامی کے شطحات کی جو تاویل کی ہے، علامہ ابن جوزی نے اسے من جملہ خرافات کہہ کر رد کیا ہے۔ اگر "کلام عشاق" کو تہر کرنے اور معرض تحریر و تقریر میں زلزلے کی ہدایت پر عمل کیا جاتا تو یہ ایک مستحسن بات تھی، لیکن بعض صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ حال کو علم پر اور سکر کو صحو پر فضیلت حاصل ہے۔ شطحات چوں کہ حالت سکر ہی میں صادر ہوتے ہیں، اس لیے صوفیہ کا اسے صحو پر برتری اور فوقیت

لے کلام العشاق فی حال البسکر بطوی ولا یحکی۔ مشکاة الانوار ص ۱۲۲، ۱۲۵، شاہ ولی اللہ دہلوی بھی کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کلام کی روایت نہ کی جائے "کلام العشاق بطوی ولا یردی" دیکھیے:

شاہ ولی اللہ دہلوی۔ التفتیحات الانبیاء، المجلس العلمی دار البیہل سورت ۱۹۵۵ھ/ ۱۹۳۶ء، ۱ : ۲۰۸

اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۹

۲۔ مشکاة الانوار ص ۱۲۲

۳۔ تبلیس ابلیس ص ۳۴۴

دینا بجائے خود شطحات کے لیے جواز پیدا کرتا ہے۔ صوفیہ کے یہاں سکر مجہین خاص بہ کمال
 اور احوال سلوک میں سب سے افضل و اشرف حال ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ
 السلام نے حالت سکر ہی میں اللہ تعالیٰ سے دُبَّ اَرَبْنِیْ اَنْظُر اِلَیْک
 کا مطالبہ کیا جس کے صلہ میں انھیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام اور مخاطب ہونے کی سعادت نصیب
 ہوئی۔ بہ الفاظ دیگر سکر وہ حال ہے جس میں عجیب و غریب کیفیات اور انوکھے علوم محال ہوتے
 ہیں۔ نیز سکر وہ حالت طرب ہے جس میں صوفی کے ہاتھ سے مبر و شکیب کا دامن چھوٹ جاتا ہے حالت
 سکر میں صوفی پر وہ انکشافات ہوتے ہیں جو علم کی دست رس سے باہر ہیں۔ علماء کے یہاں شطحات
 قابلِ مغفرت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن صوفیہ نے
 سکر کی جو تعبیر کی ہے وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں نہیں ملتی۔ بلکہ علامہ ابن قیم
 کے یہ قول سکر متاخرین کی اصطلاح ہے اور بری اصطلاح ہے۔ سکر کے الفاظ عقلاً و شرعاً بلکہ عام
 لوگوں کے نزدیک بھی مذموم معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہ حالت
 سکر نماز پڑھنے سے منع فرمایا:

لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ اِنْ کُنْتُمْ سَکَرٰنَیْ ۖ
 سَکَرٰنَیْ ۖ

جاؤ جب تم نشہ میں ہو۔

اللہ نے خوف و دہشت کی اس حالت کو بھی سکر سے تعبیر کیا جو قیامت میں لوگوں پر طاری ہوگی، جیسا
 کہ قرآن میں آیا ہے:

وَنُزِّلَ النَّاسَ سَکَرٰنَیْ ۚ وَنُفِثَ
 یَسْکَرٰنَیْ ۚ وَلَکِنْ عَذَابُ
 اللّٰهِ شَدِیْدٌ ۚ

اللہ کا عذاب ہے (بہ) سخت چیز۔

۱۔ مدارج السالکین ۳ : ۱۹۵

۲۔ سورہ النساء ۱ : ۴۳

۳۔ سورہ الحج ۲ :

قرآن مجید میں شکر کے لفظ کا استعمال ان قوموں کے لیے بھی ہوا ہے جو اپنی بد اعمالیوں اور سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہیں۔ مثلاً حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا:

لَعَنَّاكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۚ
آپ کی جان کی قسم۔ اپنی مستی میں
مردوش تھے۔

حدیث میں بھی سکر کا استعمال شراب کے لیے کیا گیا ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كل شراب اسكر فهو حرام ۚ
ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے، حرام ہے۔

امام احمد بن حنبل کا قول ہے:

السكران من لم يعرف ثوبه
من ثوب غيرة ونعله ونعل
غیره ۚ
سکران اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے کپڑوں
اور دوسرے کے کپڑوں میں تمیز نہیں کرتا اور نہ
اپنے جوتوں اور دوسرے کے جوتوں کو پہچانتا ہے۔

عام بول چال میں بھی سکر کا استعمال قابلِ مذمت معنوں میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً

فلان اسكره حب الدنيا۔ فلاں کو حبِ دنیا نے مست کر دیا ہے۔

مذموم معنوں میں سکر کے استعمال کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ صوفیہ نے کس
طرح اسے افضل و اخرف حال کہا اور اسے وہ معنی پہنلے جو قرآن و سنت میں موجود اور سلفِ
صالحین میں معروف نہیں ہیں۔ وہ حال جس میں انسان کی عقل رخصت ہو جاتی ہے، خوب
وزشت میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو

۱۔ سورۃ الحجۃ: ۷۲

۲۔ صحیح بخاری۔ کتاب الاشریہ، باب النحر من الفضل، الجزء السابع ص ۱۳، سنن الترمذی، کتاب الاشریہ

باب ما جاء كل سكر حرام، حدیث ۱۸۶۳، ۴: ۲۹۱

۳۔ مدارج السالکین ۳: ۱۹۵

اگر پوش و حواس کی حالت میں نیکلتے تو حدود و تعزیر نافذ ہوتے کس طرح افضل و اشرف حال ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب شراب نوشی زیادہ ہو گئی تو حضرت عمرؓ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اس موقع پر حضرت علیؓ نے مشورہ دیا کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے جب عقل رخصت ہو جاتی ہے تو وہ ہڈیاں بکتا ہے، جب ہڈیاں بکتا ہے تو افتراء پر دازی کرتا ہے، بچوں کو افتراء پر دازی کی حد اسٹی کوڑے ہے، اس لیے حضرت عمرؓ نے اسے حد قذف پر قیاس کر کے صحابہ کے مشورہ سے شراب نوشی کی حد اسٹی کوڑے کر دی۔

اسلام نے ہر اس حال کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے جس میں انسان کی عقل رخصت ہو جائے کیوں کہ انسان کی عقل رخصت ہونے کے بعد اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جن کے مفہوم سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ حال فرط مسرت کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے:

..... سے روایت ہے کہ ہم سے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چیل میدان میں پہنچ کر قیام کرے اور سو کر جوتھے تو اپنی سواری کا اونٹ نہ پائے اور نہایت پریشان ہو یہاں تک کہ تلاش کرنے کے بعد مالوس ہو کر مرنے کے لیے آمادہ ہو کر اپنی جگہ پر آکر لیٹے اور اس کی آنکھ لگ جائے، پھر اچانک آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کا جانور اس کے پاس کھڑا ہے اور اس پر خورد و نوش کا سامان موجود ہے۔ پس اس کے منہ سے "اللهم انت عبدی وانا ربک" (اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں) کے الفاظ نکلے۔ فرط مسرت سے اس سے خطا ہوئی۔

اسی طرح "غضب" یا "غصہ" بھی وہ حال ہے جس میں انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی چنانچہ حدیث میں کہا گیا ہے:

۱۔ الموطاء، کتاب الاشریہ، باب الحمد فی النحر حدیث ۱۲۱۱ الجزء الثانی ص ۸۴۲
۲۔ صحیح مسلم بشرح نووی، کتاب التوبہ ۱۷: ۶۳-۶۴ و دیگر کتب حدیث

لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ كَوْنُ الْإِنْسَانِ أَسَى وَقْتُ دَوَادِمِيَّوْنَ كَ
غَضَبَانِ ۖ

درمیان فیصلہ نہ کرے جب وہ غصہ میں ہو۔

حال کے دوران انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جب کہ احکام و شرائع کا خطاب عقل ہی سے ہوتا ہے۔ قرآن نے انسان کو حالتِ سکر میں نماز پڑھنے سے ممانعت کی۔ شریعت نے مجنون، نابالغ اور سوئے ہوئے کو مرفوع القلم قرار دیا۔ حدیث میں قاضی کو (بحالتِ غضب) حال کے دوران فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا اور صحابہ نے حالتِ سکر کو افترا پر دازی کی اساس بان کر اس کی سزا اسی کوڑے مقرر کی۔ متقدمین صوفیہ جو قرآن و سنت کے احکام سے بہر حال واقف تھے، سکر پر صحو کو فضیلت دیتے تھے۔ شیخ جنید بغدادی صحو کے سب سے بڑے ترجمان اور وکیل تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ صاحبِ سکر خطابِ شرعی کا مستحق نہیں رہتا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ شیخ ابو بکر شبلی آگئے۔ ان کی بیوی نے ان سے پردہ کرنا چاہا تو شیخ جنید نے اس سے کہا: ”شبلی کو اس وقت تمھاری موجودگی کا احساس نہیں، بیٹھی رہو۔“ شیخ جنید شبلی سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ شبلی رو پڑے۔ جب وہ رونے لگے تو شیخ جنید نے بیوی سے کہا: ”شبلی غیبت کے حال سے واپس آگئے، اب پردہ کرو۔“ جس حال میں انسان خطابِ شرعی اور احکامِ الہی کی نعمت سے محروم ہو گا وہ کبھی افضل نہیں ہو سکتا۔

صوفیہ کا یہ کہنا کہ سکر مجاہدین خاص کا مقام ہے، اور حالتِ سکر ہی میں حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، صحیح نہیں ہے۔ عورتوں نے پہلی مرتبہ حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر ان کے جمال کی تاب نہ لا کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیوں کہ وہ عشق میں پختہ نہیں تھیں۔ اس کے برعکس زلیخارہ حضرت یوسفؑ کو دیکھتی تھی۔ جمالِ یوسفی کو دیکھ دیکھ کر اس کا عشق پختہ ہو گیا تھا۔ لیکن

۱۵ ص ۱۲ : ۱۵ سنن النسائی۔ کتاب

آداب القضاء، ذکر ما ينبغي للمحاكم ان يجنبه ۸ : ۲۳۸-۲۳۹

۱۵ الرسالة القشيرية ص ۴۷-۴۸

وہ مجلس میں از خود رفتہ نہیں ہو گئی کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحو کو سکر پر برتری اور فضیلت حاصل ہے کیوں کہ صاحب صحو عشق و محبت میں پختہ ہوتا ہے جب کہ صاحب سکر عشق میں ناپختہ ہوتا ہے۔

حالت سکر کو خود اصحاب سکر نے بھی وہ مقام نہیں دیا جو متاخرین صوفیہ اسے دیتے رہے ہیں۔ اصحاب سکر کے پیشوا شیخ یازید بسطامی ہیں۔ سب سے زیادہ شطحات انھیں سے منقول ہیں۔ شطحات کی وجہ سے شہر سے سات بار نکالے گئے۔ لوگوں سے پوچھا تم کیوں مجھ کو شہر بدر کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: ”اس لیے کہ تم خراب آدمی ہو“ شیخ نے کہا: ”کیا ہی اچھا شہر ہے جس کا خراب آدمی یازید ہے؟“ لیکن انھیں شیخ یازید بسطامی نے ”سبحانی ما اعظم شانی“ کا نعرہ دینے کے بعد گلے میں زنار ڈالا اور چاقو سے اسے کاٹتے ہوئے کہا:

اللهم ان كنت قلت يومنا سبحاني
ما اعظم شاني لكنت مجوسيا
زنديقا وانا اقطع زناري واقول
لا اله الا الله يه
اشهد ان لا اله الا الله
خانی کہا تھا تو میں مجوسی و زندیق تھا میں اپنا
زنار کاٹ ڈالتا ہوں اور لا اله الا الله کہتا
ہوں

۱۔ تذکرۃ الاولیاء باب ص ۸۹

۲۔ انفاس العارفين ص ۱۰۴، مولانا نقالوی نے یہ الفاظ دیے ہیں: ”كنت اليوم كافرا مجوسيا
والآن اقطع زناري واقول اشهد ان لا اله الا الله“ التکشف ص ۲۳۸، حضرت نظام الدین
اولیاء نے شیخ یازید بسطامی کے بارے میں کہا ہے کہ انھوں نے ”لوائی ارفع من لواء محمد“... الخ نہیں کہا ہے
البتہ سبحانی ما اعظم شانی کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں: ”او گفته بود سبحانی ما اعظم شانی“
بعد ازاں در آخر عمر مستغفر شد و گفت من این سخن نیکو نگفتم من جهودی بودم، این ساعت زنار میگسارم و از سر نو
مسلمان میشوم و میگویم ”اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبدا و رسوله“ ذوالفقار ص ۱۹۵، شیخ
فرید الدین عطار نے شیخ بسطامی کی مناجات نقل کی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”میگویم اللہ اکبر الکنون می آموزم
زنار اکنوں می برم، قدم در دائرہ اسلام اکنوں می نہم، زبان در شہادت اکنوں میگردانم، (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

شیخ بایزید بسطامی کی حالت سکر دور ہوتی تو انھیں علم ہوا کہ ان سے لغزش ہوئی ہے۔ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغزش پر انسان کو متوجہ کر دیتا ہے۔ تمام صالحین کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنے غلط افعال پر مہر نہیں رہتے۔ شیخ بایزید بسطامی بھی اپنے شیطانی پڑھ نہیں رہے۔ قرآن میں مومنین کی تعریف میں کہا گیا ہے:

وَلَمَّا يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ بِهٖ

اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔

اس سے ابوسعید خدری اور بعض دوسرے صوفیہ کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ ابوسعید خدری کا قول ہے:

الحال اوسع من العلم
لیکن حال کبھی علم سے وسیع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شیخ بایزید بسطامی توبہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے ہی اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:

اِنَّهَا يَخْشٰى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهٖ
اَلْعٰلَمُوْنَ

خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ آپ ہی ڈرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا جسے وہ آسانی سے کر سکیں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے،

گزشتہ سے پیوستہ کار تو بوجلت نیست قبول تو بطاعت نہ ورد تو بمعصیت نہ من ہر چہ کردم بہا آنکاشتم؟

تذکرۃ الاولیاء باب ۱۲ ص ۱۱۳

۱۔ سورۃ آل عمران: ۱۳۵

۲۔ انفاس العارفين ص ۱۰۸

۳۔ سورۃ فاطر: ۲۸

یہاں تک کہ غصہ ان کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوا اس کے بعد فرمایا:

إِنَّا أَتَيْنَاكُمْ وَأَغْلَبْنَاكُمْ بِتَحْقِيقِ تَمِيمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِيعٌ عَلِيمٌ

یا اللہ آگاہ ہے اللہ تعالیٰ سے یا خبر میں ہیں۔

اگر حضرت علیؑ کے بعد صحابہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ علم رکھتے تھے علم و آگاہی سے انسان کے لئے خوف اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو ظاہری زیادہ تھی اس لیے ان پر خوف خدا کا غلبہ تھا حضرت ابو بکرؓ نے خوف الہی کی بنا پر کہا: "کاش میں مومن کے سینہ کا ایک بال ہوتا۔" حضرت عمرؓ نے انتقال کے وقت کہا: "عمر پر افسوس اگر بخشا نہ گیا۔" حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے خوف سے کہا: "کاش میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا۔" حضرت عاتقہؓ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: "کاش میں بھول بھری ہوتا۔" یہی حال صحابہ کرام کا تھا حضرت سفیان ثوریؒ نے حاد بن زید سے کہا: "کیا تم ایسا کرتے ہو کہ مجھ جیسا شخص بھی بخش دیا جائے گا؟"

علم کی ایک خوبی یہ ہے کہ انسان کفایت کے بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اپنے ایمان و اعمال کی سلامتی کے بارے میں فکر نہ رہتا ہے۔ ابن ابی نلیکہ کا بیان ہے کہ میں نے تیس صحابہ سے ملاقات کی۔ ان سب کو اپنے بارے میں نفاق کا خوف تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ جبریل و میکائیل کے ایمان پر ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کا کہنا ہے کہ سوائے مومن کے نفاق سے کوئی نہیں ڈرتا۔ مادہ سوائے منافق کے اس سے کوئی بے خوف نہیں ہے۔ ابراہیم تیمی کا قول ہے کہ جب بھی میں نے اپنا کوئی قول عمل پر پیش کیا تو خوف لگا کہ جھٹلایا نہ جائوں۔ اہم بخاری کے مطابق مومن خوف زدہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا عمل بے کار نہ ہو جائے اور اسے خبر تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں علم کو بلند درجہ عطا کیا ہے:

لے صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب قول جبریل علیہ السلام: "أعظمکم بائاً"، البحر المحیط، ص ۱۱۵۔

۲۱ تبیس، تبیس، ص ۲۲۱، "شہادت الکریم بن سعد ۲: ۱۵۸، ۱۶۱، ۱۶۲۔

۳ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حق المؤمن ان یحیط بعمله، البحر المحیط، ص ۱۱۵۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ آوَوْا إِلَى الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝
اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور ان لوگوں
کے جن کو علم (دین، عطا ہوا ہے) (آخری)
درجے بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے
سب اعمال کی پوری خبر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری جگہ فرمایا :
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝
کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر
ہوتے ہیں؟
ایک اور مقام پر اہل علم کے فہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا :
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبَ بِهَا
بِلَنَاسٍ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ ۝
اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کو لوگوں کے
(بجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور ان مثالوں
کو علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔

پھر علم کو قول و عمل پر مقدم کرتے ہوئے فرمایا :
نَاعِلَمُ أَنَّهٗ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ ۝
تو آپ جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور
معبود نہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا کریں۔
قرآن میں آیا ہے :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝
اور آپ یہ دعا کیجیے، اے میرے رب میرا علم
بڑھا دیجیے۔

۱۱ سورۃ المجادلہ : ۱۱

۱۲ سورۃ الزمر : ۹

۱۳ سورۃ العنکبوت : ۳۴

۱۴ سورۃ محمد : ۱۹، صحیح بخاری، باب العلم قبل القول و العمل، الجزء الاول ص ۲۶

۱۵ سورۃ طہ : ۱۱۴

حدیث میں بھی علم کی برتری آئی ہے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو سینے سے لگا کر دعا کی کہ اے اللہ! اے کتب کا علم عطا کرے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو نورِ باریتین کی تفسیر لیں کرتے تھے: "علماء فقہاء ہو جاؤ۔"

قرآن و سنت اور آثارِ صحابہ سے علم کی برتری، دوست اور اس کی بزدلی ثابت ہے۔ کبارِ صوفیہ نے بھی علم کو حال یا معرفت سے اکمل اور جامع بتایا ہے۔ شیخ جنید بغدادی علم کو معرفت پر فوقیت دیتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کا قول ہے:

العلم اوسع من الحال
علم حال سے وسیع ہے۔

علامہ ابن قیم نے حال اور علم پر بحث کرتے ہوئے علم کو فوقیت دی ہے:

انفس حاکم والحال محکوم، العلم
علم حاکم اور حال محکوم طیب ہے۔ علم مہمل ہے اور
حذو الحال تابع العلم امرنا، و
حال تابع مادہ ہے۔ علم حکم دینے والا منع کرنے والا
الحال منفذ قابل، العلم المیزان الذی
اور حال منفذ قابل ہے۔ علم وہ میزان ہے جس
بے وزن القلوب والاعمال والاشیاء
سے قلوب، اعمال اور احوال کا وزن کیا جاتا ہے
وهو الحاکم المفرق بین الشک والیقین، و
دشک اور یقین، اگر کسی غور شدہ ہدایت اور
والغی والرشاد، والهدی والضللال
ضلال میں فرق کرنے والا حاکم ہے۔ گند نے اپنے
قد امر الله رسوله ان يسأله التزديد من
رسول کو حکم دیا ہے اس طرح میں متانک نہ کریں
نقل: "وَبِذِّبْنِي عَلِمًا"
اس لیے فرمایا: رہتیز ذی عِلْمًا۔

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب العلم، باب الاعتقاد فی العلم والحکمہ۔ باب فضل من اعلم، باب فضل العلم،

الجزء الاول ص ۲۸، ۳۰، ۳۱

۲۔ صحیح بخاری۔ کتاب العلم باب قول النبی ﷺ عَلِمْتُ الْكِتَابَ، الجزء الاول ص ۲۹

۳۔ صحیح بخاری۔ کتاب العلم باب العلم قبل القول والفعل، الجزء الاول ص ۳۶

۴۔ انفاص العرفین ص ۱۰۸

۵۔ مایع السالکین ۲ : ۲۵۸ - ۲۵۹

رِجَالُ الْغَيْبِ

صوفیہ کے اعتقاد کے مطابق زمین پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جو نظام عالم کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہے۔ زندگی ان کے توسط سے رواں دواں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ انھیں صالح انسانوں کی مرضی کے تابع اور زمانہ کی گردش انھیں کے زیر فرمان ہے۔ صوفیہ کے اقوال کے مطابق دنیا انھیں پاکبازوں کی وجہ سے قائم ہے۔ انھیں کے طفیل آسمان سے مینہ برستا ہے اور لوگوں کے سروں پر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہی نفوس قدسیہ ہیں جن کے صدقہ میں مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض خوش عقیدہ صوفیہ کے اعتقاد کے مطابق موت و حیات کا پورا انتظام درویشوں کے اسی گروہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ الغرض زندگی کا کوئی گوشہ اس گروہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ طبقہ چونکہ عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے اس لیے انھیں ”رجال الغیب“ ”اولیاء مستور“ ”مردان غیب“ یا ”مکتومین“ کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب کی اصطلاح سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ طبقہ صرف مردوں پر مشتمل ہے۔ صوفیہ کے اقوال کے مطابق اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک ”ولی مستور“ سے جب ”رجال الغیب“ کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا ”چالیس نفوس“۔ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے ”چالیس مرد“ کیوں نہیں کہا؟ تو جواب دیا کہ ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔

لہذا امرأة الاسرار ۲۸: ۱، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی در فتوحات مکیہ و حضرت علاء الدین سمنانی در کتاب عرودہ نوثر است کہ از آدم تا وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجال اللہ بر اٹھے محافظت عالم ہمیشہ بودند و تا ظهور عیسیٰ و مهدیؑ خواہند بود تو اجماع عام از ایشان است۔

۲۔ ابن عربی۔ الفتوحات المکیہ، دارالکتب العربیۃ الکبریٰ مصر ۲: ۷۔ نفحات الانس ص ۴۰۱

اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ایک معاصر ارادت مند بزرگ شیخ جمال العارفین ابو محمد بن عبداللہ البصری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے گزارش کی کہ اولیاء کرام کے متعلق کوئی عجیب و غریب چشم دید واقعہ سنائیے۔ تو انھوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بحرِ حبیط سے گزر رہا تھا وہاں کسی انسان کا گزر نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کبل باؤٹھے لیٹا ہے دل میں خیال آیا کہ ہوتا ہو ولی ہو گا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا اٹھ اٹھ خدا کی بندگی کیجیے۔ اس نے اٹھ کر کہا اے ابوالعباس جاؤ خدا کی یاد میں اپنے قلب کو مشغول رکھو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا اس نے کہا کیا آپ خضر نہیں ہیں لیکن یہ بتائیے میں کون ہوں۔ میں نے خدا سے عرض کی بارالہا میں اولیاء کا نقیب اور پیغامبر ہوں اور پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہیں؟ ندا آئی اے ابوالعباس تو بے شک اولیاء اللہ کا نقیب ہے لیکن تیری رسائی ان اولیاء تک ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ شخص اس طبقہ سے تعلق رکھتا ہے جنہیں میں دوست رکھتا ہوں۔ اس شخص نے میری طرف رخ کیا اور بولا، ابوالعباس! سنا۔ میں نے کہا ہاں، میں نے اس سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی۔ اس نے کہا میں خود آپ سے دعا کا طلب گار ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ میں اس قابل کہاں کہ آپ کے حق میں دعا کر سکوں میں تو معذور ہوں۔ اس شخص نے دعا کی

”وَفَرَكَ اللَّهُ نَصِيْبَكَ مِنْهُ“ اللہ تعالیٰ تیرے نصیب میں جو کچھ رکھتا ہے اس میں

اختلاف کرے۔

میں نے کہا اس میں کچھ اور فرما دیجیے مگر کیا دیکھتا ہوں کہ میری نگاہوں سے اوچھل بیگیاؤں کا کوئی ولی میری نظروں سے اوچھل نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھا اور بیت کے ایک ٹیلہ پر میں نے زیبا نور دیکھا جس سے نگاہیں خیر ہو جاتی ہیں، دیکھتا گیا پیل کر ایک عورت نیا کبل باؤٹھے ہوئے سو رہی ہے۔ اس کا کبل پہلے کے دیکھے ہوئے کبل سے ملتا جلتا تھا میں نے چاہا کہ اس کے پاؤں چھو کر اسے بیدار کر دوں غیب سے ندا آئی: ادب ملحوظ خاطر رکھو جنہیں ہم دوست رکھتے ہیں ان کا الحاح نہ کرنا۔ بخیر بخیر میں نے انتظار کیا اس کا کھل چلی تو اس نے یہ دعا پڑھی:

والیہ النشور والحمد لله الذی انسنی
وادحشنی عن خلقه۔

پھر میری طرف مخاطب ہو کر بولی اے ابوالعباس اگر رد کرنے سے پہلے آپ ادب و آداب سے رہتے تو بہتر ہی ہوتا۔ میں نے کہا سچ بتا کیا آپ اس شخص کی بیوی تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا آپ ٹھیک سمجھے، یہاں ابدال میں سے ایک خاتون کی وفات ہو گئی تھی، خدا نے یہاں مجھے اس کی بھینر و کھنن کے لیے بھیجا تھا، جب اسے آسمان کی طرف اٹھایا گیا میں فارغ ہو گئی۔ میں نے کہا دعا کیجیے۔ اس نے کہا اے ابوالعباس! میں تو خود آپ سے دعا کی خواہاں ہوں۔ میں نے جواب دیا مجھے معذور سمجھ لیجیے۔ عورت نے دعا کی ”وفاک اللہ نصیبک منہ“ میں نے مزید دعا کی گزارش کی تو اس نے کہا کہ اگر میں نظروں سے اوجھل ہو جاؤں تو برا بھلا مت کہنا۔ یہ کہتے ہی میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیا و مستور میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں اہل سرک کے نزدیک ایسی درویش خواتین پر لفظ عورت کا اطلاق مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت راہ سلوک میں مردانگی و دلیری کا ثبوت دے تو اسے عورت نہیں کہنا چاہیے۔ ان بزرگ عورتوں کے حالات، مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے ۷

ولو کان النساء کمن ذکرنا   لفضلت النساء علی الرجال
فلا تانیث لاسم الشمس عیب   ولا تذکیر فخر لاسم لہلال^۸

اگر عورتیں ایسی ہوتیں جیسا ہم نے ذکر کیا ہے، تو عورتوں کو مردوں پر فضیلت حاصل ہوتی۔ آفتاب کے اسم کا مونث ہونا عیب نہیں ہے اور نہ ہی ہلال کے لیے مذکر ہونا فخر کی بات ہے صوفیہ کی اس دلیل کے بعد اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں رہتا کہ ان کے لیے ”رجال الغیب“ یا ”مردان الغیب“ کی اصطلاح کیوں استعمال ہوتی ہے؟ تصوف کی بیشتر کتابوں میں ”اولیا و مستور“

۷ سفینۃ الاولیاء تذکرۃ شیخ عبد القادر جیلانی ص ۵۶ - ۵۷

۸ تذکرۃ الاولیاء، تذکرہ رابعہ بصری باب ۹ ص ۳۹، سفینۃ الاولیاء تذکرہ رابعہ بصری ص ۲۰۷

۹ نفحات الانس ص ۱۴۱

کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسماء، اماکن اور تعداد میں اگرچہ خود صوفیہ کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن ان کی حقیقت پر تمام اہل تصوف متفق ہیں۔ دربار الہی کے ان معزز اراکین کی تعداد، مراتب و مناصب، اسماء و ساکن کے سلسلہ میں شروع ہی سے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صوفیہ کے یہاں ”رجال الغیب“ کا نظریہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔
شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں:

لیس بین الصدیق والرسول الا درجۃ
النبوة والقطب ایوم الذی ہل عام لاثانی
الثلاثۃ والارواق السبعۃ، والابحار
الاربعین، والسبعین الی ثلث مائۃ
کلیم فی میزانہ وایمان جمیعہ کا بیان
انما ہبذل من ابی بکر رضی اللہ عنہ
والاثانی الثلاثۃ الخلفاء بعدہ
والسبعۃ ہم ابدال
السبعۃ الی العشر ثم ابدال ثلث مائۃ
د ثلاثۃ عشر انما ہبذل البدوین
من الانصار والمہاجرین اهل الرحۃ
والرضوانؑ

صدیق اور رسول کے درمیان صرف نبوت کا درجہ
ہوتا ہے۔ قطب کہلان تین امانی، سات اوتاد،
چالیس اور ستر سے لے کر تین سو ابدال تک امام
ہوتا ہے۔ ان سب کا ایمان قطب کے ایمان
کے برابر ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا بدلہ ہوتا
ہے۔ تین امانی باقی تین خلفاء کے مقام پر ہوتے
ہیں، سات اوتاد باقی عشرہ مبشرین اور تیس
تیرہ صحابہ و انصار میں سے بدری صحابیوں
کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

شیخ علی ہجویری کا بیان ہے کہ اولیاء مکتوم چار ہزار ہیں جو نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور
نہ خود اپنے جمال حال ہی سے واقف ہیں۔ یہ ہر حال میں اپنے آپ سے اور لوگوں سے پوشیدہ رہتے
ہیں، اس جذبہ کے متعلق روایات منقول ہیں اور اولیاء کا کلمہ موجود ہے مجھے اس کی خبر دی گئی ہے
ان میں جو ارباب حل و عقد ہیں اور جنہیں ”سرنہنگان درگاہ حق“ کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل

یہ ہے کہ تین سواخیار، چالیس ابدال، سات ابرار، چار اوتاد، تین نقیب اور ایک قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے۔ مردانِ غیب کا نظریہ مشہور ہونے کے باوجود مبہم ہے تاہم بعض صوفیہ و علماء نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخین میں خطیب بغدادیؒ (۳۹۲-۵۲۹۳ھ) نے پہلی بار شیخ ابوبکر کتانی کے حوالہ سے ہیں اس ابہام سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے۔ شیخ ابوبکر کتانی کے مطابق نقباء تین سو ہیں، نجباء ستر اور بدلاء (ابدال) کی تعداد چالیس ہے، اخیار سات اور عمد چار ہیں، غوث ایک ہوتا ہے۔ نقباء کا مسکن مغرب نجباء کا مصر اور ابدال کا مسکن شام ہوتا ہے۔ اخیار زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، عمد زمین کے چاروں کونوں پر اور غوث مکہ میں قیام پذیر ہوتا ہے۔ امور عامہ میں سے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پہلے نقباء دعا کرتے ہیں (اگر ان کی دعا سے مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک، ورنہ) اس کے بعد بالترتیب نجباء، ابدال، اخیار اور عمد دعا کرتے ہیں، اگر ان کی دعا قبول ہوئی تو ٹھیک، ورنہ درخواست قطب کے پاس پہنچتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو مسئلہ حل ہو کر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔

رجال الغیب پر شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کا ایک قطب ہوتا ہے جس کا نام عبداللہؒ ہوتا ہے اس کے ماتحت دو وزیر ہوتے ہیں یہ دونوں امام کہلاتے ہیں ان میں ایک کا نام عبدالملک اور دوسرے کا عبدالرب ہوتا ہے قطب کے وصال کے بعد ان ہی دونوں میں سے کوئی ایک اس کی جگہ لیتا ہے۔ ان دو کے ماتحت چار اوتاد ہوتے ہیں، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ مشرق، مغرب، جنوب اور شمال کی حفاظت کرتا ہے (جہات کا تعین خانہ کعبہ سے ہوتا ہے) ان کی تعداد ہر زمانہ میں معین ہے، ان کے

۱۔ اکشف المحجوب ص ۱۹۱

۲۔ احمد بن علی بن ثابت المعروف بخطیب بغدادی، مورخ اور حافظ تھے۔ تاریخ، حدیث اور دوسرے علوم میں

۵۶ کتابوں کے مصنف ہیں۔ بغداد میں وفات پائی۔ تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۱۳۵، ذیات الاعیان ۱: ۹۲

۳۔ تاریخ بغداد ۳: ۷۵-۷۶، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۰

۴۔ الفتوحات المکیہ ۲: ۱۱۰

القاب عبد الحی، عبد العظیم، عبد القادر اور عبد المرید ہوتے ہیں ان میں ایک کے ساتھ میری ملاقات
 شہر فاس میں ہوئی اس کا نام ابن مودون تھا۔ ان کے بعد سات ابدال ہوتے ہیں جو اقلیم سبعہ کے
 لیے مامور ہیں، ان میں اقلیم اول کا ابدال حضرت خلیل اللہ کے قدم پر ہوتا ہے۔ دیگر اقلیم کے ابدال
 بالترتیب حضرت کلیم اللہ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم
 کے قدموں پر ہوتے ہیں۔ ان کے نام بھی اس بار صفات سے ماخوذ ہیں یعنی عبد الحی، عبد العظیم، عبد الودود،
 عبد القادر، عبد الشکور، عبد المسیح اور عبد البصیر کے ناموں سے موسوم ہیں۔ (القاب میں) ہم نے مکہ
 میں حطیم خنابلہ کے پیچھے ان سات ابدال کو دیکھا ہے ان میں سے ایک ابدال موسیٰ السدرانی نے
 ہم سے ۸۵۰ھ میں شیلیہ کے مقام پر ملاقات کی، ایک اور ابدال شیخ الجبال محمد بن شرف الزندی
 کو بھی ہم نے دیکھا۔ ہمارے دوست عبد المجید بن سلمہ نے ایک ابدال سناذ بن شمس سے ملاقات
 کی، یہ ان میں سب سے بڑے ابدال تھے عبد المجید نے ان کا سلام بھی مجھے پہنچایا۔ عبد المجید نے
 جب ان سے پوچھا کہ یہ مقام انھیں کیسے حاصل ہوا تو انھوں نے کہا کہ چار چیزوں کی وجہ سے اور
 یہ چار چیزیں وہی ہیں جن کا ذکر شیخ ابوطالب کی کتاب میں ہے، شب بیداری، مخاشی اور عزت۔
 ابدال کے بعد بارہ نقباء ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی معین ہے یہ آسمان کے بارہ برجوں
 پر مامور ہوتے ہیں۔ ہر نقیب ایک خاص برج پر مامور ہوتا ہے۔ کوکب سیارہ و ثوابت اور
 اجرام فلکی کی وہ حرکات ان کے مشاہدہ میں آتی ہیں جو اہل رصد گاہ کی دسترس سے باہر ہیں۔
 ان کے بعد آٹھ نجباء ہوتے ہیں ان کا مقام کرسی ہے یہ خدا تعالیٰ کے سات مشہور صفات اور
 اعداد کا علم رکھتے ہیں۔ نجباء کے بعد ایک جواہر ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا
 اس کی جگہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانہ میں حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ
 (۱۰۱۰ھ - ۱۰۲۶ھ) اس منصب پر فائز تھے اس کے بعد الرجبیون ہوتے ہیں۔ ان کی

۱۔ شیخ ابن عربی کے نقل ان سات میں اصل ذکر چار اسناد و تواتر کے ساتھ ہے لیکن ان میں صرف تین نام تھے ہیں

عبد المرید اور عبد الودود میں اشتباہ ہے۔ ۷۰۲ : ۷۰۲

۸۰۲ : ۸۰۲

تعداد چالیس ہوتی ہے انھیں "الرجیون" اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسی منصب پر صرف رجب کے مہینہ میں فائز ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کے ساتھ میری ملاقات الدنیسیر میں ہوئی تھی۔ یہ حضرات دیار بکر، یمن اور شام میں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں "ختم" کا درجہ ہوتا ہے اس پر اولیاء امت محمدی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ختم کو قیامت میں دوبار اٹھایا جائے گا۔ ایک بار امت محمدی کے ساتھ اور دوسری بار انبیاء کے ساتھ۔

ایک اور رائے کے مطابق رجال الغیب میں تین سو نقباء کے دل حضرت آدمؑ کے دل کی مانند ہوتے ہیں۔ انھیں نقباء اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس امت کے نقیب ہیں، ستر بنجباء کے دل حضرت نوحؑ کے دل کی مانند ہوتے ہیں، انھیں بنجباء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں برگزیدہ اور روشن دل ہیں۔ چالیس ابدال کے دل حضرت موسیٰؑ کے دل کی طرح ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا بدل ہونے کی بنا پر انھیں ابدال کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب میں آٹھ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت عیسیٰؑ کے دل کی طرح ہوتے ہیں (ان کا نام نہیں دیا گیا ہے) سات اختیار کے دل حضرت ابراہیمؑ کے قلب کی مانند ہوتے ہیں انھیں اختیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امت میں بہترین لوگ ہیں۔ پانچ عماد کے دل حضرت جبرئیلؑ کے دل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کے ستون ہیں اس لیے انھیں عماد و عہد کی جمع کہا جاتا ہے، ان کی حیثیت دنیا کے لیے وہی ہے جو عمارت کے لیے ستون کی ہوتی ہے۔ تین اوتاد کے دل حضرت میکائیلؑ کے دل کی طرح ہوتے ہیں، یہ اوتاد اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ ان کی حیثیت دنیا کے لیے کھوٹے یا میخ کی ہے۔ ایک کا دل حضرت اسرافیلؑ کے قلب کی طرح ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اوتاد میں سے ایک ولی کو اس کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے پھر اوتاد کی خالی جگہ پچھلے درجے کے مردان غیب میں سے کسی ایک مرد غیب سے پر کی جاتی ہے۔

۱۔ الفتوحات المکیہ ۸: ۲

۲۔ الفتوحات المکیہ ۹: ۲، شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کے افکار میں ختم یا خاتم الاولیاء کو اہم مقام حاصل ہے لیکن بعض علما کی نظر میں اس نظریے نے شیخ کو محبوب بنایا ہے۔ اردو میں ختم ولایت پر سیر حاصل بحث کے لیے دیکھئے تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۷۴ - ۱۸۶۔

درجہ بدرجہ یہ سلسلہ اسی طرح جا کر نقباء تک پہنچتا ہے۔ آخر میں جب نقباء کی تعداد میں ایک کی کمی ہوتی ہے تو اس کی جگہ عام انسانوں میں سے کوئی انسان نقیب مقرر کر کے تعداد پوری کی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تین سو نقباء دعا کرتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہوتی تو ستر نجباء دعا کرتے ہیں، ان کی دعا مستجاب نہ ہونے کی صورت میں چالیس ابدال دعا مانگتے ہیں، اگر ان کی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آٹھ رجال الغیب دعا کرتے ہیں، اگر ان کی دعا بھی مستجاب نہ ہوتی تو سات اخیر دعا کرتے ہیں ان کی دعا بھی بے اثر رہی تو پانچ عمود دعا مانگتے ہیں، عدم قبولیت کی صورت میں دہا مانگنے کی نوبت تین اوتاد پر آتی ہے اگر ان کی دعا بھی منظور نہ ہوتی تو غوث دعا مانگتا ہے۔ غوث دنیا کا فریادرس ہوتا ہے اس کی دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ نقباء مصر اور اس کے نواحی علاقوں میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، عمود زمین کے اطراف میں رہتے ہیں اور اوتاد متفرق ہو کر عام مسلمانوں میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ غوث مکہ میں قیام پذیر ہوتا ہے۔

بعض علماء تصوف کے نزدیک غوث کا مکہ میں قیام پذیر ہونا درست نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو تعین کے ساتھ قطب یا غوث کہا جاتا ہے لیکن "نکاح قیام بغداد میں تھا۔ نیز جن بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قطب کے منصب پر فائز ہیں یا جنہوں نے کشف و الہام کی بنا پر خود اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ قطب یا غوث کے مقام سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ ان میں اکثر کا قیام مکہ سے باہر دوسرے شہروں یا علاقوں میں تھا۔ لیکن رجال الغیب کے لیے طی الارض کی کرامت کو تسلیم کیے جانے کے بعد زمان و مکان کی تمام قیود ختم ہو جاتی ہیں اس لیے یہ دلیل محل نظر ہے۔

۱۔ کشف المحجوب حاشیہ ص ۲۶۲

۲۔ کشف اصطلاحات الفنون ۴ : ۸۴۵

۳۔ کشف اصطلاحات الفنون ۴ : ۸۴۵، شیخ محمد اعلیٰ تھانوی کے خیال میں غوث کا مکہ میں قیام پذیر ہونا

درست نہیں ہے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ قطب اور غوث تھے لیکن وہ بغداد میں سکونت پذیر

تھے مگر رجال الغیب کو طی الارض کی کرامت حاصل ہے اس لیے ان کے لیے مکان کے حدود و قیود مٹا دیے ہیں۔

شیخ کشنی لڑی (۱۲۲۴-۱۳۱۱ھ) کے بیان کے مطابق، قطب کے بعد دو امام ہوتے ہیں جن کی حیثیت وزیروں کی ہوتی ہے، ایک عالم الملک دوسرا عالم ملکوت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بعد تین یا چار اوتاد ہوتے ہیں۔ جب قطب مرجاتا ہے تو ان میں سے ایک اس کی جگہ لیتا ہے۔ ابدال چالیس ہوتے ہیں، بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں، ابدال سے کمتر درجہ پر نجباء ہوتے ہیں جن کی تعداد ستر ہے ان کا مسکن مصر ہے۔ اس کے بعد تین سو یا پانچ سو نقباء ہوتے ہیں۔ سید فقیر محمد شاہ کے نزدیک اس طبقہ میں غوث، اوتاد، نجباء، نقباء اور اختیار ہوتے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق دنیا میں صرف ایک غوث ہوتا ہے جس کے ماتحت سات اوتاد ہوتے ہیں، اوتاد کے تحت چالیس ابدال کام کاتے ہیں، ان کی ماتحتی میں نجباء، نقباء اور اختیار اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔

اولیاء مستور کا یہ طبقہ تین سو ساٹھ افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے کمتر درجہ کا دلی بارہ میل کے دائرہ میں مختار کل ہوتا ہے چڑیا کا انڈا بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہتا حتیٰ کہ اسے خدا کے عطا کردہ علم کی بنا پر نمک کی وہ مقدار بھی معلوم ہوتی ہے جو عورت سالن میں استعمال کرتی ہے۔ رجال الغیب پر جب کام کا دیاؤ بڑھ جاتا ہے تو ان کی تعداد بڑھادی جاتی ہے۔ لیکن مقررہ تعداد کسی صورت میں بھی نہیں گھٹ سکتی، اس طبقہ میں تمام فرقوں کے سالک اور مجذوب شامل ہوتے ہیں۔ جے سنسر ٹرنگہام نے شیخ علی ہجویری کا بیان نقل کرنے پر

۱۔ احمد بن مصطفیٰ بن عبد الرحمن الکشنی لڑی، ترکی الاصل متصوف کشنی از میں پیدا ہوئے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں جامع الاصول للاولیاء مشہور ہے۔ الاعلام ۱: ۴۴۲

۲۔ جامع الاصول للاولیاء ص ۹۳، عبد الرحمن وکیل، ہذہ ہی الصوفیہ، دارالکتب العلمیہ قاہرہ الطبعة الثانیہ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء ص ۱۲۷، شیخ نجم الدین اصفہانی (۶۲۳-۷۲۱ھ) کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابدال میں عراق سے مراد نصف شرقی کا تمام علاقہ جس میں عراق، خراسان، ہندستان، ترکستان اور جملہ مشرقی ممالک شامل ہیں اور شام سے مراد نصف غربی کا سارا علاقہ جس میں شام، مصر، اور بلاد مغرب شامل ہیں۔ نفحات الانس ص ۳۷۸۔

۳۔ Faqir Nur Muhammad, Irfan, Dera Ismail Khan, Pakistan 1958

اکتفا کیا ہے تاہم انہیں اعتراف ہے کہ رجال الغیب کی اصطلاحات اور تعداد میں اختلاف ہے۔ خواجہ خان نے بھی شیخ علی ہجویری کی رائے نقل کی ہے، ان کا خیال ہے کہ رجال الغیب کا نظریہ یونان کے لیبلچس Lablichus (d. 330 A.D.) کے اس روحانی سلسلہ سے

مشابہت رکھتا ہے، جو اس طرح ہے (۱) Gods (۲) Demons (۳) Heaveans (۴) Principalities (۵) Angels (۶) Souls (۷) یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ رجال الغیب کے طبقہ میں انسان ہوتے ہیں، غیر مرنی مخلوق نہیں۔

لونی مسینون کے بقول رجال الغیب کی تعداد مقرر ہے، ان میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے۔ اس تعداد میں تین سو نقباء، چالیس ابدال، سات امناء، چار عمود اور ان کا قطب شامل ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمہ رائے کے مطابق گولڈ زیہر (۱۲۶۶-۱۳۴۰) نے رجال الغیب کی درجہ بندی اس طرح کی ہے (۱) ایک قطب (ب) دو امامان (ج) پانچ اوتاد (د) سات افراد (ھ) ابدال (و) ستر النقباء (ز) تین سو نقباء (ح) پانچ سو العصاب (ط) الحکماء، یا مفردون، ان کی تعداد لا محدود ہے (ی) الرسجیون، تعداد نامعلوم۔ رجال الغیب کے ان دس مدارج کا ذکر کرتے ہوئے گولڈ زیہر نے ابدال کی تعداد چالیس، سات اور تین سو بتائی ہے۔ شیخ البطالبنکی کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق ابدال تین سو ہیں ان میں صدیقین، شہداء اور صلیاء شامل ہیں۔

۱۔ The Sufi orders in Islam p. 164

۲۔ شامی نثراد نو فلو طینی حکیم، عالم دینیات، حکیم فرز فزوس کا شاگرد تھا۔ نظریہ نظام آسمانی کے لیے مشہور ہے۔

۳۔ Khawaja Khan, Studies in Tassawuf, Madras 1923 pp. 129-130

۴۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ بذیل مادہ "قصوف" ۶: ۳۲۶

۵۔ جرمنی مستشرق ادب عربی، فقہ اور دوسرے علوم میں کئی کتابیں لکھی ہیں، الاعلام ۱: ۸۰

۶۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ بذیل مادہ "ابدال" ۱: ۳۴۴

۷۔ قوت القلوب ۲: ۸۸

رجال الغیب کے نظریہ کی اہل قرآن میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن میں ارشادِ ربانی ہے :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس : ۶۲)

یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا
ہے نہ وہ مغموم ہوتے ہیں۔

لیکن شیخ سہل بن عبد اللہ تستری نے اس آیت میں اولیاء اللہ سے مراد ان غیب یا رجال الغیب مراد لیے ہیں۔ شیخ سہل کا کہنا ہے کہ میں نے پندرہ سو صدیقین سے ملاقات کی جن میں چالیس ابدال اور سات اوتاد تھے ان کا مذہب بھی وہی تھا جو میرا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں خدا فرماتا ہے :

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْهَادًا (الرعد : ۳)

وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور
اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں۔

شیخ ابو عبد الرحمن السہلی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

قال بعضهم هو الذي بسط الارض وجعل
فيها رواسي اوتادا من اوليائه وسادة
من عباده فالله سبحانه وبهم النجاة
فمن ضرب في الارض بقصد هم فساد
ونجاة ومن كان بغية لغيرهم خاب
خسرته

بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے
اپنے اوتاد اور منتخب بندوں کو دنیا کے لیے باعث قرار
دیکر بنایا۔ یہی اولیاء الاولوں کے لیے بلحاظ درجہ
نجات ہیں اس لیے جو ان کا قصد کرتا ہے وہ کامیاب
اور ناجی ہوا اور جس نے انھیں چھوڑ کر دوسروں کو اپنی
امیدوں کا مرکز بنایا وہ نقصان اور خسارے میں رہا۔

قرآن کی ایک اور آیت اس طرح ہے :

أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
(النبا : ۶-۷)

کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو ازمین کی
میخیں نہیں بنایا۔

۱۔ تفسیر القرآن العظیم ص ۴۶

۲۔ تفسیر القرآن العظیم ص ۴۶

لیکن شیخ ابو محمد روز بہان بقلی شیرازی (مختصر ۱۳۰۶ھ) نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اوتاد سے وہی اوتاد مراد لیے ہیں جو رجال الغیب میں شامل ہیں اور جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اوتاد حقیقت میں اولیاء کے سردار اور اصفیاء کے خواص ہیں۔

شیخ ابو سعید الخزاز سے پوچھا گیا کہ اوتاد اور ابدال میں کون افضل ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اوتاد افضل ہیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ ابدال کے مقامات بدلتے رہتے ہیں، جب کہ اوتاد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ شیخ ابن عطاء کے بقول اوتاد اہل استقامت ہیں اور مقام مکین میں ہیں۔

رجال الغیب کا نظریہ اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کے بقول تو اتر کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ قریباً تمام صوفیہ کو ان سے ملاقات کی تمنا رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ہر بزرگ کو مردان غیب کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ ایک بزرگ بلال انخواص (تیسری صدی ہجری) کہتے ہیں کہ میری ملاقات بنی اسرائیل کے بالائی علاقے میں ایک شخص سے ہوئی اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے آپ سے کہا، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سوال کرنے کی اجازت دی، تو میں نے پوچھا کہ امام شافعی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا وہ اوتاد میں سے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ صدیق ہیں۔ میں نے بشر بن حرث الحافی کے متعلق ان کی رائے دریافت کی تو بولے کہ بشر ایسا آدمی ہے جس کا ہم سر پیدا نہ ہوگا۔

۱۔ شیراز کے مشہور شیخ طریقت اور کثیر التالیف بزرگ تھے، نفحات الانس ص ۱۶۲-۱۶۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۶۶

۲۔ ابو محمد روز بہان البقلی شیرازی، عرائس البیان، مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۳۰۶ھ، ۲: ۳۵۶

۳۔ عرائس البیان ۲: ۳۵۶

۴۔ عرائس البیان ۲: ۳۵۶

۵۔ الرسالة التفسیریہ ص ۱۳، الکواکب الدریہ ۱: ۲۱۱، الاصابہ ۲: ۲۳۰-۲۳۱

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی کا بیان ہے کہ میں ابدال سے ملاقات کرنے کی غرض سے برسوں خاک چھانتا رہا، بالآخر مالوس ہو کر اصطر (فارس) لوٹ آیا تو وہاں کی ایک خانقاہ میں میں نے مشائخ کی ایک جماعت دیکھی جو لوگوں پر مشتمل تھی ان کے سامنے کھانے کی کچھ چیزیں تھیں، میں وضو کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں (میرے دو شناسائی بزرگ) حسن بن ابو سعد اور ابو الازہر بن حیان بھی موجود تھے۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھا کر الگ ہوا میری آنکھ لگ گئی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا، "اے ابن خفیف! تمہیں جن لوگوں کی تلاش تھی وہ یہی لوگ ہیں اور تم بھی انہیں لوگوں میں سے ہو۔" بیدار ہونے پر میں متذنب میں پڑ گیا کہ لوگوں سے یہ خواب بیان کروں یا نہ کروں یہاں تک کہ میری ملاقات شیخ ابوالحسن بن ابوسعد سے ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا: "اے ابو عبد اللہ! ان لوگوں کو اس چیز کی خبر کہ دو جو تم نے خواب میں دیکھی ہے۔ یہ خبر لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی اس لیے یہ لوگ (ابدال) مختلف شہروں کی طرف نکل گئے یہ اس بیان سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے کہ ابدال اپنے مرتبہ و منصب سے بے خبر ہوتے ہیں جیسا کہ بعض اہل تصوف کا خیال ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی خدمت میں رجال الغیب کو مصروف پرواز پایا تو خوفزدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر شیخ جیلانی نے کہا: ڈرو مت، یہ رجال الغیب ہیں اور تم بھی انہیں میں سے ہو گے۔"

دوسری کرامات کے ساتھ ساتھ رجال الغیب کو خصوصی طور پر "طلی الارض" کی کرامت بھی حاصل ہے۔ ان کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں کی مسافت چشم زدن میں طے کرنا چنداں مشکل نہیں ہے۔ ادب تصوف میں بکثرت ایسی روایات ملتی ہیں جن میں مردان غیب کو قوت پرواز کا حامل بتایا گیا ہے۔ شیخ جنید بغدادی کی خدمت میں ایک دفعہ عید کی رات چار مردان غیب حاضر تھے حضرت جنید بغدادی نے ایک سے پوچھا "کل کہاں نماز پڑھو گے؟" اس نے کہا "مکہ مکرمہ میں۔"

۱۔ ابو بکر الخلال، کرامات الاولیاء، مطبوعہ مہر، ۱: ۱۰۵

۲۔ کشف المحجوب ص ۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳، سفینۃ الاولیاء، مقدمہ ص ۱۶

۳۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ ابوالحسن ابراہیم ص ۶۰، ۴۔ مرآۃ الاسرار ۱: ۲۸

دوسرے سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا "مدینہ معظمہ میں" تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا "بیت المقدس میں"۔ چوتھے سے یہی سوال پوچھا تو اس نے عرض کیا "حضرت میں یہیں (بغداد) آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھوں گا"۔ یہ جواب سن کر شیخ جنید نے ان سے کہا: "انت ازہدہم واعلمہم وافضلہم" (تم ان سب سے زیادہ زاہد سب سے زیادہ عالم اور سب سے افضل ہو) ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ بغداد کے اوپر سے ایک مرتبہ تین ابدال پرواز کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ تک پہنچ کر دو ابدال شیخ جیلانی (جو غوث کے منصب پر فائز تھے) کا پاس ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خانقاہ سے ہٹ کر گندے مگر تیسرے ابدال نے دل میں یہ خیال کر کے کہ بغداد میں کوئی مرد خدا نہیں ہے، خانقاہ کے اوپر سے پرواز کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کے خطرہ باطنی پر مطلع ہوئے اور آپ نے اس کی اس جسارت پر اس کی قوت پرواز سلب کی۔ یہ دیکھ کر مرد غیب ہوا سے اتر کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قصور کی معافی کا طلب گار ہوا۔ جب اس نے خلوص دل سے توبہ کی تو شیخ نے اس کے کمالات واپس کیے اور وہ پہلے کی طرح ہوا میں پرواز کرتا ہوا چلا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق وثوق سے بیان کیا جاتا ہے کہ

۱۔ فوائد الفوائد ص ۴

۲۔ فوائد الفوائد ص ۳-۴، سفینۃ الاولیاء ذکر شیخ سید عبد القادر جیلانی ص ۴۷-۴۸۔ "طی الارض" کی کرامت کے سلسلہ میں یہ واقعہ ذکر کرنا خالی از دل چسپی نہ ہو گا جو شیخ سیدی احمد بن ابوالحسن رفاعی کی خدمت میں پیش آیا۔ شیخ ابوالحسن علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک انجان آدمی کو ماموں یعنی شیخ احمد رفاعی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ باتیں کرنے کے بعد وہ شخص شیخ کی دیوار کے روزن سے باہر آکر بجلی کی طرح اڑا۔ میں نے ماموں جان سے اس کے بارے میں دریافت حال کیا تو انھوں نے بتایا کہ یہ شخص سمندر کی حفاظت پر مامور ہے یہ چار میں سے ایک ہے اور اپنے ساتھیوں سے مجبور ہوا ہے اس کی مجبوری کا سبب یہ ہے کہ جزائر محیط میں سے ایک جزیرہ میں مقیم تھا وہاں تین شب دروز بارش ہوئی اس کے دل میں خطرہ گزرا کہ کاش یہ بارش آبادی میں ہوتی، فوراً ہی اس نے اپنے خیال سے توبہ کی لیکن اس کی یہ توبہ قبول نہ ہوئی اور اسے مجبور کر دیا گیا۔ میں نے ماموں سے عرض کیا کہ کیا اسے اپنی مجبوری کا علم ہے یا آپ نے اسے آگاہ کیا؟ انھوں نے کہا کہ اسے اپنی مجبوری کا علم نہیں ہے اور مجھے اسے اس کی خبر دیتے مٹرم محسوس ہوتی میں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو میں ۱۔

اقطاب، ابدال اور اذاتاد کا تقرر و منزل اور عزل و نصب شیخ کے دائرہ اختیار میں تھا۔ ایک بار ایک پور حضرت شیخ کے مکان میں در آیا تو اس کی بصارت زائل ہو گئی، مکان سے کوئی چیز نہ لے جاسکا۔ اس دوران حضرت خضر علیہ السلام نے خدمت شیخ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور ایک ابدال کا انتقال ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کا حکم ہوا ہے ان کی جگہ مقرر کیا جائے۔ شیخ جیلانی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص شکستہ دل اور محرومی کے عالم میں ہے جا کر اسے لے آو اسے ابدال کے منصب پر فائز کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام چور کو گھر سے باہر شیخ کی خدمت میں لے آئے آپ نے اس پر نظر کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ بینا بن جانے کے بعد آپ نے اسے پورے اعزاز کے ساتھ ابدال مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک ابدال کا انتقال ہوا تو شیخ جیلانی رحمہ نے قسطنطنیہ سے ایک کافر کو طلب کیا، اس کی مونچھیں ہلکی کر کے اس کا نام "محمد" رکھ دیا، اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ کر اسے ابدالوں کی جماعت میں شامل کیا۔

رجال الغیب کے نظریہ کو فلسفیانہ رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے جیسا کہ شیخ المقتول شہاب الدین سہروردی (۵۴۹-۵۵۸ھ) کی کتاب حکمۃ الاشراق سے ظاہر ہوتا ہے۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ کا بقیہ) اے علی! تخت لاؤ۔ میں تخت لایا۔ دفعۃً کیا دیکھتا ہوں کہ میں بحر محیط کے جزیرہ میں ہوں میں نے اس شخص کو ہاں دیکھ کر سارا واقعہ کہہ سنایا تو اس نے کہا اب چھامیری گردن میں میرا خرقہ ڈال کر زمین پر کھینچو اور کہتے جاؤ کہ یہ اس شخص کی سر ہے جو خدا کی مشیت پر اعتراض کرنے کی جسارت کرے۔ میں نے اس کی گردن میں خرقہ ڈال کر کھینچا شروع کرنا چاہا کہ ہاتھ غیبی کی آواز آئی کہ اے علی! اسے چھوڑ دو تمام فرشتے اس کی وجہ سے طول ہیں، اور آہ وزاری میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا سے درگزر کی ہے وہ اس سے راضی ہو گیا۔ یہ آواز سن کر میں بے ہوش ہوا۔ ہوش میں آکر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں خود کو ماموں کے پاس موجود پایا۔ قسم خدا کی میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ کس طرح وہاں پہنچا اور کیسے میری دایسی ہوئی۔" دیکھیہ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ سیدی احمد بن ابوالحسن رفاعی ص ۱۷۳، نغمات الانس ص ۳۴۹-۳۴۸

۱۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ص ۴۷ ۲۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ص ۴۷

۳۔ مشہور صوفی شیخ شہاب الدین سہروردی المعروف بہ شیخ المقتول، شیخ الاشراق، مشائی و اشراقی فلسفہ کا ماہر، افلاطونی نظریہ نور کا ذکیل و ترجمان تھا۔ علمائے فتویٰ پر حطب میں مجوس ہوا اور بالآخر قتل کیا گیا۔ الاعلام ۹: ۱۶۹

اس کی روشنی میں طلبِ فیاض کبھی "حقولِ کامل" کی شکل اختیار کرتا ہے کبھی "لغزِ محرق" یا "حقیقتِ محرق" کا منظر بنتا ہے، لیکن اس مسئلہ کو سب سے پیچیدہ بنانے کا سہرا حضرت شیخ محمد بن ابی عزیٰ کے سر جاتا ہے، انھوں نے اس فکر کی تشریح و توضیح میں سیکڑوں صفحات صرف کیے لیکن وہ اس کے اہل کو دھندلا کر رکھے، تاہم اسے ہم یہ یاد دہانی دیتے تھے یا ممکن ہے شیخ کا انداز بیان عامہ شکل و مضامین اس کے سمجھنے میں حائل ہوں۔ شیخ ابی عزیٰ کے بعد شیخ ابو محمد جلی نے یہ اسے پیش کی کہ فلسفہِ کامل سے طلب ہے جس پر روشنی افلاک کا دار و مدار ہے۔ شیخ جلی کہتے ہیں:

ان انساں کامل عوالمی قلبی لذی تدور	فراوانی قلبی بے شمار ہوا سے
غلبہ انطاک الجود من اولیٰ فی آخری	اگرچہ جود انطاک شد کہ تفسیر و تبار
و هو واحد منذ کان الجود الی ابدا	جود سے لیکر اب تک ایک ہے پھر اس کے
اکبدرین شملہ تنوع فی ملائیس و یقصر	یہ جود شملہ کے برابر ہیں مگر کئی عوالمی ملائیس
فی کنایس جیسی باعتبار لباس دلا	جود ہے ہر رنگ و صورت کے لفظ سے اس کا نام
یسی لباس آخر قاسم الاصلی الذی	کہا جود ہے نہ مری صورت کے لفظ سے اس کا نام
ھیل محمد و کیتہ جود قاسم نہ وصفہ	تجربہ کا جواب اس کا عقلی ذمہ جو کیتہ و کیتہ نام
عبد اللہ و حقہ نفس الدین شملہ اعتبار	وصف جود اللہ لیس لیس نفس الدین ہے پھر حقہ
ملایس آخری لباسی ملا فی کنایس قاسم	صورتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں
الین لباس فی ذین الزمان	احسن و اشر اس وقت کے صورت کے اعتبار

سے اس کا نام پڑتا ہے

شیخ جلی نے مندرجہ بالا عبارات کو سمجھانے کے لیے ذاتی نوعیت کا ایک مضمون بیان کیا ہے کہ

۱۔ شیخ ابی عزیٰ بن عزیٰ نے طلبِ کامل کی تفصیل و تفسیر لکری ہے، نیز دیکھئے شریانی، ص ۱۰۲۔

۲۔ لکھنؤ، شریانی، ص ۱۰۲۔

۳۔ انصاری، ص ۱۰۲۔

میں نے زبید میں ۹۶ھ میں اپنے مرشد شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اپنے شیخ کی صورت میں کیا اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واقعہ کی تائید میں انھوں نے شیخ ابوبکر شبلی کا ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شبلی کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لائے شبلی چونکہ صاحب کشف تھے اس لیے انھوں نے "اشھد انی رسول اللہ" میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) کہا۔ ان کے صاحب کشف مرید نے یہ کہہ کر اپنے مرشد کے قول کی تصدیق کی "اشھد انک رسول اللہ" (میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں)۔ اس قسم کے واقعات کی صدائے بازگشت بعد میں بھی تصوف کے دروہام سے بار بار سنائی دی کہا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی (۵۳۶ھ - ۶۲۳ھ) کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا تو خواجہ معین الدین چشتی نے ازراہ امتحان اسے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کے بجائے "لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ" کا کلمہ پڑھنے کو کہا۔ اس شخص نے خواجہ کا بتایا ہوا کلمہ پڑھا تو اسے ایک میطع و فرماں بردار مرید کی حیثیت سے بیعت میں لیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان ہے کہ

لے الانسان الكامل ۴۶:۲

لے الانسان الكامل ۴۶:۲، اس سلسلہ میں ایک اور واقعہ یا اسی واقعہ کی دوسری شکل اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ شیخ شبلی نے ایک آدمی سے بیعت کے لیے پڑھ کر دیا کہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کے بجائے "لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ" کا کلمہ پڑھے۔ اس نے ایسا ہی کیا تو شبلی نے کہا کہ اس سے مقصد صرف تمھارا امتحان تھا اور نہ اللہ کے رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، دیکھیے فوائد الفواد ص ۲۳۱، خواجہ گیسو دراز کے بقول شبلی نے استرشاد کے لیے آئے مرید کو حکم دیا کہ "حجرہ میں بیٹھ کر چالیس روز تک "لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ" پڑھا کر دے۔ اس "مرد دانشمند نے ایسا ہی کیا۔ چالیس روز کے بعد شبلی نے کہا کہ اس سے تمھارے اعتقاد کی آزمائش مقصود تھی۔ جوامع الکلم ص ۱۳

۳ شیخ فرید الدین گنج شکر، فواید السالکین ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی ۱۳۱۰ھ ص ۲

نسخہ دیگر بدین تاریخ و جائے طباعت ص ۲۲

گنگوڈ کے صوفی صادق گنگوہی نے بھی ایک طالب کے سامنے لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ کہا۔
مولانا تھانوی نے اس کی یوں تاویل کی ہے کہ مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صادق فی النبوة ہیں، یوں
الخبر مقدمہ المبتدئ موخرًا ظاہر میں تو شبہ ہوتا تھا کہ یہ خود مدعی رسالت ہیں اگر طالب کم سمجھ
ہو تو بھاگ جاتا ہے اگر سمجھ دار ہو تو اس کو احتمال امتحان کا ہوتا ہے اور وہ دوسرے اقوال و افعال
کو دیکھتا ہے اگر علامات سے کمال ثابت ہو تو ایسے امور کی اجمالاً یا تفصیلاً تاویل کر کے طلب میں
ثابت رہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ زمان و مکان کے پیش نظر ان واقعات کی مختلف انداز
سے تعبیر و تشریح اور تاویل و تفسیر کی گئی ہے۔

۱۔ التکشف عن مہمات الصوف ص ۳۷۲

۲۔ التکشف عن مہمات الصوف ص ۳۷۲، ڈاکٹر عبید اللہ فراہی لکھتے ہیں کہ شیخ کی ذات میں پیغمبر کو دیکھنا اور عقیدت
و تعلق میں اسے پیغمبر کے ہم پایہ بنادینا تصوف میں ایک عام بات ہے امام قسیری فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں اکثر سوچا
کہ تا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں کوئی پیغمبر مبعوث فرمائے تو کیا میرے لیے یہ کسی طرح ممکن ہو گا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ
(شیخ ابو علی دقاق) کی جو عظمت و حشمت میرے دل میں ہے اس سے زیادہ ان کا احترام اپنے دل میں لاؤں یہ بات
میرے تصور میں نہیں آتی (الرسالة القشیریہ ص ۱۵۱) مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے انہیں اپنے خواب کے
متعلق لکھا:

”میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ہر چند کلمہ الشہد صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار
ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ (دیکھیے مولانا سید احمد

اکبر آبادی، برہان، فروری ۱۹۵۲ء، ص ۱۷)

مولانا نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے اور یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔
(برہان فروری ۱۹۵۲ء ص ۱۷) یہ توخیر خواب کی بات تھی، بیدار ہونے کے بعد کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں
درد شریف پڑھنے کی جو کوشش کی تو زبان سے ”اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی“
کے الفاظ نکلے (رسالہ امدادیہ، تھانہ بھون شوال ۱۳۳۵ھ ص ۳۴) مولانا نے اسے مرید کے تسلی کی بات بتائی کہ وہ
ان جیسے متبع سنت کی طرف راجع ہے (رسالہ امداد ص ۳۴) دیکھیے تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۶۶

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں متعین طور پر کہا گیا کہ وہ قطبیت کے مقام پر فائز نہیں۔ شیخ ابوالعباس احمد بن مسروق طوسی (م ۳۹۹ھ/۹۱۱ء) قطب مدار علیہ سے صحبت رکھتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ قطب کون ہے؟ انھوں نے ظاہر نہیں کیا، البتہ اشارہ اس طرح کیا کہ معلوم ہوا، جنید قطب ہیں۔ شیخ ابواسحاق شامی (م ۳۲۹ھ/۹۴۱ء) کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قطب زمان تھے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے غوث تھے۔ شیخ ابوالقاسم گرگانی (م ۳۵۸ھ/۹۷۰ء) بھی صوفیہ کے بیان کے مطابق اپنے وقت کے قطب اور مدار علیہ گزرے ہیں۔ شیخ سید عبدالقادر جیلانی قطب اور غوث کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ انھیں آج بھی قطب الاقطاب، غوث الاعظم اور غوث الثقلین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خواجہ مختیار کاکی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور کے قطب تھے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر

۱۔ ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق طوس کے رہنے والے تھے بغداد میں سکونت اختیار کی شیخ حارث محاسی اور شیخ سری سقطی سے کسب فیض کیا۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ ثانیہ میں ہوتا ہے دفن بغداد ہے۔ نفحات الانس ص ۵۹

۲۔ کشف المحجوب ص ۱۳۳

۳۔ شیخ ابواسحاق شامی شیخ غلوط دینوری کے مرید تھے آپ کا مزار عکہ (شام) میں ہے۔ آپ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی استعمال ہوا ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۹، نفحات الانس ص ۲۰۶

۴۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ ابواسحاق شامی ص ۸۹

۵۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ ابوالحسن خرقانی ص ۷۴

۶۔ شیخ ابوالقاسم علی گرگانی دو طریقوں سے شیخ ابوالعثمان مغربی اور شیخ ابوالحسن خرقانی سے بیعت تھے۔ اول الذکر کے ذریعہ سے آپ کی ارادت حضرت جنید بغدادی اور ثانی الذکر کے توسط سے آپ حضرت بایزید بسطامی کے طریقہ سے وابستہ تھے۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۷۵

۷۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ ابوالقاسم گرگانی ص ۷۵

۸۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو محبوب سبحانی قطب ربانی اور غوث صمدانی کے الفاظ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔

۹۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ خواجہ قطب الدین ارشی کاکی ص ۹۵

کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے غوث اور قطب ملے تھے۔ شیخ احمد جام (۲۴۱-۵۳۶ھ)
کے متعلق منقول ہے کہ اپنے وقت کے قطب اور غوث تھے۔

بعض اکابر صوفیہ نے اپنے بارے میں خود آگاہ کیا کہ وہ قطبیت کے مقام پر فائز ہیں
شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے کہ ۵۸۵ھ میں تمام انبیاء شہر قرطبہ میں جمع ہو گئے اور انھوں نے
مجھے حضرت ہود کی وسالت سے خوش خبری دی کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز کیا جا رہا ہوں۔
شیخ عمر ابن الفارض بھی اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قطب ہوں:

فی دات الافلاک فاعجت بقطبھا اک
محیط القطب مرکز نقطۃ
ولا قطب قبل عن ثلاث خلفتہ
وقطبۃ لا تواد عن بدلیۃ

حضرت مجدد الف ثانی (۹۰۱-۱۰۳۳ھ) بھی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اقطاب کے مقام تک

۱۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ فرالدین گنج شکر ص ۹۶۔

۲۔ ابونصر شیخ احمد جام مصنفات جام کی ایک بستی نامی میں پیدا ہوئے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے فرزند شیخ ابوطاہر
(۵۵۰ھ) کے ہاتھوں خرقہ تقویٰ پہنا۔ کثیر التصانیف ہندگ ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کے ہاتھ پر چھ لاکھ اشخاص نے
توبہ کی۔ آپ کا یہ شعر بہت ہی مشہور ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را بیہر زماں از غیب جلے دیگر است۔ سفینۃ الاولیاء،
بذیل تذکرہ ص ۱۶۸-۱۶۹۔

۳۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ شیخ احمد جام ص ۱۶۸۔

۴۔ فصوص الحکم ۱: ۱۱۰۔

۵۔ دیوان ابن الفارض (التایۃ الکبریٰ المسماة بمنظم السلوک) قاہرہ مصر الطبعۃ الاولیٰ ۱۳۴۲ھ/۱۹۵۳ء ص ۱۲۳۔

۶۔ شیخ احمد بن عبد الاحد کامل سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی سرہند (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ مولانا کمال کشمیری

(م ۱۰۱۷ھ) سے سیال کوٹ میں اور مولانا یعقوب صنی کشمیری (۵۹۰-۱۰۱۳ھ) سے علم حاصل کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے

شیخ باقی بائند (م ۱۱۱۳ھ) سے بیعت ہوئے۔ روایات، بادشاہوں کے لیے سجدہ تعظیم سے انکار اور وحدۃ الوجود کے بدلے

وحدۃ الشہود کا نظریہ پیش کر کے مسلمانان ہند کی امیدوں کا مرکز بن گئے۔ دین اسلام کی تجدید و احیاء کا اگر ان قدر کارنامہ انجام

دیا اور مجدد الف ثانی کہلائے۔ سرہند میں دفن ہیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت جلد چہارم

رسالی کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطب ارشاد کی خلعت عطا کی گئی اور اس منصب سے سرفراز کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے بھی اپنے متعلق کہا ہے کہ قطب ارشاد کے مقام پر فائز ہیں۔ یہی نہیں، شاہ صاحب کے بقول انھیں خواب میں بتایا گیا کہ وہ قائم الزمان ہیں جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے دست و بازو ہوں گے۔ اسی طرح بعض بزرگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اوتاد ہیں۔ مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ عراق کے سات اوتاد ہیں حضرت معروف کرخی، حضرت امام احمد بن حنبل، شیخ بشر حافی، شیخ منصور بن عمار (م ۲۲۵ ھ)، شیخ جنید بغدادی، شیخ سہل بن عبد اللہ تستری، اور شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ اس روایت میں شیخ جنید بغدادی اور حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی اوتاد کہا گیا ہے، حالانکہ تصوف کی کتابوں میں منقول دوسری روایات کے مطابق یہ دونوں قطب تھے۔ نیز حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صدیق ہیں۔ حضرت امام شافعی کو بھی اوتاد میں شمار کیا گیا ہے۔ شیخ ابوالعباس احمد بن احمد اللکسرق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوتاد الارض میں سے تھے۔

خواجہ خاں لکھتے ہیں معتزلہ مردانِ غیب میں یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن معتزلہ ہی نہیں بہت سے ایسے علماء نظر یہ رجال الغیب میں یقین نہیں رکھتے ہیں جن کے علم و فضل اور درع و تقویٰ

۱۔ مجدد الف ثانی، مبداء و معاد، مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۳۷ھ ص ۴

۲۔ فیوض الحرمین (المشاهدة الرابعة والثلاثون) ص ۶۵

۳۔ فیوض الحرمین (المشاهدة الرابعة والثلاثون) ص ۸۴

۴۔ ابوسری منصور بن عمار کا مولد مرداد مسکن بصرہ تھا۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ ادلی میں ہوتا ہے۔ نفحات الانس ص ۴۲

تاریخ بغداد ۱۳ : ۷۱-۷۹، الطبقات الکبریٰ ۱ : ۸۳-۸۴، حلیۃ الاولیاء ۹ : ۳۲۵-۳۳۱

۵۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ص ۵۰

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۳، الکواکب الدریہ ۱ : ۲۱۱

۷۔ کشف المحجوب ص ۱۳۳، حسان بن الی سنان کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی امت

کے اہل کمال کہاں ہیں؟ آپ نے شام کی طرف اشارہ فرمایا میں نے عرض کیا کیا عراق میں ان میں سے کوئی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، محمد بن واسع

حسان بن الی سنان اور مالک بن دینار تو ہیں۔ دیکھئے، حلیۃ الاولیاء ۳ : ۱۱۴

برزخ مازہ کو اتفاق ہے اور جن کی امامت و سیادت دینی مسلمانوں میں مسلم ہے۔ اس نظریہ کے مخالفین کو بار بار وعید سنا گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس ضعیف یقین شخص کو دنیا و آخرت کے خسارے کی وعید سناتے ہیں جو ابدال کے تئیں بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی بھی قطب ارشاد کے منکر کو رشد و ہدایت سے محروم بتاتے ہیں چاہے وہ ذکر الہی میں کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو، کیوں کہ قطب ارشاد کا انکار ہی اس کی فیض یابی میں سب راہ بنتا ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہ وہ قطب ارشاد کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتا ہے، خواہ وہ توجہ اور ذکر الہی سے خالی ہی کیوں نہ ہو، محض ان کی محبت کی بنا پر ہدایت یاب ہوگا۔ تاہم اس نظریہ کو معیارِ حق پر جانچنے والوں کی ضعیف الاعتقادی میں کوئی فرق نہیں آیا۔

رجال الغیب کی اصطلاحات کا استعمال بہ کثرت ان لوگوں کی زبان سے ہوا ہے جو علماء حدیث و شریعت رہے ہیں مثلاً امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر اصحاب حدیث ابدال نہ ہوں گے تو کون ہوں گے۔ یزید بن ہارون (۱۱۸-۲۰۹ھ) کا قول ہے کہ علم والے ہی ابدال ہیں۔

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں رجال الغیب کا ذکر نہیں ملتا۔ نیز قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جسے تفسیر و تاویل کے ذریعہ ہی سہی رجال الغیب کے نظریہ کے لیے بنیاد بنایا جاسکے۔ اسی طرح حدیث کی چھ مستند کتابوں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، میں بھی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے اس تصور کی اساس

۱۔ شیخ عبد القادر جیلانی، الفتح الربانی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۵ھ (مجلد ۵، ص ۱۱۵) یا ضعیف یقین لا دنیا عندک والآخرة
وذلك بسوء ادبک الحق عزوجل و تھمتک لا ولیائہ و ابدال انبیائہ .... الخ [

۲۔ مبداء و معاد ص ۸ ۳۔ مبداء و معاد ص ۸

۴۔ اس سلسلہ میں ان محدثین کا نام لیا جاسکتا ہے جنہوں نے رجال الغیب سے متعلق احادیث کو جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھ کر انہیں رد کیا ہے۔ ان میں سخاوی، قاضی، ابن حزم، ابن تیمیہ اور ابن قیم شامل ہیں۔

۵۔ تبلیس، ابلیس ص ۳۲۹، الخطیب البغدادی، شرف اصحاب الحدیث تحقیق محمد سعید خطیب اعلیٰ، انقرہ ۱۹۷۲ء ص ۵۰

۶۔ واسطی کے مشہور اور ثقہ حافظ حدیث اور عالم دین، واسطی ہی میں انتقال ہوا۔ تاریخ بغداد ۱۴۰۱: ۳۳۷، اعلام ۲۴: ۹

۷۔ اس قسم کے اقوال کے لیے دیکھیے: شرف اصحاب الحدیث ص ۵۰

فراہم ہو سکے۔ البتہ حدیث دوسری کتابوں میں ابدال سے متعلق بعض روایات ملتی ہیں مثلاً ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لن تخلوا الارض من اربعین رجلاً مثل
خلیل الرحمن علیہ السلام فبہم یسقون و
بہم ینصرون مامات منہم احدا حتی
ابدل اللہ مکانہ آخر

زمین چالیس اشخاص سے کبھی خالی نہیں ہوتی، یہ
چالیس حضرت خلیل الرحمن کی مانند ہیں انہیں سے
مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل
ہوتا ہے ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کسی دوسرے کو اس کا قائم مقام بناتا ہے۔

ایک اور روایت اس طرح منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یزال اربعون رجلاً من امتی یتلو بہم
علی قلب ابراہیم یدفع اللہ بہم عن
الارض یقال لہم الابدال انہم
لم یدرکوا بصلوۃ ولا بصوم
ولا بصدقة قالوا فیہا درکوا یا رسول اللہ ؟
قال بالسقاء والنہیۃ للمسلمین

میری امت میں حضرت خلیل کی مانند ہمیشہ چالیس
آدمی موجود رہیں گے ان کے توسط سے اہل زمین سے
بلا میں مل جاتی ہیں انہیں ابدال کہتے ہیں انہوں نے
یہ مقام نماز روزہ اور صدقہ سے حاصل نہیں کیا ہے
لوگوں نے عرض کیا یا رسول تو پھر کیسے انہیں یہ مقام
حاصل ہوا؟ فرمایا سخاوت اور مسلمانوں کی خیر خواہی سے۔

ان کے علاوہ بھی دوسری احادیث مروی ہیں جنہیں بخوف طوالت یہاں قلم انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء حدیث
اور ماہرین فن رجال نے مستدام احمد بن حنبل میں منقول دو احادیث کو چھوڑ کر باقی تمام روایات کو ضعیف
باطل یا موضوع کہا ہے۔ حافظ سخاوی نے ابدال سے متعلق منقول تمام احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن ابتداء ہی
میں کہتا ہے :

۱ : حلیۃ الاولیاء ۸ :

۲ : ابدال پر احادیث کے لیے دیکھیے :

المقاصد الخمسہ ص ۸ وابعہ ، اللآل المصنوعہ ص ۵۱۲ تا ۵۱۳ ، حلیۃ الاولیاء ۱ : ۸ ، ۹

الابدال له طرق عن النبي صلى الله عليه
مرفوعا بالفاظ مختلفة كلها ضعيفة
مختلف طرق سے جو مرفوع روایات حضرت انس
سے مختلف الفاظ میں مروی ہیں سب کی سب
ضعیف ہیں۔

علامہ قاری موضوع احادیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن ذلك احاديث الابدال والاقطاب
والاغوات والنجباء والنقباء كلها باطلة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اور انھیں (موضوع روایات) میں سے ابدال،
اقطاب، اغوات، نجباء اور نقباء کے بارے میں
احادیث ہیں جو سب کی سب باطل ہیں۔

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه
وسلم في عدة الاولياء والابدال و
النقباء والنجباء والاقطاب
مثل اربعة او سبعة او اثني عشر او
اربعين او ثلاثمائة وثلاثة عشر
او القطب الواحد فليس في ذلك شيء
صحیح عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولم ينطق السلف بشيء من هذا
الالفاظ الابلغة الابدال
ہر وہ حدیث جو اولیاء، ابدال، نقباء، نجباء،
اقطاب کی تعداد مثلاً چار، سات،
بارہ، چالیس، ستر، تین سو تیرہ یا قطب واحد
کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مروی ہے، باطل ہے۔ سلف نے ان الفاظ
میں سے سوائے لفظ ابدال کے کوئی لفظ استعمال
نہیں کیا۔

علامہ ابن قیم موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ومن ذلك احاديث الابدال والاقطاب
اور انھیں (موضوع روایات) میں سے ابدال و

۱۰ المقاصد الحسنة ص ۸ ۱۱ الموضوعات الكبير ص ۱۱۰

۱۲ الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان ص ۳۱، ۳۲

الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۶۷

والاغواء والنقباء والنجباء والادواء
كلها باطلة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم واقرب ما فيها: لا تسبوا
اهل الشام فان فيهم البلاء كلما
مات رجل منهم ابدل الله مكانه
آخر ذكره احمد ولا يصح ايضا فان
منقطع
انقلاب، اغواء، نقباء، نجباء، ادواء کے متعلق
احادیث ہیں جو سب کی سب باطل ہیں ان میں
اقرب وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے
فرمایا ہے کہ اہل شام کو گالیاں مت دو ان میں
ابدال ہوتے ہیں ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو
دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد
بن حنبل میں ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ
منقطع الاسناد ہے۔

علامہ ابن قیم کی حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں اس طرح منقول ہے:
عن شريح بن عبيد قال ذكر اهل الشام
عند علي بن ابي طالب وهو بالعراق
فقالوا لعنه يا امير المؤمنين
قال لا انا سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول الابدال يكونون بالشام وهم
اربعون رجلا كلما مات رجل ابدل
الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث و
ينتصر بهم على اعداءه ليصرف عن
اهل الشام بهم العذاب
شرح بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی عقیل عراق میں
تھے کہ ان کے سامنے عراق کا ذکر چھڑا۔ لوگوں نے
پوچھا: امیر المؤمنین کیا ہم اہل شام پر لعنت کریں؟
انہوں نے جواب دیا: نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں ابدال
ہوتے ہیں جن کی تعداد چالیس ہوتی ہے جب ان میں
سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے
کو مقرر کرتا ہے۔ انہیں کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے
و دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور اہل شام پر سے عذاب
ہٹ جاتا ہے۔

یہ حدیث بھی شرح بن عبید سے مروی ہے جسے اوپر علامہ ابن قیم نے اس طرح بیان کیا ہے:

لہ النذاریف ص ۱۳۶

لہ امام احمد بن حنبل، المسند، دارالمعارف مصر، الطبعة الثالثة ۱۴۰۳ھ حدیث نمبر ۸۹۶، ۲ : ۱۷۱

لَا تُسَبِّحُوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّ فِيهِمْ الْبِدَالَ كَمَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ
رَجُلًا آخَرَ۔

ان دونوں احادیث کو ان تمام علماء حدیث نے اپنے فیصلوں سے مستثنیٰ قرار دیا ہے جنہوں نے ابدال
واقطاب سے متعلق باقی تمام احادیث کو ضعیف، موضوع یا باطل کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف اسے
ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مولانا تقالوی "لَا تُسَبِّحُوا أَهْلَ الشَّامِ" والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد
لکھتے ہیں :

"لفوظات و مکتوبات صوفیہ میں ابدال واقطاب واداد و غوث وغیرہم الفاظ اور ان کے مدلولات
کے صفات و برکات و تصرفات پائے جاتے ہیں۔ حدیث میں جب ایک قسم کا اثبات ہے تو دوسرے
اقسام بھی مستبعد نہ رہے۔ ایک نظریے دوسری نظیر کی تائید ہونا امر مسلم و معلوم ہے۔ برکات
تو اس حدیث میں منصوص ہیں اور تصرفات کو یہ قرآن مجید میں حضرت خضرؑ کے قصے سے ماخوذ ہیں۔"

حافظ سخاوی نے ابدال سے متعلق تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس حدیث کے لیے "ابود"
(بہترین) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے ماہرین فہن میں سے کسی نے اس حدیث کو براہ راست موضوع
نہیں کہا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے حضرت امام احمد بن حنبل جیسے یگانہ روزگار اور محتاط محدث نے
نقل کیا ہے۔ مسند کے بارے میں امام صاحب کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے سات لاکھ سے زائد احادیث
میں سے اس مجموعہ حدیث کو منتخب کیا ہے۔ یہ احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اگرچہ دیگر مسانید سے
صحیح تر ہے تاہم علماء نے اس کی کچھ روایتوں پر نقد بھی کیا ہے جن میں زیر بحث روایت بھی شامل ہے۔ علامہ
ابن جوزی اور حافظ عراقی نے مسند کی ۳۸ روایتوں کو موضوع کہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسند میں کوئی حدیث
موضوع نہیں ہے مگر زیر بحث روایت کو انھوں نے "منقطع الاسناد" قرار دے کر رد کیا ہے۔ حافظ ابن قیم بھی

۱۔ التکشف عن مہمات الصوف ص ۲۲۳، ۲۲۴ ۲۔ المقاصد الحسنہ ص ۸، ۹

۳۔ مولانا تقی الدین ندوی مظاہری، محدثین عظام، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، ۱۹۷۵ء ص ۱۱۷

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۳۴، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۶۷ [وہو

منقطع لیس بشارت]

اسے منقطع کہتے ہیں۔ ملا علی قاری نے بھی اسے منقطع کہا ہے۔ مسند کے مشہور شارح مصری عالم شیخ احمد شاکر نے بھی اسے منقطع قرار دیا ہے کیوں کہ اس کے راوی شریح بن عبد الصمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، بلکہ اس نے صرف سب سے آخر میں وفات پائے جانے والے بعض صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔

امام ابن تیمیہ نے روایتاً بھی اس حدیث کو رد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فتح بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں حضرت علی اور ان کے ساتھی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں (جو شامی تھے) سے افضل تھے پس افضل الناس (یعنی ابدال) حضرت علی کو چھوڑ حضرت معاویہ کے لشکر میں نہیں موجود ہو سکتے تھے۔ انھوں نے صحیحین کی اس حدیث :

تسوق مارقة من الدين على احين
فرقة من المسلمين يقتلهم اولى
الطائفتين بالحق۔

مسلمانوں کا ایک فرقہ دین سے نکل جائے گا
اور دوسری جماعت کے خلاف خروج کرے گا
ان سے جو گروہ قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا۔

کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے :

وهؤلاء المارقون هم الخوارج المردية
الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين
في خلافة علي فقتلهم علي بن ابي طالب
واصحابه فدل هذا الحديث الصحيح
ان علي بن ابي طالب اولى بالحق من معاوية
واصحابه وكيف يكون الابدال في ادنى
العسكرين دون اعلاهما۔

اور یہ دین سے نکلنے والے خوارج مردی تھے جنہوں
نے حضرت علی کے عہد خلافت میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا
حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے انہیں قتل کیا اس
سے معلوم ہوا کہ حضرت علی حضرت معاویہ اور ان کے
ساتھیوں کے مقابلہ میں اولیٰ بالحق تھے لہذا ابدال
کیسے برز لشکر کو چھوڑ کر کم تر درجہ کی فوج میں
موجود ہوتے۔

علاوہ ازیں درایت اس روایت کے صحیح نہ ہونے کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں :

(۱) اگر حضرت علیؑ اس بات سے واقف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے تو ان کے خلاف جنگ کیوں لڑی۔ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگ محتاج بیان نہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ (۶۹۲-۷۰۳ھ) نے بھی اہل شام کے ساتھ جنگ کی۔

(۳) اکابرین صحابہ کی اکثریت اہل شام سے ناراض تھی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ان کی ناراضگی کے کیا معنی؟ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت پر جب اہل شام نے نعرہٴ بکیر بلند کیا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۶۹۳-۷۰۳ھ) نے فرمایا:

انظروا لی هؤلاء ولقد کبر المسلمون
فرحاً بولادته و هؤلاء یکبرون فرحاً
بقتلہ
ان لوگون کو دیکھو، مسلمانوں نے ان کی ولادت پر خوش ہو کر نعرہٴ بکیر بلند کیا تھا اور یہ لوگ ان کو قتل کرنے پر خوشی سے نعرہٴ بکیر بلند کر رہے ہیں۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

اما والله للذین کبروا عند مولده خیر
من هؤلاء الذین کبروا عند قتله
ہاں قسم خدا کی وہ لوگ جنہوں نے ان (عبداللہ بن زبیرؓ) کی ولادت پر نعرہٴ بکیر بلند کیا تھا ان لوگوں سے بہتر تھے جو ان کے قتل پر نعرہٴ بکیر بلند کرتے ہیں۔

(۴) حضرت حسن بصریؒ جو اہل تصوف کے نزدیک علم لدنی کے حامل رہے ہیں، اور یہ قول ان کے حضرت علیؑ کے شاگرد تھے، نے اہل شام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بنو امیہ کے خلاف جب

۱۔ ابو بکر عبداللہ بن زبیرؓ، ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے، مکہ معظمہ کو دارالخلافہ بنا کر ۹ سال خلافت کی، بعد الملک

بن مردان سے جنگ میں شہید ہوئے۔ اعلام ۴ : ۲۱۸

۲۔ خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ، علم و تقویٰ میں بے نظیر تھے۔ ۲۶۳۰ احادیث کے راوی ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۳۷

۳۔ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء ۲ : ۲۵

۴۔ البدایہ والنہایہ ۸ : ۳۵۸

یزید بن مہلب (۵۳-۵۱۲ھ) نے بغاوت کی تو پورا بصرہ بنو امیہ کے خلاف یزید کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا مگر حضرت حسن بصری نے یزید بن مہلب کے معائب بیان کیے اور عوام کو اس کا ساتھ دینے سے منع کیا۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا: "لکانت راض عن اهل الشام" (گو یا آپ اہل شام سے خوش نہیں ہیں) پس حضرت حسن بصری براہِ فرخت ہوئے اور کہا: م

انا راض عن اهل الشام فجهم الله ويرجم
الله اليس الله من احلوا حرم رسول الله
صلی الله علیہ وسلم یقتلون اهلہ ثلاثا
قد اباحوا لا نباطهم واقباطهم
یعملون الحرائر ذوات الدین الذین
لا یتھمون عن انتهاک حرمة ثم خرجوا
الی مال بیت الله الحرام فهدوا الکعبة
واقدوا النیران بین اجمارها واستلوا
علیہم لعنة الله وسوء الدار

میں اہل شام سے خوش ہوں خدا ان کا برا کرے
کیا یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے حرم رسول کو حلال کیا
وہاں کے باشندوں کو تین دوزخ تک قتل کرتے
رہے۔ اپنے ان بظلی اور ظلی سپاہیوں کے لیے
عفتاب دیندار پردہ دار شریف زاد یوں کو مباح
کیا جو کسی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے پھر یہ
بیت اللہ پر چڑھ دوڑے خانہ کعبہ کو منہدم کیا
اور اس کے پردوں میں آگ لگا دی ان پر لعنت
ہو اور ان کا ٹھکانہ برا ہو۔

اگر یہ حدیث صحیح ہوئی تو اہل شام اسے اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرتے صحابہ اور تابعین میں کم از کم کچھ بزرگ اسے جانتے۔ اس صورت میں اہل شام کی مذمت کرنے کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی تھی چہ جائیکہ حضرت حسن بصری جو درع و تقویٰ کا مجسمہ تھے۔ یا پھر وہ بنو امیہ کے خلاف لوگوں کو خروج سے باز رکھتے وقت اس حدیث سے خروج پر آمادہ لوگوں کو خاموش کر سکتے تھے۔ رہی یہ بات کہ انھیں یہ حدیث معلوم نہیں ہو ہی ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اہل شام اپنے مخالفین کی مخالفت اور بنو امیہ کے مناقب میں سیکڑوں احادیث وضع کر کے اپنے آپ کو برحق ثابت کرتے تھے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو شامی خروج کو

۱۔ یزید بن مہلب بن ابی صفرہ الازدی نے ۲۱۲ھ/۸۲۷ء میں بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑی اور قتل

ہوا۔ الاعلام ۹: ۲۴۶ وفيات الاعیان ۶: ۲۷۸

۲۔ الکامل فی التاریخ ۴: ۱۷۰، نیز دیکھیے وفيات الاعیان ۶: ۳۰۴

اس سے بہتر ہتھیار کیا میسر آ سکتا تھا وہ بھی اپنے دشمن حضرت علی کی زبان سے۔ احادیث وضع کرنے کا کام مختلف فرقے کرتے تھے۔ شیعوں نے بھی حضرت معاویہ اور خلفاء بنی امیہ کی مذمت میں سیکڑوں احادیث گڑھ لیں۔ ان حالات میں شامی ایک صحیح حدیث سے اپنے آپ کو بہ آسانی برحق ثابت کر سکتے تھے جس طرح صحابہ نے عمار والی حدیث سے استدلال کر کے کہا کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، زمانہ کے حالات خود بخود اس حدیث کو عوام کی زبانوں پر چڑھا دیتے ایسے حالات میں حضرت حسن بصری کا اس حدیث سے بے خبر رہنا قرین قیاس نہیں لگتا۔

(۵) حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام والوں کو ابدال کی وجہ سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ان پر سے عذاب ہٹایا جاتا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت علی کے منہ سے نکل رہے ہیں جو اہل شام کے مخالف ہیں اور جنہیں ان سے برسر پیکار ہونا پڑا۔ جب انہیں معلوم تھا کہ ابدال کی وجہ سے شامیوں کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے تو انہیں اہل شام سے جنگ کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ حدیث کی روشنی میں اہل شام کو ان پر فتح ہو جاتی تو شکست یقینی تھی۔ اس تناظر میں حضرت علی کو شامیوں کی فتح مندی کا یقین ہوتا اس لیے ان سے جنگ کرنا لا حاصل تھا حالانکہ حضرت علی شامیوں پر خوارج کو ترجیح دیتے تھے۔ شام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل شام کو دشمنوں کے مقابلہ میں متعدد بار شکست ملی، پورا ملک آفات سماوی کا کئی بار اسی طرح شکار ہوا جس طرح دنیا کے دوسرے علاقے ہوئے۔ اگر ابدال کی شفاعت کو شام کے حدود سے نکال کر دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دی جائے تو بات اور زیادہ مضحکہ خیز بنتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی۔ پچھلی کئی صدیوں سے ہم زوال وادبار کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تاریخ کے طویل دور میں ہم موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں، حادثہ بغداد، سقوط اندلس اور دوسرے واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، خود شام میں جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی بمباری اس نظریہ کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اگر اہل شام کو

مشہور بدری صحابی حضرت عمار بن یاسرؓ (۵۹۷ھ - ۶۶۵ھ) کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چنین گوئی

تھی کہ انہیں باغی گردہ قتل کرے گا۔ حضرت عمارؓ جن مصنفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہؓ کی شامی افواج کے ہاتھوں

شہید ہوئے۔ ان کی شہادت سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت علیؓ پر یہی حضرت عمارؓ کی شہادت کے لیے دیکھیے، البدایہ والنہایہ ۲/۲۹۱

ابدال کی وجہ سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی تو آج اسرائیل ایک ناسور کی طرح ارض مقدس کے پاک میدان پر موجود نہ ہوتا۔

ان دلائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رجال الغیب کے نظریہ کے سلسلہ میں قرآن وحدیث سے کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام کے ایک طبقہ نے اسے شیعوں سے مستعار نظریہ قرار دیا ہے۔ مورخین میں علامہ ابن خلدون کی رائے ہے کہ صوفیہ نے یہ نظریہ شیعوں سے لیا ہے ان کے بقول متاخرین صوفیہ چونکہ اسماعیلیوں سے بہت ربط و ضبط رکھتے تھے اور اسماعیلی حلول اور الوہیت ائمہ کے قائل تھے اس لیے ابن عربی، ابن سبعین (۳۳۲-۵۶۶ھ) ابن العقیف ابن الفارض اور ابنم اسرائیلی بھی ان کے ہم نوا ہو گئے۔ چنانچہ صوفیہ کے کلام میں قطب کا لفظ استعمال ہونے لگا جو عارف کامل کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ معرفت میں کوئی شخص قطب کے درجہ کے برابر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے موت نہ دے۔۔۔۔۔ پھر اس کے بعد ابدال کی ترتیب اسی طرح بیان کرنے لگے جس طرح شیوخ نقباء کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مصر کے ادیب اور مورخ احمد امین نے قطب اور دیگر رجال الغیب کو شیعوں کے تصور مهدی منتظر سے ماخوذ بتایا ہے۔ مردان غیب کے تصور کو اہل تشیع کے مهدی، نبیاء، نقباء سے ماخوذ قرار دینا درست لگتا بھی ہے۔ شیعہ عالم حیدر بن علی العلوی (آملی) (جاتا ۱۸۷۷ء) کے مطابق رجال الغیب اس طرح ہیں:

ایک غوث دو امامان، سات بدلاء، چالیس نبیاء، تین سو نقباء۔۔۔۔۔ امنا جو ملا متی ہیں۔

ابو عبدالحق بن ابراہیم المعروف بہ ابن سبعین اندلس کے مشہور صوفی تھے۔ فرقہ سبعینیہ آپ سے منسوب ہے۔ کلمات کفر کے لیے بدنام ہوئے۔ ان کا کہنا تھا لقد تجرنا ابنہ واسعا بقولہ لا نبی بعدی۔ ابن سبعین وحدقا لوجود کے قائل تھے۔ الاعلام ۴: ۵۱، لسان المیزان ۳: ۳۹۲، شذات الذہب ۵: ۳۲۹۔ ستم یہ ہے کہ متصوفین نے انہیں اکابر مشائخ میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۰۳

۱: ۴۷۳ مقدمہ

۱: احمد امین، فہمی الاسلام، قاہرہ، الطبعة الثانیہ ۱۹۴۱ء، ۳: ۲۲۵

۲: حیدر بن علی العلوی (آملی)، نص النصوص، ملحق تاریخی مشمولہ ختم الاولیاء، تحقیق عثمان اسماعیل بنی، الطبعة المکملہ ۱۹۸۵ء

بیروت: ۵۰۲-۵۰۵

مراۃ الاسرار کے مصنف کے بقول نقباء تین سو ہیں ان کے نام علی ہیں۔ نجباء کی تعداد ستر ہے سب کے نام حسن ہوتے ہیں۔ اختیار سات ہیں ان کے نام حسین ہیں، عمد چار ہوتے ہیں ان کے نام محمد ہوتے ہیں۔ غوث ایک ہوتا ہے اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کا بیان ہے: "رجال الغیب کی بارہ اقسام ہیں جو ائمہ اثنا عشر کے موافق ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میرے بعد بارہ امام میرے خلیفہ ہوں گے (۱) اقطاب (۲) غوث (۳) امامیاں (۴) اوتاد (۵) ابدال (۶) اختیار (۷) ابرار (۸) نقباء (۹) نجباء (۱۰) عمد (۱۱) مکتوبان (۱۲) مفردان"۔ اسی طرح از آدم تا زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقطاب کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "دوازده" کا اثر رجال الغیب کے نظریہ پر کس قدر حاوی ہے۔ اسماء، تعداد، مناصب اور دوسرے احوال میں ائمہ شیعہ اور ابدال کے درمیان جو حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے وہ اس رائے کو مزید تقویت پہنچاتی ہے کہ یہ نظریہ پوہو شیعہ افکار کا چر بہ ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اسلام میں رجال الغیب کے نظریہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ صحابہ سے کوئی اثر صحت کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ تابعین اس معاملہ میں خاموش ہیں۔ یہ نظریہ "قرن ثلاثہ مشہود لہا بالخیر" کے بعد کی پیداوار ہے۔ زمانہ کے ساتھ ساتھ رجال الغیب کے اسماء، مناصب، اماکن و ساکن اور تعداد سے متعلق عجیب و غریب باتیں لوگوں میں پھیل گئی ہیں۔ بعض سادہ لوح صوفیہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے برسوں جنگلوں اور ویرانوں کا سفر کرتے رہے، جب کسی اجنبی شخص نے ان سے ملاقات کی تو وہ یہ سمجھے کہ ہونہ ہو یہ شخص رجال الغیب میں سے تھا بعض صوفیہ نے کسی ویران مکان میں جنات کی آواز میں سنیں تو خیال کیا کہ اس مکان میں رجال الغیب آتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جنات کی قوت کو رجال الغیب کی کرامات بتایا گیا چنانچہ جنات کی قوتوں اور صلاحیتوں کو بھی رجال الغیب سے منسوب کیا گیا مثلاً یہ کہ انھیں قوت پرواز حاصل ہے، وہ پانی پر چلتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ اسلامی سے ان بے اصل چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی رجال الغیب کا نظریہ ایمانیات میں شامل ہے۔

۱۔ مراۃ الاسرار، ۱: ۳۳، کشف اصطلاحات الفنون ۴: ۸۴۵

۲۔ مراۃ الاسرار ۱: ۲۹

۳۔ مراۃ الاسرار ۱: ۲۹

صوفیہ اور علم حدیث

صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ سلوک و تصوف کے جملہ احوال و اشارات قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ تصوف کو اسلام کی روح اور دین کا منور ثابت کرنے کے لیے اہل سلوک اپنی کتابوں، ملفوظات و مکتوبات میں بہ کثرت آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ انھوں نے قرآن کی تفسیر بھی اپنے زاویہ نگاہ سے کی ہے۔ چنانچہ کتب تصوف میں صوفیانہ تفسیر کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ صوفیانہ ادب میں صوفیہ کے منشر اور بکھرے ہوئے اقوال کے علاوہ کچھ مستقل تفسیریں بھی اسی نقطہ نظر سے تصنیف کی گئی ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں شیخ سہل بن عبد اللہ تستری نے تفسیر القرآن العظیم کے نام سے ایک تفسیر لکھی جس میں انھوں نے قرآنی آیات کی صوفیانہ تفسیر کی۔ ان کے بعد شیخ عبد الرحمن اسلمی نے "حقائق التفسیر" کے عنوان سے قرآن کی صوفیانہ تفسیر تصنیف کی۔ یہ چھٹی صدی ہجری میں شیخ روز بہا شیرازی البقلی نے "عرائس البیان فی حقائق القرآن" کے نام سے ایک ضخیم صوفیانہ تفسیر لکھی۔ یہ ایک اور تفسیر شیخ محی الدین ابن عربی سے منسوب کی جاتی ہے جس کا نام تفسیر الشیخ الاکبر ہے، لیکن اہل میں یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔

۱۔ تفسیر القرآن العظیم قرآن کی مکمل تفسیر نہیں ہے بلکہ مصنف نے منتخب آیات کی تفسیر لکھی ہے۔ ۱۳۹۹ھ میں مصر سے شائع ہوئی ہے۔

۲۔ حقائق التفسیر کے تصانیف کے لیے دیکھیے محمد حسین الذہبی۔ التفسیر والمفسرون، دار الکتب الحدیثہ قاہرہ ۱۳۹۶ھ/

۱۹۷۶ء ۲: ۳۸۴

۳۔ عرائس البیان فی حقائق القرآن۔ ۱۳۸۱ھ میں مطبع ذول کشور لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔

۴۔ تفسیر الشیخ الاکبر۔ بولاق مصر ۱۳۸۲ھ میں ۲۲ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ یہی تفسیر (بقیہ اثیریہ صنف دیگر)

صوفیاء نقطہ نظر سے لکھی جانے والی تفسیروں میں سب سے زیادہ شہرت علامہ آلوسی (رحمۃ اللہ علیہ) کی تفسیر "روح المعانی" کو حاصل ہوئی۔ اس تفسیر میں صوفیاء رموز و اشارات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان تفسیروں کے علاوہ تصوف کی کتابوں میں متفرق مقامات پر صوفیہ کے جو تفسیری اقوال ملتے ہیں، وہ بجائے خود ایک مستقل کتاب کا مواد فراہم کر سکتے ہیں۔ صوفیہ کی بیان کی ہوئی تفسیر ان معانی و مواجید پر مشتمل رہتی ہے جو تلاوت کے دوران ان کے دلوں پر القاء ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان اسرار و غوامض کو وہی شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے جو تصوف کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا
الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَعْلَمُوا أَنَّكُمْ
سَخِيحٌ يُرْجَى (التوبہ: ۱۲۳)

صوفیہ کے نزدیک اس آیت میں مراد نفس ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ قریب کے کافروں سے قتال کریں، اور انسان سے قریب ترین چیز اس کا نفس ہے۔

قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں حکم دیا :

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ (طہ: ۱۲)

صوفیہ کا کہنا ہے کہ عالم اجسام میں نعلین سے مراد نعلین ہی ہیں، مگر عالم ارواح میں دنیا و آخرت ہے۔ اور ان دونوں عالموں میں موازنہ و مناسبت موجود ہے جس سے صرف انبیاء اور خواص اولیا واقف ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر میں نعلین اتارنے کا حکم دیا اسی طرح اس سے باطن میں ترک دنیا و آخرت کا مطالبہ بھی کیا۔

گذشتہ سے پوسٹہ تفسیر القرآن الکریم للشیخ الاکبر مکے نام ابدال کتور مصطفیٰ غالب کے مقدمہ و تحقیق کے ساتھ انتشارات ناصر خسرو طران ایران سے شائع ہوئی ہے۔

۱۔ تفسیر روح المعانی، ۴ جلدوں میں قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔

۲۔ ابدال کتور محمد بن محمد الشاذلی، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابو الفضل ابوالحسن الشاذلی، ۱ جلد، القاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔

تاہم صوفیہ کی تفسیر کو کبھی تفسیر تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ علماء نے اسی تفسیر کا ذکر "الغرائب والغرائب" کے ذیل میں کیا ہے شیخ ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں امام ابوالحسن ابوالواحد علیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے :

صنف عبد الرحمن السلمی "حقائق عبد الرحمن السلمی نے "حقائق التفسیر"
التفسیر "فان كان قد اعتقد ان تصنيفه... اگر اس کا اعتقاد تھا کہ یہ تفسیر
ذات تفسیر فقد كفر" ہے تو اس نے کفر کیا۔

شیخ ابن الصلاح صوفیہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوفیہ اسے خود بھی تفسیر نہیں مانتے، بلکہ وہ ایک نظیر سے دوسری نظیر مراد لیتے ہیں، جس طرح انھوں نے سورۃ التوبہ کی آیت: "قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ" میں نفس اور آس پاس کے کفار سے جنگ کرنا مراد لیا ہے، لیکن کلمہ انھوں نے اس طرح کے تساہل سے احتراز کیا ہوتا جس میں ابہام و اباس ہے۔ شیخ سراج الدین بلقینیؒ (۷۲۵-۷۸۶ھ) سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ" کی تفسیر کرتے ہوئے عجیب و غریب معانی بیان کرتا ہے۔ انھوں نے فتویٰ دیا کہ وہ ملحد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا" (حکمہ السجدہ : ۲۰) بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں، وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ

۱۔ علامہ ابوالحسن علی بن احمد الواحدی، تفسیر احمد نخو کے بے مثال عالم، امام غزالی کے شاگرد تھے علوم قرآن میں

۲۔ اسباب النزول، ان کی مشہور تصنیف ہے۔ نیز شاہد میں وفات پائی۔ وفیات الامحیاء ۳ : ۳۰۲

۳۔ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی۔ الاتقان فی علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بیروت لبنان، النوع الثامن و

السبعون ۲ : ۲۳۵، البرهان فی علوم القرآن ۲ : ۱۷۰، مفتاح السعادة ۱ : ۲۲۲-۲۲۳

۴۔ البرهان فی علوم القرآن ۲ : ۱۷۰، مفتاح السعادة ۱ : ۲۲۲-۲۲۳، الاتقان فی علوم القرآن

۲ : ۲۳۵

۵۔ شیخ سراج الدین عمر بلقینی، نقہ شافعی کے عالم کا مولد مصر تھا۔ دمشق اور قاہرہ میں تفسیر و تدریس کے عہدوں

پر کام کرتے رہے۔ آپ کی مشہور تصنیف "التلویب فی الفقہ علی منہج الامام الشافعی" ہے۔

یہ کلام کو اپنے محل سے ہٹا کر دوسرے محل پر محمول کرنا چاہئے۔ علامہ نسفی (م ۱۱۳۱ھ) کہتے ہیں کہ نصوص کا دار و مدار ان ظاہری معنوں پر ہے، جو الفاظ سے متبادر ہوتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر وہ معانی مراد لینا جن کی طرف اہل باطن دعوت دیتے ہیں، الحاد ہے۔ علامہ تفتازانی (۷۱۲ - ۷۹۳ھ) اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملحدین کو اس لیے باطنیہ کا نام دیا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ نصوص سے معانی مراد نہیں لیتے ہیں، جو ظاہر الفاظ سے متبادر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے باطنی معانی ہیں جنہیں صرف "المعلم" ہی جانتا ہے، اور اس سے ان کی غرض شریعت کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ رہا بعض محققین (صوفیہ) کا یہ کہنا کہ نصوص ظاہر معانی پر قائم ہیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں پوشیدہ اور دقیق اشارات ہوتے ہیں، جو ارباب سلوک پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور جن کی تطبیق ان ظواہر سے ممکن ہے، جو مراد ہوتے ہیں، تو یہ کمال ایمان و عرفان محض کے امور میں سے ہے۔ یہاں ہمہ مفسرین قرآن کے بارے میں صوفیہ کے کلام تفسیر نہیں ملتے، بلکہ اسے تفسیر اشاری کا نام دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے صوفیہ کی تفسیر کو اگر اسے تفسیر کہا بھی جائے، زیر بحث لانا تحصیل لاف حاصل ہے۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ احوال و مقامات اور صوفیانہ اشارات کی اساس قرآن کریم کے بعد سنت پر قائم ہے۔ چنانچہ صوفیہ کے اقوال میں قرآن و سنت کو معیار و میزان کی حیثیت ہر دور میں حاصل رہی ہے۔ شیخ سلیمان دارانی کا قول ہے:

”میرے دل میں صوفیہ کے نکات میں سے جب بھی کوئی نکتہ گزرتا ہے، تو میں

۱۔ مفتاح السعادة ۱: ۲۲۲، الاتقان فی علوم القرآن ۲: ۲۳۶ قال ابن عباس: هو ان يضع الكلام على غير موضعه۔

۲۔ ابو الفضل برہان الدین محمد بن محمد بن محمد الشیرازی برہان النسفی۔ عقائد کے مشہور عالم گزرے ہیں۔

۳۔ الاتقان فی علوم القرآن ۲: ۲۳۵-۲۳۶، شرح العقائد النسفی، مطبع نول کشور کھنؤ ص ۱۱۹

۴۔ سعد الدین سعد بن عمر بن عبد اللہ تفتازانی، بیان و منطق اور عقائد کے مشہور عالم گزرے ہیں، خراس میں دفن

ہیں: مفتاح السعادة ۱: ۲۵

۵۔ الاتقان فی علوم القرآن ۲: ۲۳۶، شرح العقائد النسفی ص ۱۱۹-۱۲۰

تک تک سے قبول نہیں کرتا ہوں جب تک کہ دو عادل گواہ یعنی قرآن اور سنت اس کی تائید نہ کریں۔“

شیخ ابوالحسن نوری کہتے ہیں: ”جو شخص ایسی حالت کا مدعی ہو، جو اسے دائرہ شریعت سے خارج کرتی ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔“ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کے مطابق ہر وجہ جس کی شہادت قرآن و سنت سے نہ ملے، باطل ہے۔ شیخ بایزید بسطامی کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو ہوا میں اڑتا ہے، تو بھی اُس وقت تک اُس سے دھوکا مت کھانا، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر نہیں اور حدودِ شرع کا کتنا پابند ہے؟ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں: ”ہمارے اس علم کی بنیاد قرآن و سنت ہے، جو قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور حدیث نہ لکھے، اس معاملہ میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔“ شیخ ابوالحسن جواری کا قول ہے: ”دائرہ سنت نبوی سے باہر عمل باطل ہے۔“ شیخ ابوالحسن

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۵، اللع ص ۱۳۶، تبلیس ابلیس ص ۱۶۸۔ مولانا جامی نے اس قول کو بہ این الفاظ نقل کیا ہے:

ربہا ینکت الحقیقة فی قلبی اربعین یوماً اکثر جالیس روز تک میرے دل پر حقیقت کا نزول
فلا آذن لها ان تدخل فی قلبی الا بشاہدین جو تار ہتا ہے لیکن جب تک دو عادل گواہ قرآن و سنت
من الکتاب والسنة۔ اس کی تصدیق نہیں کرتے، میں اسے اپنے دل میں

نفحات الانس بذیل تذکرہ ”ابوسلیمان دارانی“ جگہ نہیں دیتا ہوں۔

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۹، تبلیس ابلیس ص ۲۸، ابن قیم۔ ارجح السالکین، مطبعة المنار، مصر

۲ : ۲۵۷

۳۔ اللع ص ۱۰۴، عوارف المعارف علی حاشیاء، ۱ : ۳۱۷، مجموع فتاویٰ ۵۹۵ : ۱

۴۔ دنیات الاعیان ۲ : ۵۳۱، میزان الاعتدال ۲ : ۳۴۶، تبلیس ابلیس ص ۱۶۸، الرسالة القشیریہ

ص ۱۸

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۲، تبلیس ابلیس ص ۱۶۸، مجموع فتاویٰ ۵۹۵ : ۱۱

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۱، مجموع فتاویٰ ۵۹۵ : ۱۱

نیشاپوری کا کہنا ہے: "جس شخص کے افعال و اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں اسے انسانوں کے دفتر میں شمار نہ کرو۔" شیخ ابوسعید الخزاز کے الفاظ میں ہر وہ باطن جو ظاہر شرع کے خلاف ہو، باطل ہے۔ امام قشیری کے بقول: "شریعت التزام عبودیت کا معاملہ ہے، حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے، ہر وہ شریعت جس کی تائید حقیقت سے نہ ہوتی ہو، نامقبول ہے، اور ہر وہ حقیقت جو شریعت کی پابند نہ ہو، مردود ہے۔" شیخ علی ہجویری کہتے ہیں کہ ایک جاہل کے لیے علم کا ایک مسئلہ حل کرنا بیل ہر اڑ پر سے ہزار بار گزرنے کی بہ نسبت زیادہ مشکل ہے۔ شیخ ابوسعید رقی کے بقول اطاعت الہی اور اتباع رسول ہی خدا سے محبت کی علامت ہے۔ امام غزالی یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کی پشت پر شریعت نہ ہو، کفر ہے۔ امام موصوف کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کی مخالف ہے یا باطن ظاہر سے متناقض ہے، تو وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر سے زیادہ قریب ہے۔ شیخ سروردی کہتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت مسترد کرتی ہے زندہ ہے۔ ان اقوال اور بیانات سے یہ ظاہر پتہ چلتا ہے کہ موصوفہ ہمیشہ دائرہ شریعت کے

۱۔ ابن قیم الجوزیہ ص ۴۴۲، ابن جوزی نے اسے ابوجعفر نوری کا قول بتایا ہے دیکھیے تلبیس ابلیس ص ۱۶۸

۲۔ طبقات الصوفیہ ص ۲۳۸، عوارف المعارف علی ہاشم اچاوا: ۱، ۳۲۶، تلبیس ابلیس ص ۳۲۳، الرسالۃ القشیریہ ص ۲۸-۲۹

۳۔ کشف المحجوب ص ۱۱

۴۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۵۴

۵۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۳۱

۶۔ ابن قیم الجوزیہ ص ۴۲۵، ابن جوزی کے مطابق شیخ ابوالہی حقان کے دل میں حقیقت و شریعت کے نباش

کا خیال آیا تو ہاتھ نے یہ الفاظ کہے: تلبیس ابلیس ص ۳۲۳

۷۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۳-۲۵، ابن قیم الجوزیہ ص ۴۲۵

۸۔ عوارف المعارف علی ہاشم اچاوا: ۵، شیخ شہاب الدین سروردی کا دوسرا قول ہے:

کل علم لا یوافق الکتاب السنۃ وما ہو مستفاد ہر وہ علم جو کتب و سنت اور حوالہ دونوں سے مستفاد

منہا او معین علی نعمہا او مستند الیہا کائن ہو یا جو ان دونوں کے مفہوم کو معین کرتا ہو یا ان

(بقیہ برغفور دیگی)

اندر معروف عمل رہے ہیں اور حدیث و سنت کو وہی مقام دیا ہے جو امت مسلمہ اسے دیتی رہی ہے۔ صوفیہ بھی قرآن و سنت سے اسی طرح استدلال کرتے ہیں جس طرح علوم اسلامیہ کے ماہرین کرتے آئے ہیں۔ ان اقوال کا انتساب صوفیہ سے اس لیے بھی صحیح لگتا ہے کہ تصوف کے ناقدین نے انہیں اپنی تصانیف میں جگہ دی ہے۔ مثلاً علامہ ابن جوزی نے ان میں سے ہمیشہ ترااوال کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ متقدمین صوفیہ قرآن و سنت کی پابندی پر زور دیتے تھے۔ امام ابن تیمیہؒ اور علامہ ابن قیمؒ نے بھی ان اقوال کو نقل کیا ہے۔

یہ سکن جب اہل تصوف کے وہ اقوال جو علم کی مذمت میں علماء و تصوف کی کتابوں میں منقول ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان کے وہ تمام دعویٰ مشکوک نظر آتے ہیں، جن میں انہوں نے قرآن و سنت کی پابندی کی بات کی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں راہ سلوک پر گامزن ہونے والے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور حصول علم میں کوشاں رہے۔ لیکن رحمت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم تصوف کی کتابوں میں کثرت سے ایسے اقوال پاتے ہیں جو اپنے اندر علم بے زاری اور معارف دشمنی کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی سے پوچھا گیا، کیا تم محدث عبد الزاق سے حدیث سننے کے لیے سفر نہیں کر دے گے؟ اس نے جواب دیا: جو خدا سے دبراہ راست سنتا ہے، وہ عبد الزاق سے سماعت کیا کرے؟ شیخ ابو حفص نیشاپوری کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے خدا کو پہچانا اس وقت سے میرے دل میں نہ حق کا گزر ہوا اور نہ باطل کا۔ یہی شخص حدیث کا ہی کہتے

گزشتہ سے پوچھا: ماکان ہو ذیلۃ۔ دظہا کی طرف استناد رکھتا ہو، کے موافق نہ ہو وہ رد ذیل ہے۔

حول المعارف علی حاشیہ اجزاء ۱: ۲۱۵-۲۱۶

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۴۲۴

۲۔ مجموع فتاویٰ ۵۹۵: ۱

۳۔ مدارج السالکین ۲: ۲۵۷

۴۔ ابن قیم الجوزیہ ص ۲۳۶

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۸۴، کشف المحجوب ص ۲۴۲

ہیں: ”علم خوف خدا پیدا کرتا ہے، زہد آرام پہنچاتا ہے اور معرفت انابت پیدا کرتی ہے۔“ شیخ
 حصری کہتے ہیں کہ چھ چیزیں ہمارے اصول ہیں (۱) رفع حدث (ب) افراد قدام (ج) ہجر اخوان
 (د) مفارقت اوطان (ه) معلوم کا فراموش کرنا (و) نامعلوم چیز کے پیچھے نہ پڑنا۔ شیخ جنید بغدادی
 کا کہنا ہے کہ جب تم فقیر سے ملو تو نرمی کے ساتھ اس سے ملو، علم کے ساتھ نہ ملو، کیوں کہ نرمی اسے
 مانوس بناتی ہے، اور علم اس کے اندر وحشت پیدا کرتا ہے۔ شیخ بشر حافی کا قول ہے کہ روایت حدیث
 میں استعمال ہونے والا لفظ ”حدثنا“ دنیا کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ جب تم کسی آدمی کو ”حدثنا“
 کہتے سنو (جان لو کہ) وہ کہتا ہے ”میری طرف آؤ“ شیخ ابوسلیمان دارانی کے یہ قول جب آدمی طلب
 حدیث میں مشغول ہو جائے یا نکاح کے یا کسب معاش کے لیے سفر کرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کی طرف
 مائل ہو گیا۔ شیخ بایزید بسطامی اپنے ہم عصر علماء سے کہا کرتے تھے: ”تم نے اپنا علم، علمِ ابرہہ سے
 اخذ کیا، گویا مردہ مردے سے اخذ کرتا ہے، ہم نے اپنا علم اُس زندہ ذلت سے اخذ کیا ہے جسے موت
 نہیں آسکتی۔“

یہ صرف اقوال نہیں، بلکہ صوفیہ نے اپنے اعمال سے ان اقوال کی تصدیق کی ہے شیخ ابوبکر دقاق
 نے حدیث لکھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو جواب دیا:

۱۔ طبقات الصوفیہ ص ۸۵

۲۔ اللع ص ۲۸۹، الرسالة القشیریہ اور کشف المحجوب میں اسی قول میں ذکر کیے گئے اصولوں کو توحید کے پانچ
 اصولوں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ پانچواں اصول، ہر معلوم ذما معلوم چیز کو فراموش کرنا، ہے۔ دستِ ہی ہے کہ یہ
 پانچ ہی اصول ہیں: الرسالة القشیریہ ص ۱۷۷، کشف المحجوب ص ۲۲۲

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۲۳، طبقات الصوفیہ ص ۱۲۰، اللع ص ۲۲۳

۴۔ احیاء علوم الدین ۱: ۶۷

۵۔ احیاء علوم الدین ۱: ۶۷، حضرت سفیان ثوری کا قول بھی ملاحظہ ہو: ”محمد بن یوسف عبادت میں مشغول

ہوئے تو انھیں حکمت ملی، ہم کتابِ علم میں مصروف ہوئے تو ہمارے ہم میں جھگڑے آئے: تنبیہ المغترین ص ۸۱

۶۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۵

منعتنی عنها الادادۃ۔ مجھے ارادت نے اس سے منع کیا۔

شیخ جعفر خلعتیؒ (۲۵۲-۳۳۸ھ) کا بیان ہے کہ میں عباس الدوری (ایک محدث کے پاس گیا، اور اس سے حدیث لکھی، جب اس کے پاس سے چلا تو اپنے ایک صوفی ساتھی سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ میں نے اسے وہ اوراق دکھائے، جن پر میں نے احادیث نقل کی تھیں۔ اس نے یہ کہہ کر ان اوراق کو پھاڑ ڈالا "افسوس تم علم خرق (تصوف) چھوڑ کر علم ورق اختیار کرتے ہو!" اس کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے عباس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ شیخ ابوبکر شبلی نے ایک دفعہ دوات دیکھ کر اشعار پڑھے جن میں ایک شعر یوں تھا:

اذ خاطبونی بعلم الورق برزت علیہم بعلم الخرق

ایک بزرگ سفیان بن عاصم کا کہنا ہے کہ صوفیہ نے مجھ سے کہا: "اگر تم محدث ہشام سے لکھی ہوئی احادیث نہیں مٹاؤ گے تو ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔" ایک صوفی کے لیے حصول علم کا عمل صوفیہ کے نزدیک اس قدر قابلِ مذمت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بے ادبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ ابوبکر الدقیؒ (۲۳۹-۳۵۹ھ) سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیروں کی بے ادبی کسے کہتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: "اغفلوہم من الحقیقة الی العلم" (حقیقت سے ان کا علم کی طرف گزرا)

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۷ ۱۶۴۴

۲۔ شیخ ابو محمد حفص الحنفی بغداد میں پیدا ہوئے جنہیں بغدادی شیخ زری اور ربیع کے صحبت یافتہ تھے۔ مسکن دہن بغداد ہے۔ اشارات (شطحات) شبلی، نکات، ترغش اور حکایات خلعتی کو بغداد کے عجائبات میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ خاص میں ہوتا ہے: حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۸۱، طبقات الصوفیہ ص ۳۳۲ تاریخ بغداد ۶: ۲۲۶

۳۔ تلخیص ابلیس ص ۳۲۸

۴۔ تلخیص ابلیس ص ۳۲۹

۵۔ تلخیص ابلیس ص ۳۲۸-۳۲۹

۶۔ ابوبکر محمد بن داؤد الدینوری الدقی شام کے مشہور صوفی ابوالحلی نوذباری کے ہم نشین تھے: الطبقات الکبریٰ

۱: ۱۱۹، نفحات الانس ص ۱۲۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۳ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی کہتے ہیں کہ جب تم کسی فقیر کو دیکھو کہ وہ حقیقت سے علم کی طرف اگر آوے
جان لو کہ اس کا عزم فسق ہو گیا اور اس کا عقد ہل ہو گیا۔ چنانچہ مریدوں کے لیے صاف صاف
کہا گیا ہے کہ انھیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انھیں علماء کے سامنے زانوئے
تلمذ کرنے کی حاجت ہے۔ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مرید صادق علماء کے علم سے بے نیاز ہوتا ہے۔
شیخ ابوبکر رزاق کا قول ہے کہ مرید کے لیے تین چیزیں آفت ہیں نکاح، کتابت حدیث اور سفر۔ ایک
صوفی نے حضرت خضر سے پوچھا کیا تم نے اپنے سے بزرگ کسی کو دیکھا؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا: ”ہاں“
عبد الرزاق بن ہمام (۱۲۶ - ۵۲۱ھ) مدینہ میں حدیث کا درس دیتے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد ہتھ
میں لے ایک جوان کو دیکھا جو اپنا سر زانوؤں پر رکھے ہوئے تھا، میں نے اس سے کہا، عبد الرزاق بن
ہمام حدیث کی روایت کرتے ہیں، تم کیوں نہیں سنتے؟ اس نے جواب دیا: ”وہ میت سے روایت
کتاب ہے اور میں غائب نہیں ہوں“ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر واقعی آپ کو یہ مقام حاصل ہے
تو بتائیے میں کون ہوں؟ اس نے کہا: ”بھائی تم ابوالعباس خضر ہو۔“

صوفیہ علم کو حجابِ اکبر تصور کرتے ہیں اور شرماء ہی سے ”صد کتاب و صد ورق در
نادر کن“ کے حکم پر عمل پیرا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف اور علم دونوں ساتھ ساتھ نہیں
چل سکتے، اس لیے ایک صوفی کو کتابوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے چنانچہ شیخ بشرحانی کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۶۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۹، نفحات الانس ص ۲۰

میں ہے: ذالک انخطا طہم من حقیقۃ العلم الی ظاہر العلم۔

۱۵ البیہ ص ۲۳۳

۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱ ۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱

۱۵ یمن کے مشہور محدث اور حافظ حدیث امام ذہبی نے انھیں خزانۃ العلم کہا ہے: الاعلام ۲: ۱۲۶،

میزان الاعتدال ۲: ۱۱۴ تا ۱۲۴، تہذیب التہذیب ۶: ۳۱۰

۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱، یہ تغیر لفظیہ واقعہ نفحات الانس ص ۱۱۳-۱۱۴ پر مذکور ہے مگر

کہ جس حدیث کا مقام مدینہ کے بجلے جامع صنعاء دیا ہے۔

کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کتابوں کے دس بستے زمین میں دفن کر دیے تھے۔ شیخ ابوبکر وراق سے ان کے استاد شیخ حکیم ترمذی نے کہا: ”یہ کتابیں دریائے جیون میں پھینک آؤ“ ابوبکر وراق کتابوں کو اپنے گھر لے گئے اور واپس آکر شیخ حکیم ترمذی کو اطلاع دی کہ میں نے کتابیں دیا برد کر دیں۔ شیخ ترمذی نے پوچھا کہ کتابیں دریا میں پھینکنے کے بعد تم نے کیا دیکھا شیخ ابوبکر وراق نے جواب دیا: ”کچھ نہیں“ یہ سن کر استاد نے کہا کہ تم نے کتابیں دریا میں نہیں پھینکیں جاؤ پھینک آؤ۔ ابوبکر وراق نے کتابیں دریا میں پھینک دیں۔ پانی کے دو حصے ہو گئے ایک مندرجہ بنو دارہ ہوا جس میں کتابیں بند ہو کر پانی میں چلی گئیں۔ حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے شیخ ابوبکر وراق جب استاد کے پاس آئے تو انھوں نے جواب دیا: ”میں نے اصول و تحقیق میں کچھ کتابیں لکھی تھیں جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھیں، خضر علیہ السلام نے مجھ سے یہ کتابیں طلب کیں، اللہ کا حکم ہوا کہ انھیں یہ کتابیں پہنچا دو۔ بغداد میں بعض صوفیہ ایسے بھی تھے جو حدیث لکھ کر اسے دریائے دجلہ میں پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ شیخ احمد بن الحارثی نے تیس سال تک علم حدیث حاصل کیا، آخر میں اپنی کتابیں دریا پر لے گئے اور یہ کہہ کر پانی میں پھینک دیں۔ ”اے علم میں تمھاری تمقیر یا تمھارے حق میں استخفاف کے پیش نظر ایسا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تجھے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تیری رہنمائی مل جائے پس جب میں تیرے ذریعہ ہدایت پا گیا تو تجھ سے بے نیاز ہوا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے تھے کہ کتابوں کا اتم اچھی رہنما ہوا، لیکن حصول مقصد کے بعد رہنما فضول ہے۔“ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملہ (تصوف،

۱۔ کشف المحجوب ص ۱۲۹۔ ۱۳۰، ایک حکایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے خود کتابیں دریائے نکال کر شیخ ترمذی کی خدمت میں پیش کیں اور کہا کہ بہتر ہے آپ اس سے شغل رکھیں دیکھیے سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ محمد بن علی حکیم ترمذی۔

میں پہلا قدم دو اتوں کا توڑنا، کتابوں کا پھاڑنا اور علم کو فراموش کرنا ہے۔ شیخ نظام الدین اولیا، کہتے ہیں کہ جب شیخ ابوسعید ابوالخیر کمالِ حال کو پہنچ گئے تو انھوں نے کتابوں کا مطالعہ ترک کیا ایک عرصہ بعد ان کتابوں میں کوئی چیز دیکھی تو مطالعہ کرنے لگے اس پر ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ اسے ابوسعید! ہمارا عہد نامہ واپس کر دو کیوں کہ تم دوسری چیز میں مشغول ہو گئے۔ شیخ نظام الدین اولیا، ہی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر طریقت کے بیٹے نے علم حاصل کرنے کے بعد چاہا کہ راہِ سلوک پر گامزن ہو جائے۔ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں درویشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا چلہ کرو۔ چلہ ختم کرنے کے بعد وہ باپ کے پاس آیا۔ تو اس نے لڑکے سے چند مسائل پوچھے، اس نے تمام مسائل کا جواب دیا، جواب سن کر باپ نے اس سے کہا کہ تمہیں اس چلہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جاؤ ایک اور چلہ کرو۔ لڑکا دوسری بار چلہ کر کے جب باپ کے پاس آیا، تو اس نے چند ایک مسائل اس سے پوچھا، لڑکے نے اب کی بار جواب میں جگہ جگہ غلطی کی۔ باپ نے حکم دیا کہ ایک بار اور چلہ کشی کرو، جب لڑکا تیسری بار چلہ ختم کر کے اپنے باپ کے پاس آیا تو اس نے چند مسائل پوچھے، لیکن لڑکا اس قدر مشغول حق ہو گیا تھا کہ اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ شیخ نظام الدین اولیا، کہتے ہیں کہ اگر کام ہے تو صرف مشغولی حق، باقی سب چیزیں اس دولت کی مانع ہیں۔ اگر میں کبھی ان کتابوں کا جو میں نے پڑھی ہیں، مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھ پر ایک وحشت طاری ہوتی ہے اور میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ کہاں آ پڑا یہ صوفیہ کی اس علم بے زاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں علم سے کبھی مناسبت پیدا نہ ہو سکی۔ علوم اسلامیہ میں علم حدیث کو سب سے اہم مقام حاصل ہے دوسرے علوم کی بہ نسبت اس میں صلاح و تقویٰ کے ساتھ ساتھ قوتِ حافظہ، دقتِ نظر، کثیر مطالعہ اور تفتیشِ رجال کے لیے سخت جاں نشانی

کی ضرورت ہوتی ہے اور صوفیہ کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے اور غالباً یہ ان کے بس کا کام بھی نہیں تھا۔ چنانچہ علوم اسلامیہ کا یہ شعبہ جس کی واقفیت سے کوئی عالم بے نیاز نہیں رہ سکتا، صوفیہ کی عدم توجہی اور لاپرواہی کا شکار ہوا۔ نتیجتاً وہ احادیث کے وسیع ذخیرہ میں غلط اور صحیح روایات میں تمیز نہ کر سکے اور یوں ان کی کتابوں، ملفوظات اور مکتوبات میں بہ کثرت ضعیف اور موضوع احادیث راہ پا گئیں۔ چنانچہ صوفیہ کی کتابوں میں بہ کثرت ایسی احادیث اور روایات ملتی ہیں، جو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طور پر منسوب ہیں، بلکہ بعض اوقات کہیں کہیں قرآن مجید اور سنت ثابتہ سے بھی متناقض نظر آتی ہیں۔

اہل تصوف کی طرف سے بیشتر بے احتیاطی اسناد میں برتی گئی ہے۔ اسناد کو فن حدیث میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد بن سیرین کا قول ہے: ”حدیث دین ہے، اس لیے دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟“ حضرت عبد اللہ بن مبارک کا کہنا ہے: ”اگر اسناد نہ ہوں تو ہر شخص اپنی من چاہی بات کہہ دے گا۔ اسناد سے بے احتیاطی برتنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ اور زہاد کو محدثین نے ناقابل اعتماد قرار دیا۔ مشہور محدث یحییٰ ابن سعید اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”تم حدیث کے معاملہ میں اہل خیر (زہاد) کو سب سے زیادہ جھوٹا پاؤ گے۔“ اور امام مسلم کی رائے ہے کہ ان کی زبانوں پر جھوٹ بلا ارادہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدائی دور کے نامور زہاد کو بھی حدیث میں ناقابل اعتماد کہا گیا۔ حضرت حسن بصری کو روایت حدیث میں ذہبی نے ”کثیر التذلیس“ کہا ہے۔ حضرت علی کے

۱۔ صحیح مسلم بشرح نووی ۸۴: ۱، خطیب بغدادی۔ الکفایہ فی علم الروایہ، مجد آباد دکن ۱۳۵۵ھ ص ۱۲۱

۲۔ صحیح مسلم ۸۴: ۱، مزید اقوال کے لیے دیکھیے الکفایہ ص ۱۲۱ تا ۱۲۳

۳۔ صحیح مسلم ۹۲: ۱

۴۔ صحیح مسلم ۹۵: ۱

۵۔ میزان الاعتدال ۵۲۷: ۱۔ تذاویب کو محدثین نے حقیر ٹھاہرے سے دیکھا ہے۔ شعبہ بن ابی حجاج کہتے ہیں:

التذلیس فی الحدیث اشد من الزنا لأن سقط من السماء أحب الی من ان ادلس (الکفایہ ص ۱۲۵)

ابو اسامہ کا قول ہے: خرب اللہ بیوتہ، اللہ لسان ماہم عندی الا کثر الجور (الکفایہ ص ۱۲۵)

۶۔ حقیقۃ تصوف

شاگرد حضرت کمال ابن زیاد جو بعض صوفیہ کے نزدیک علم باطن اور خرقہ ولایت کی اہم کڑی ہیں، کو محدثین نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ حضرت حسن بصری کے شاگرد قدس بنی کے متعلق محدث ابو یوسف (۱۳۱ھ) نے صاف صاف کہا ہے کہ قدس صاحب حدیث نہیں ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک ان کی احادیث میں منکر روایات ہیں۔ امام نسائی (۲۱۵-۳۰۳ھ) کے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ ابن جہان کہتے ہیں کہ ان میں غفلت اور حافظہ کی کمزوری تھی۔ حضرت حسن بصری کے دوسرے اور سب سے بڑے شاگرد عبد الواحد بن زید کو امام بخاری نے متروک الحدیث کہا ہے۔ امام نسائی کی بھی ان کے

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ)

ابن مبارک کا کہنا ہے: **لَا تَخْرُجُ مِنَ السَّامِعِ إِلَى مَنْ أَنْ أَدْلَسَ حَدِيثًا** (الکفایہ ص ۱۵۶)۔ تاہم حضرت حسن بصری کی طرف سے بعض محدثین نے دفاع بھی کیا ہے۔

۱۔ میزان الاعتدال ۵۱۳: ۳

۲۔ تابعی، زاید اور حافظ حدیث تھے بصرہ ان کا وطن ہے: الاعلام ۱: ۳۸۲، حلیۃ الاولیاء ۳: ۳

۳۔ صحیح مسلم ۱: ۱۳۲، الانساب ۷: ۵۶، دکان فیہ غفلة ورداء حفظ۔

۴۔ امام بخاری۔ کتاب الضعفاء الصغیر، تحقیق محمود ابراہیم زاید، دارالوعی بجلب، الطبعة الاولى ۱۳۹۶ھ ص ۹۳

۵۔ شیخ الاسلام قاضی، حافظ فی حدیث کے امام، نسا (خراسان) میں پیدا ہوئے بیت المقدس میں وفات پائی۔ آپ کی جامع سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے: البدایہ والنہایہ ۱۱: ۱۳۳، تذکرۃ الحفاظ ۲:

۲۴۱، الاعلام ۲: ۱۶۴

۶۔ امام نسائی۔ کتاب الضعفاء والمتروکین، تحقیق محمود ابراہیم زاید، دارالوعی بجلب، الطبعة الاولى، ۱۳۹۶ھ ص ۸۷

۷۔ ابن جہان۔ کتاب المجروحین، تحقیق محمود ابراہیم زاید، دارالوعی بجلب، الطبعة الاولى، ۱۳۹۵ھ

۸۔ ۲: ۲۰۵

۹۔ کتاب الضعفاء

بارے میں یہی رائے ہے امام جلال الدین سیوطی بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں: "وہ ان لوگوں میں تھے جن پر عبادت غالب آگئی یہاں تک کہ وہ روایات میں احتیاط سے غافل ہو گئے جس سے ان کی احادیث میں منکر روایات کی کثرت ہو گئی اور حجت کے لائق نہ رہے۔ جو زجانی (م ۱۷۵۹ھ) کا کہنا ہے کہ وہ حدیث میں سیئی المذہب ہیں اور معاون صدق میں سے نہیں ہیں۔ مشہور زاہد مالک ابن دینار کو بھی بعض محدثین نے معتبر نہیں مانا ہے۔ ایک اور زاہد عباد بن کثیر (م ۱۵۰۰ھ) کے زہد و نقشف کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے مگر حدیث کے بارے میں کہتے تھے کہ ان سے حدیث اخذ نہ کی جائے شعبہ (۱۶۰-۱۷۰ھ) بھی ان کے متعلق کہتے تھے: "یہ عباد بن کثیر ہیں ان سے حدیث کی روایت کرنے میں حذر کرو چنانچہ زہد و نقشف کے باوجود امام بخاری نے انہیں "متروک الحدیث" کہا ہے۔ امام نسائی بھی ان کے متعلق

۱۔ کتاب الضعفاء والمتروکین ص ۶۹

۲۔ جلال الدین سیوطی۔ کشف الاحوال فی نقد الرجال، المطبع العلوی لکھنؤ ۱۳۰۳ھ ص ۷۲

۳۔ کتاب المجروحین ۲: ۱۵۳-۱۵۵

۴۔ مشہور محدث، جو زجانی (خراسان) میں پیدا ہوئے اور دمشق میں وفات پائی۔ "المجروح والتعذیل" اور

"الضعفاء" ان کی مشہور تصانیف ہیں: الاعلام ۱: ۷۶

۵۔ کتاب الضعفاء الصغیر حاشیہ ص ۷۶

۶۔ میزان الاعتدال ۳: ۲۲۶

۷۔ بصرہ کے متقشف اور زاہد تھے: تہذیب التہذیب ۵: ۱۰۰-۱۰۲، الکامل فی ضعفاء الرجال ۴:

۱۶۴.

۸۔ صحیح مسلم ۱: ۹۴

۹۔ ابوبسطام شعب بن الحجاج الواسطی البصری، اسما الرجال کے مشہور عالم ہیں: تہذیب التہذیب ۴: ۳۳۸

۱۰۔ صحیح مسلم ۱: ۹۴

۱۱۔ کتاب الضعفاء الصغیر ص ۷۵

ایسی ہی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائی انھیں "غفلت کی وجہ سے ضعیف" بتاتے ہیں۔ ثوبان بن ابراہیم المعروف بہ ذوالنون مصری پر وضع حدیث کا اتہام ہے۔ شیخ احمد بن عطاء زہد کو دار قطنی نے متروک الحدیث کہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے باطل احادیث کا سہارا لیتے تھے۔ شیخ ابو علی روزباری کو حدیث میں ناقابل اعتماد مانا گیا ہے۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ انھوں نے ایسی احادیث بیان کی ہیں جن میں فاش غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ شیخ ابراہیم خواص کے متعلق ابن طاہر کی رائے ہے کہ ان کے پاس موضوع احادیث ہیں، حاکم نے انھیں متروک الحدیث بتایا ہے۔ شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔ شیخ ابو بکر وراق کو خطیب نے "بہت ضعیف" لکھا ہے ان کے اندر تساہل تھا۔

یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اہل خیر اور صلاح و تقویٰ کے حامل تھے تو حدیث میں کیوں کہ ناقابل اعتماد قرار پائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے زہد و تقشف کا اعتراف خود محدثین کو بھی تھا مگر حدیث میں صرف زہد و تقشف اعتماد کی سند نہیں بن سکتا تھا۔ صباح المرئی (م ۱۰۶۶) اس قدر دقیق القلب قارئ تھے کہ ان کی قرأت سن کر بعض لوگ تاب نہ لا کر مر گئے لیکن

۱۔ کتاب الضعفاء والمتروکین ص ۷۵

۲۔ محمد طاہر بٹنی۔ تذکرۃ الموضوعات والضعفاء، مرتبہ عبد حکیم سامرودی، ص ۳۲۲، ج ۱، طبعات نامعلوم ص ۲۱۶

۳۔ تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاخبار الموضوعۃ ۱ : ۲۳-۲۴

۴۔ لسان المیزان ۱ : ۲۲۱

۵۔ لسان المیزان ۱ : ۲۲۱

۶۔ لسان المیزان ۱ : ۲۲۱-۲۲۲

۷۔ لسان المیزان ۱ : ۹۹-۱۰۰

۸۔ تاریخ بغداد ۲ : ۲۴۸، میزان الاعتدال ۳ : ۵۲۳، تبلیس بیس ص ۱۶۴

۹۔ تاریخ بغداد ۳ : ۳۵-۳۶

۱۰۔ مشہور اعظما کا میں میں شمار ہوتے ہیں : الطبقات الکبریٰ ۱ : ۴۶، وفيات الاعیان

حدیث میں امام بخاری نے انھیں منکر الحدیث کہا۔ اور امام مسلم نے بھی انھیں قابل اعتبار نہیں سمجھا۔^۱
 زہاد اور صالحین کے متعلق محدثین کے رویہ کا اندازہ دیکھیں (..... = ۱۹۶ء) کے ان الفاظ سے ہو سکتا
 ہے جو انھوں نے ایک صالح شخص وہب بن اسماعیل (دوسری صدی ہجری) کے بارے میں کہے ہیں:
 ذاك رجل صالح وللمحدث رجال۔ وہ صالح شخص ہیں لیکن حدیث کے اپنے رجال ہیں۔

اکابر صوفیہ کو بھی حدیث میں قابل حجت تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی
 امام غزالی اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے متعلق صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کا تقویٰ بہ سر و چشم
 لیکن حدیث میں ان پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ بعض محدثین کے بارے میں بھی تصریح کی گئی ہے کہ
 حدیث میں ان سے تساہل واقع ہوا ہے۔ مثلاً محمد بن طاہر مقدسی جو تصوف کے ذوق آشنا تھے۔
 صوفیہ کی کتابوں میں جو احادیث ملتی ہیں، ان پر محدثین نے سخت تنقید کی۔ امام
 غزالی پر محدثین نے ایک الزام یہ بھی لگایا ہے کہ انھوں نے اپنی تصنیفات میں موضوع احادیث کو
 نقل کیا ہے۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم تصوف پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ
 تنقید کا نشانہ بنی۔ علامہ ابن جوزی نے احیاء پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے:

وجاء ابو حامد الغزالی تصنف امر ابو حامد غزالی آئے تو صوفیہ کے طریقہ پر
 کتاب الاحیاء علی طریق القوم کتاب الاحیاء لکھی اور اسے باطل احادیث

۱۔ کتاب الضعفاء الصغیر ص ۵۹

۲۔ صحیح مسلم ۱ : ۱۱۱

۳۔ ابوسفیان دیکھ بن الجراح الکوفی، فقہ و حدیث کے مشہور امام گزرے ہیں: خلاصۃ تہذیب تہذیب

الکمال ص ۴۱۵، تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۳۰۶، حلیۃ الاولیاء ۸ : ۳۶۸

۴۔ وہب بن اسماعیل الاسدی، ایک صالح بزرگ تھے۔ میزان الاعتدال ۲ : ۳۵۰، ابو جعفر محمد بن عمر العقیل۔ کتاب

الضعفاء، البکیر تحقیق و توثیق الدکتور عبد المطلب امین قلمی، دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الاولى، السفر الرابع ص ۳۲۳

۵۔ کتاب الجرحین ۱ : ۶۷، الکفایہ ص ۱۰

۶۔ تلج الدین سبکی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، المطبعة عیسیٰ ابان الجلی و شرکاء ۱۳۸۸ھ / ۱۹۶۸ء، ۶ : ۲۳۱ - ۲۴۳

وملأ بالاحادیث الباطلة^۱ سے بھر دیا۔

امام ابن تیمیہ نے بھی موضوع احادیث کو احیاء کے نقائص میں شمار کیا ہے^۲ علامہ سبکی نے غزالی کی بے سند احادیث پر ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے:

هذا فصل جمعت فيه جميع ما وقع فيه من فصل في جس میں احیاء کی وہ تمام

فی کتاب الاحیاء من الاحادیث احادیث جمع کی ہیں، جن کی سند مجھے نہیں

التی لم اجد لها اسناداً^۳ ملی۔

یہ باب ایک سو دو صفحات پر محیط ہے^۴ ایک اندازہ کے مطابق احیاء علوم الدین میں چھ سو ضعیف اور

موضوع احادیث ہیں^۵ امام مازری^۶ (م ۵۳۶ھ) نے بھی احیاء علوم الدین کی ضعیف اور

موضوع احادیث پر اعتراض کیا ہے۔ مثلاً غزالی کے اس بیان پر کہ جب تم ناخن کاٹو تو اس کا آغاز

انگشت شہادت سے کرو، کیوں کہ یہ پیسج کی بنا پر دوسری انگلیوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ امام مازری

اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو مستحسن قرار دیتے ہیں جن کی بنیاد ہی بے حقیقت

ہے^۷ ابن الولید طروش^۸ (۳۵۱ - ۴۲۰ھ) بھی ایک رسالہ میں امام غزالی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے

ہیں کہ انھوں نے اپنی کتاب کو موضوع احادیث سے بھر دیا ہے^۹ حافظ زین الدین عراقی نے احیاء

۱۔ تبلیس ابلیس ص ۱۶۶، المنتظم ۹: ۱۶۹ - ۱۷۰، ابن جندی کے نزدیک اس کی وجہ امام غزالی کا حدیث سے اشتغال

نہ رکھنا ہے۔ المنتظم ۹: ۱۶۹ - ۱۷۰

۲۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۸۷

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۰: ۵۵۲

۴۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۸۷ - ۳۸۹

۵۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۸۵، عبد السلام ندوی، حکماء اسلام مطبع معارف اعظم لکھنؤ ۱۹۵۳ء، ۱: ۲۲۵

۶۔ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عمر المازری، نقداً مالکی، حدیث اور کلام کے نامور عالم تھے وطن مازر (جزیرہ قلیہ کالواچی) تھے۔ ذیلیات اللیمان

۷۔ زبیدی۔ اتحاف السادة المتقين ۱: ۲۸، الاخلاق عند الغزالی ص ۹۹، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۲۲

۸۔ ابو بکر محمد بن الولید بن محمد الطروش، اندلس کے مشہور مالکی فقیہ، مصنف اور زاہد ہیں۔ شام میں سکونت

اختیار کی اور درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اسکندریہ میں وفات پائی: ذیلیات الاعیان ۴: ۲۶۲

۹۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۱: ۲۲۲ - ۲۲۳

کی احادیث کی تخریج کر کے ان کی حیثیت بیان کی ہے، لیکن بہت سی احادیث کے بارے میں انہوں نے بھی ”لم اجد لها اسنادا“ کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ امام غزالی کے اردو سوانح نگار مولانا شبلی نعمانی نے بھی امام غزالی سے مازری، طروش، ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہم کے اختلافات کا ذکر کیا ہے۔ خود مولانا کو اعتراف ہے کہ امام صاحب کی بعض تصنیفات میں بعض باتیں قابل مواخذہ ہیں، مثلاً احادیث کے نقل کرنے میں بے احتیاطی کی ہے سیکڑوں، ہزاروں حدیثیں موضوع اور ضعیف نقل کر دی ہیں، جن کا کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں ہے۔ احادیث پر ہی موقوف نہیں، بزرگان سلف کے متعلق جو واقعات لکھے ہیں، اکثر دور از کار اور بعید از عقل ہیں اور بجز عوام کے کوئی شخص ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ برصغیر کے نامور عالم مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک معتقد نے امام غزالی کا یہ بیان پڑھا کہ باوجود سہولت جسمانی کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نزع میں اتنی تکلیف جسمانی ہوئی کہ جیسے گرم سیج تر روتی میں کی جائے

لے تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف مولانا ابوالحسن علی ندوی نے امام غزالی کے ناقدین میں صرف ابن تیمیہ اور ابن جوزی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے اختلاف کو بھی پلکے انداز سے پیش کیا ہے۔ جب کہ امام غزالی کے ناقدین میں بکثرت چوٹی کے علماء موجود ہیں۔ اس لحاظ سے امام غزالی پر اردو میں علمی انداز اور کمال دیانت داری کے ساتھ تنقید کرنے کا سہرا اب بھی مولانا شبلی کے ہی سر جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”ان نقائص کے باوجود وہ احیاء العلوم کی اہمیت و مقبولیت کے قائل ہیں، اور انہوں نے خود منہاج القاصدین کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے، جس میں انہوں نے قابل اعتراض چیزوں کو حذف کر دیا ہے۔ لیکن اس خلاصہ میں اصل کتاب کی روح اور اس کی تاثیر باقی نہیں رہی ہے۔“

دیکھیے: سید ابوالحسن علی ندوی۔ تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء، لکھنؤ، بار دوم

۱۳۸۹ھ / ۱۹۷۰ء : ۲۱۹

سوال پیدا ہوتا ہے کیا اصل کتاب کی روح اور اس کی تاثیر انہیں قابل اعتراض چیزوں ہی میں

سرایت کیے ہوئے تھی؟

اور پھر اس کو کھینچا جائے۔ اور پھر امام غزالی نے لکھا ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیرے اوپر موت میں آسانی فرمائی۔ معتقد نے اسے پڑھ کر مولانا تھانوی سے اس کی سند دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ امام غزالی جیسا متبحر حدیث اس روایت کو کیوں اپنی کتاب احیاء میں لے آیا ہے؟ مولانا تھانوی نے جواب میں لکھا کہ امام غزالی نے حتمی روایات شدت موت کے متعلق لکھی ہیں میں نے ان کو احتیاطاً نکال کر دیکھا۔ بعض کی تو سند ہی نہیں، اور بلا سند حدیث حجت نہیں، پس ان کی دلالت تو کالعدم ہے۔ بعض کی سند ضعیف ہے جو کہ ثبوت مطلوب کے لیے کافی نہیں تخریج عراقی بلا خط کی جائے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس کی سند کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا: کچھ سند نہیں (امام غزالی) متبحر فن خاص میں ہیں، حدیث میں نہیں لے کھا جاتا ہے کہ امام غزالی کو خود اس کا اعتراف تھا کہ وہ حدیث میں کمزور ہیں اور اپنی اس کم مانگی کا اقرار انھوں نے اپنی کتاب ”التاویل“ میں برملا کیا ہے یہ تاہم امام غزالی کے شوق علم کی داد دینی پڑتی ہے کہ انھوں نے آخر میں اس خامی کو دور کرنے کی امکان بھر کوشش کی۔ ایک مشہور محدث کو اپنے ہاں مہمان رکھ کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیا اور اس کی سند حاصل کی تھی

احیاء العلوم کی عمارت جن بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہے ان میں سب سے اہم تصنیف ابوطالب مکی کی کتاب ”قوت القلوب“ ہے۔ اس کے متعلق بھی محدثین کا فیصلہ وہی ہے جو احیاء کے بارے میں ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ محمد بن علی بن عطیہ، ابوطالب المعروف بہ المکی نے صوفیہ کے طریقہ پر قوت القلوب کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ناپسند اور مستشنع چیزوں کا ذکر کیا۔ علامہ ابن جوزی نے اس پر تنقید کی اور ان تمام روایات کو جو مختلف ایام و شہور کی نمازوں کے متعلق اس میں موجود

۱۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ امداد الفتاویٰ، کراچی طبع ششم ۱۴۰۹ھ کتاب السلوک ۵: ۲۰۲

۲۔ علامہ برہان الدین البقاعی۔ مفرع التصوف، تحقیق و تعلیق عبد الرحمن وکیل القاہرہ الطبعة الاولى

۱۳۴۲ھ/۱۹۵۳ء ص ۲۳

۳۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۱۰، تاریخ دعوت و عمریت ۱: ۲۲۶

۴۔ تاریخ بغداد ۳: ۸۹

ہیں، موضوع قرار دیا۔ امام ابن تیمیہ بھی قوت القلوب کو احادیث و آثار اور تحقیق کے لحاظ سے احیاء العلوم پر فوقیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس میں ضعیف و موضوع احادیث اور قابل تردید چیزوں کی کثرت ہے۔ ملا علی قاری ایام و شہور کی مختلف نمازوں کے متعلق احادیث کو موضوع بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوت القلوب اور احیاء میں ان احادیث کے ذکر سے دھوکا نہ کھایا جائے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی ایام و شہور کی نمازوں کے متعلق روایات کو رد کیا ہے اور اس معاملہ میں قوت القلوب اور احیاء العلوم دونوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ ان روایات کے علاوہ بھی قوت القلوب میں موضوعات ہیں مثلاً تہجد کی فضیلت اور اولاد کی مذمت میں جو احادیث ہیں، علماء فن کے نزدیک موضوع ہیں۔

دنوں اور مہینوں کی نمازوں کے متعلق جو حدیثیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں موجود ہیں، انہیں بھی محدثین نے نشانہ تنقید بنایا ہے۔ اور قوت القلوب اور احیاء العلوم کے ساتھ ساتھ ہی اس کا ذکر کیا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں تقسیم الاطفاًر یعنی ناخن کاٹنے سے متعلق جو حدیث ان الفاظ میں ہے:

من قص الاظفارۃ مخالفاً لم یبر

فی عینیہ رد مبادا۔

علامہ ابن قیم نے اسے "گھڑی ہوئی حدیث میں سے ایک بدترین حدیث" کہہ کر رد کیا ہے۔ ملا علی قاری

۱۔ تبلیس البلیس ص ۱۶۴

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۰ : ۵۵۱-۵۵۲ ، ۱۱ : ۵۴۸-۵۴۹

۳۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۲۵۹-۲۶۰

۴۔ عبدالحی لکھنوی۔ الآثار المرفوعہ، ادارہ احیاء السنۃ گر جاکھ گوجرانوالہ پاکستان ص ۳۷-۹۳

۵۔ الموضوعات الکبیر ص ۱۰۴

۶۔ الآثار المرفوعہ ص ۳۷-۹۳، مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۵۴۹

۷۔ المنار المنیف ص ۱۲۰

نے اسے ”بدترین موضوع حدیث“ قرار دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ ابن قدامہ (۵۲۱-۵۶۲ھ) نے ”المغنی“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ دولوں کے متعلق لکھتے ہیں: ”یہ دولوں ائمہ فقہ حنبلی اور علم کے پہاڑ ہیں لیکن حدیث علماء حدیث سے اور فقہ علماء فقہ سے اخذ کی جاتی ہے۔“ شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی کی کتابوں کے متعلق بھی علامہ ابن جوزی کی رائے ہے کہ ان میں گھڑی بیہوشی احادیث موجود ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بقول شیخ موصوف کی کتابوں میں صحیح احادیث اور دینی معاملات میں نفع بخش کلام کے ساتھ ساتھ کمزور آثار اور قابل تردید کلام بھی پایا جاتا ہے جو حدیث سے بے خبر آدمی کے لیے مضرت رساں ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۱۵۹-۱۲۳۹ھ) حسن ظن کی بنیاد پر حدیث اخذ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن اسلمی اور دوسرے صوفیہ چوں کہ حدیث کے مذاق آشنا نہ تھے اس لیے اس علت دینی حسن ظن کی بنیاد پر ہر ایک سے بلا تحقیق حدیث اخذ کرنا، سے متہم کیے گئے ہیں۔

علامہ حدیث کا نشانہ تنقید وہ محدثین بھی بنے ہیں جنہوں نے تصوف اپنا کر احادیث کے نقل کرنے میں صحیح و غلط کی تمیز اٹھادی تھی۔ مثلاً شیخ ابو نعیم اصبہانی کی ضخیم کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ جو اس وقت نیشاپور میں چار چار سو دینار میں کہتی اور خریدی جاتی تھی، کے متعلق محدثین کی رائے ہے کہ اس میں بہ کثرت موضوع روایات ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب پر سخت نقد کیا ہے اور امام ابن تیمیہ نے اس کی

۱۔ الموضوعات الکبیر ص ۱۱۲، المقاصد الحسنہ ص ۲۲۲

۲۔ فقہ حنبلی کے مشہور عالم، دمشق میں وفات پائی: الاعلام ۴: ۱۹۱-۱۹۲

۳۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع حاشیہ ۱۹۱

۴۔ تبلیس البلیس ص ۱۶۴

۵۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۸

۶۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی ابن شاہ ولی اللہ دہلوی، برصغیر کے نامور عالم، محدث، فقیہ اور مفسر تھے: تاریخ دعوت و دعوت

۵: ۳۲۶-۳۵۲

۷۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ عجالۃ نافعہ، مطبع نیر اعظم لاہور پاکستان ۱۳۸۲ھ ص ۲۲

۸۔ تبلیس البلیس ص ۱۶۵

۹۔ شذرات الذہب ۳: ۲۴۵

بعض اسناد کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ یہ اسانید مظلمہ ہیں جن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی کتابوں کے بارے میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وفي مثل هذا الكتب احاديث اس قسم کی کتابوں میں بہ کثرت موضوع احادیث
کثیرۃ موضوعۃ لا یجوز الاعتماد . ہیں۔ بہ اتفاق علماء، شریعت کے معارض میں
علیہا فی الشریعۃ باتفاق ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔

العلماءؒ

تصوف کا مذاق رکھنے والے بعض محدثین نے بھی حلیۃ الاولیاء کے پائے استناد کو مشکوک ٹھہرایا ہے مثلاً عبدالحی لکھنوی نے حلیۃ الاولیاء کی اس روایت کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عکاشہ کا قصاص طلب کرنے کا بیان ہے، موضوعات میں شمار کیا ہے۔ ابدال سے متعلق روایات کو بھی ضعیف یا موضوع بتایا گیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے یہ قول ابو نعیم کی تصنیفات کا شمار کتب احادیث کے طبقہ چہارم میں ہوتا ہے جس کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں:

وعل کل تقدیر ایس احادیث قابل اعتماد اہ کسی حال میں یہ احادیث قابل اعتماد نہیں

تینست کہ در اثبات عقیدہ یا عملی با آنہا ہیں کہ عقیدہ یا عملی میں ان سے تمسک

تمسک کردہ شود۔ کیا جائے۔

شیخ محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب "صفوۃ التصوف" کو بھی محدثین نے موضوع احادیث کی بنا پر ہدف تنقید بنایا ہے۔

۱ ابن تیمیہ۔ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء ص ۸۸

۲ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ ص ۸۳

۳ الآثار المرفوعہ ص ۳۰-۳۲

۴ المقاصد المحبتہ ص ۱۱ وما بعد

۵ عجمانہ النافذہ ص ۷-۸

تصوف کی دوسری بنیادی کتابوں کا حال بھی یہی ہے مثلاً "اللمع" صفحہ ۱۶۱ پر دو حدیثیں
 "لی مع اللہ وقت..." الخ اور "ماد سعنی ارضی ولا سہائی..." الخ موضوع ہیں۔ الرسالة القشیریہ
 میں بھی گھڑی ہوئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ "التعرف لمذہب اہل التصوف" بھی اس نقص
 سے خالی نہیں ہے۔ "عوارف المعارف" میں بہ کثرت موضوع احادیث ہیں۔

لیکن ان سب میں بدرحال ہیجۃ الاسرار کا ہے، یہ کتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور
 دیگر مشائخ کی زندگی اور ان کے احوال و آثار پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے مصنف علی بن یوسف
 الشطنوفی (۶۲۳-۵۷۱۳ھ) ہیں جنہیں وضع حدیث کا مرتکب کہا گیا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس
 نے ہیجۃ الاسرار میں ایسی چیزیں لائی ہیں کہ دل ان کے باطل ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی قسم کی
 تنقید دوسرے علمائے حدیث نے بھی اس کتاب پر کی ہے۔ ابن رجب حنبلی (۷۳۶-۷۹۵ھ) شیخ
 عبدالقادر جیلانی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

۱۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۵۱، دونوں احادیث آگے زیر تنقید

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۴، ۱۳۴، اتقوا بفراسة المومن... الخ موضوع ہے تنقید کے لیے دیکھیے مجموع

فتاویٰ ۱۰ : ۶۷۸ وما بعد ۱۱ : ۵۷۷ - ۵۸۰

۳۔ التعرف لمذہب اہل التصوف باب ۳ میں علم باطن والی روایت اور باب ۶ میں القواب فراسة المومن... الخ

۴۔ عوارف المعارف باب : صوف کے متعلق احادیث، باب ۱۳ حدیث : جعنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الاکبر

باب ۲۵ سماع والی حدیث باب ۲۶ اربعین سے متعلق احادیث، علماء حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔

۵۔ مہر کے عالم قرأت اور شافعی فقیہ تھے، ان کی کتاب ہیجۃ الاسرار ہے۔ ابن جہنم کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی نام سے

ایک اور عالم ان سے تین سو سال پہلے گزرے ہیں ان کی ایک کتاب کا نام بھی ہیجۃ الاسرار ہے۔ یہ دو الگ الگ شخصیتیں

ہیں : الاعلام ۵ : ۱۱۹، ۱۸۸

۶۔ لسان المیزان ۲ : ۲۳۸ غالباً نام میں اشتباہ ہے۔ الدرر الكامنة ۳ : ۱۴

۷۔ لسان المیزان ۲ : ۲۳۸، لقد اتی بمصائب فی کتاب ہیجۃ الاسرار ویشهد القلب بطلانہا۔

۸۔ حاشیہ بر صفحہ دیگر

۹۔ لسان المیزان ۲ : ۲۳۸ آثار للرفوع ص ۵۴

” لیکن المقرئ ابو الحسن الشطونی المصری نے شیخ عبد القادر کے اخبار و مناقب میں تین مجالات جمع کیے جن میں غلط اور صحیح روایات لکھی ہیں اور انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر شئی سنائی بات بیان کرے۔ میں نے اس کتاب کے بعض حصوں کو دیکھا، میرا دل بھول لوگوں سے لی گئی ان روایات پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس میں شطح، طامات، دعاوی اور ایسا کلام باطل ہے جس کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اسے منسوب کرنا مناسب ہے۔“

ابن الورڈی (۶۹۱ - ۷۴۹ھ) کی رائے ہے کہ سب سے الاسرار میں ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں ایسی مبالغہ آمیز باتیں ہیں جو صرف ربوبیت کے لائق ہیں۔ عبد الرحمن واسطی (م ۷۴۳ھ) نے بھی شطونی کو کذاب منہم کہا ہے۔ ابن کا خیال ہے کہ اس کتاب سے خود عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے خدو خال انجانے لگتے ہیں جبہ دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار W. BRAUNE لکھتے ہیں :

” شیخ عبد القادر جیلانی پر الشطونی کی کتاب بھی الاسرار جیسے دوسرے مصنفوں نے اپنا مآخذ بنایا ہے، ان کی وفات کے سو سال بعد لکھی گئی ہے، اس کا بیان (جیسے الذہبی ناقابل اعتماد قرار دے کر رد کر چکا ہے) انھیں افضل و اعظم ولی ظاہر کرتا ہے۔ اس کتاب میں جناب شیخ

(حاشیہ شہ سے پیوستہ) حضرت عبد القادر جیلانی کی سوانح اور حالات زندگی کے متعلق بھی الاسرار کو اولین مآخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو اور فارسی کتابوں کا مواد اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ جس سے شیخ جیلانی کے متعلق صد ہا بے سرو پا باتیں زبان زد خاص و عام ہو گئی ہیں۔

۹۹ عبد الرحمن بن احمد بن رجب السلاوی حافظ حدیث تھے آپ کا مولد بغداد اور منشا و مدفن دمشق ہے: الاعلام ۴: ۶۷

۱۰۰ ابن رجب حنبلی طبقات الخلفاء، دار المعرفۃ بیروت ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء ۳: ۲۹۳

۱۰۱ ابن منظور المعروف بابن الورڈی شاعر، ادیب، مورخ اور منہج کے قافی صاحب تتمۃ المختصر کما دفن حلب ہے: الاعلام ۵: ۲۲۸

۱۰۲ الآثار المفردہ ص ۵۶

۱۰۳ واسطی کے شافعی محدث اور مقرئ تریاق الجبین کے مصنف ہیں: کشف الظنون ۱: ۲۱۶، معجم المؤلفین ۵: ۱۵۲

کو دلی کامل کے اس تصور کے مطابق جو خود ان کے ذہن میں تھا، پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کتاب کا پیش کردہ بزرگ ایسا نہیں ہے جو کائناتی تسلیم و رضا کی علامت کا کام دے سکے۔ اور اس جہان اور اگلے جہان کو ترک کر دینے اور دونوں جہانوں میں اللہ کی تقدیر کو قبول کرنے میں اس کے نمونے کی پیروی کی جاسکے۔

جے۔ ایپنسٹر۔ ٹرمنگھام لکھتے ہیں :

"Only in 521/1127 when he was over fifty years old, did he suddenly came into prominence as a popular preacher in Bhagdad. From that date his reputation grew but as a Hanbali preacher not as a Sufi. He dressed like an Alim, not as a Sufi".

” ۵۲۱ھ / ۱۱۲۷ء جب ان کی عمر پچاس کی تھی وہ بغداد میں ایک ہر دل عزیز مبلغ کی حیثیت سے اچانک نمودار ہوئے اس وقت سے ایک حنبلی مبلغ کی نہ کہ ایک صوفی کی حیثیت سے ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ وہ صوفی کا نہیں، عالم کا لباس زیب تن کرتے تھے۔“

تصوف کی چند مشہور کتابوں پر حدیث و رجال اور تاریخ و سیر کے ماہر امام ذہبی کے تاثرات یوں ہیں :

” حافظ سعید بن مرد البردعی کا بیان ہے کہ میں ابو زرعہ کے پاس تھا کہ ایک سائل نے ان سے حارت محاسبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا، تو انھوں نے سائل سے کہا: خبردار! ان کتابوں سے بچو، یہ بدعات اور خرافات ہیں، تمھارے لیے لازم ہے کہ حدیث پکڑ لو، اس میں وہ چیز تم کو ملے گی جو تمھیں بے نیاز کر دے گی۔“ سائل نے کہا کہ

ان کتابوں میں نصیحتیں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ”جس کے لیے کتاب اللہ میں کوئی نصیحت نہ ہو، اس کے لیے ان کتابوں میں کوئی نصیحت نہیں کیا تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ سفیان، مالک اور ابو زاعمی نے خطرات و دسائیں میں اس قسم کی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ لوگ بدعت کی طرف کتنی تیزی سے پھٹتے ہیں، احادیث کا انتقال ۲۳۳ھ میں ہوا۔ اور احادیث کی مثال کہاں اگر محدث ابو زعمی نے متاخرین کی تصانیف مثلاً ابوطالب مکی کی قوت القلوب دیکھی ہو تو ان کی رائے کیا ہوتی، قوت القلوب کی مثال کہاں اگر انہوں نے ابن جہم کی سبوح الاسرار اور اسلمی کی حقائق التفسیر دیکھی ہو تو وہ عقل کھو بیٹھتے۔ کیا ہوتا اگر وہ ابو حامد طوسی (غزالی) کی تصنیفات بخصوص احیاء العلوم دیکھ لیتے جو موضوعات سے بھری ہوئی ہے۔ کیا ہوتا اگر انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غیۃ الطالبین دیکھی ہو تو کیا ہوتا اگر وہ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ دیکھ لیتے۔ ہاں جب احادیث صوفیہ کے ترجمان تھے تو دوسری طرف ان کے معاصرین میں حدیث کے ہزار ائمہ جن میں امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی جیسے سرآمد روزگار علماء تھے جب ابن الدخلیسی اور ابن شہاز جیسے لوگ ائمہ حدیث ہو گئے تو صاحب فصوص (ابن عربی) اور ابن سبعین بھی قلوب العارفين بن گئے۔ یہ بڑے صغیر میں کشف المحجوب، فوائد الفوائد، سیر الاولیاء، خیر المجالس اور فوائد السالکین میں بہت سی موضوعات روایات اور بے سرو پا باتیں ہیں اور حضرات مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی کی بعض تصنیفات میں بھی موضوعات روایات ملتی ہیں۔

۱۔ میزان الاعتدال : ۳۳۰-۳۳۱

۲۔ کشف المحجوب میں متعدد موضوعات اور ضعیف احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث نقد و جرح کے ساتھ اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں۔ فوائد الفوائد اور سیر الاولیاء ہندوستانی تصوف کے دو چشتی مآخذ ہیں۔ علماء ہند کے نزدیک یہ دونوں کتابیں مستند ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جعلی اور من گھڑت روایات موجود ہیں۔ یہی حال خیر المجالس اور فوائد السالکین کا ہے۔ حضرات مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد زکریا صاحب کی تصنیفات میں موضوعات روایات کا ذکر کرنے سے ان کی دینی خدمات سے صرف نظر کرنا مقصود نہیں، محض ایک امر واقعہ کا اظہار ہے۔

صوفیہ نے ان اقوال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے احادیث کی حیثیت سے پیش کیا ہے جو کسی صحابی، تابعی، صوفی یا حکیم کی زبان سے نکلے ہیں، مثلاً :

لا تنظر من قال بل انظر الى
ما قال۔
یہ مت دیکھو کس نے کہا بلکہ یہ دیکھو
کیا کہا۔

صوفیہ کے نزدیک حدیث ہے۔ لیکن یہ حضرت علی رضی کا قول ہے۔ صوفیہ میں مشہور ہے کہ زندگی ایک خواب ہے، آدمی اس وقت جاگتا ہے جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس تصور کا مآخذ جو حدیث بتائی جاتی ہے، وہ حضرت علی رضی کا یہ قول ہے : الناس ینام اذا ماتوا انتبهوا
ایک اور قول : البطنة تذهب الفطنة۔

کو بھی حدیث کہا گیا ہے لیکن یہ حضرت عمرو بن العاص رضی (۵۰ ق ۵۴۳) کا قول ہے۔ ایک اور حدیث یہ پیش کی جاتی ہے :

لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا۔

حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی یا یزید کے ایک زاہد کا قول ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی صوفی کے مشہور قول کو بھی حدیث کہا گیا مثلاً حضرت ابراہیم بن ادہم کے اس قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے :

كن ذنباً ولا تكن رأساً فان الرأس يهلك والذنب يسلم۔

اسی طرح المرد من يغبط والمنافق يحسد حضرت فضیل ابن عیاض کا کلام ہے۔ الغناء۔

۱۔ الموضوعات الکبیر ص ۸۰

۲۔ الموضوعات الکبیر ص ۷۹ ، المقاصد الحسنہ ص ۴۴۲

۳۔ المقاصد الحسنہ ص ۱۴۵ - ۱۴۶ ، الموضوعات الکبیر ص ۲۹

۴۔ اللمع فی التصوف ص ۱۰۲ ، زاہد تالیسی عامر بن عبد قیس کا قول ہے۔

۵۔ المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۱۴۳

۶۔ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۱۴

مراتبة الزنا بھی فضیل ابن عیاض کا قول ہے۔ مابعد طریق ادی الی صدیق ذوالنون مہری
 کا مقول ہے۔ تفکر فی ساعة خیر من عبادۃ سنة شیخ سری سقطی کا کلام ہے۔ عند
 ذکر الصالحین تنزل الرحمة سفیان بن عیینہ (۱۰۴-۱۹۸ھ) کا قول ہے۔ من اکل طعام
 اخیه لیترہ لہ یترہ شیخ ابوسلمان دارانی کا قول ہے۔ نصرۃ اللہ للعبد خیر من
 نصرته لنفسه حدیث نہیں ہے بلکہ وہیب بن الورد کا قول ہے۔ ضاع العلم فی الخناد
 النساء بشرحانی کا کلام ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین ابوسعید الخدری سے
 منقول ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے۔ حب
 الدنیا داس کل خطیئة حضرت جنید بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ (بعد ۶۰ھ) کا کلام ہے۔

۱۔ المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع ص ۱۳۶-۱۳۷ ۲۔ الموضوعات الکبیر ص ۳۱

۳۔ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضغفاء ص ۱۹۹، الموضوعات الکبیر ص ۶۱

۴۔ کوزہ کے نامور محدث مکہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں انتہا لیا۔ الاعلام ۳ : ۱۵۹، تذکرۃ الحفاظ

۱ : ۲۲۲

۵۔ المقاصد الحسنہ ص ۱۹۲، الموضوعات الکبیر ص ۶۷

۶۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۹۹، الموضوعات الکبیر ص ۴۹

۷۔ المقاصد الحسنہ ص ۴۴۶، الموضوعات الکبیر ص ۷۷

۸۔ المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع ص ۱۳۰، المقاصد الحسنہ ص ۲۹۴، الموضوعات الکبیر ص ۴۶

۹۔ المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع ص ۹۴، المقاصد الحسنہ ص ۱۸۸، الموضوعات

الکبیر ص ۳۶

۱۰۔ المقاصد الحسنہ ص ۴۱۹، الموضوعات الکبیر ص ۷۲

۱۱۔ حضرت جنید بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ ۲۳ حدیثوں کے راوی ہیں : خلاصۃ تہذیب

تہذیب الکمال ص ۶۴

۱۲۔ مجموع فتاویٰ ۱ : ۱۰۷، الموضوعات الکبیر ص ۳۴

شیاطین الانس تغلب شیاطین الجن مالک ابن دینار کا قول ہے۔ یہ اقوال مختلف کتب تصوف میں احادیث کی حیثیت سے منقول ہیں۔ اگرچہ بعض کتابوں میں انھیں اقوال کی شکل ہی میں پیش کیا گیا ہے۔

حدیث کے سلسلہ میں صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ انھیں اس کی صحت کا حال کشف اور الہام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ علامہ عجلونی نے شیخ محی الدین ابن عربی کی رائے اس طرح نقل کی ہے :

” اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حدیث طریقی روایت کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہے لیکن جب اس

مکاشف نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ غیر صحیح ہے۔ پس

اس کا موضوع ہونا معلوم ہوا اور اس پر عمل متروک ہو گیا۔ اگرچہ اہل نقل و حدیث

طریق کی بنا پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اکثر حدیث کے رواۃ میں دھناغ کی وجہ

سے ضعف طرق ہوتا ہے تو اس پر عمل ترک کیا جاتا ہے لیکن وہ اصل میں صحیح ہوتی ہے

کیوں کہ مکاشف اسے (کشف یا خواجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے۔“

اسی اصول کی بنا پر شیخ ابن عربی نے ”کنت کثر اخفیا... الخ کے الفاظ میں مروی روایت کو

نقلاً غیر ثابت اور کشفاً صحیح قرار دیا ہے۔ اور شیخ قلندر کا کوروی نے بھی ”من عرف نفسه فقد

عرف ربه“ کو کشفاً صحیح مان کر صرف اسی ایک حدیث پر ”التشرف“ کے نام سے رسالہ تحریر کیا

ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی ”القول الاشبه فی حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه“

۱۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۱۵، ایک اور قول: ”رجعنا من الجہاد الاصفی الی الجہاد الاکبر“

کو بھی حدیث کہا گیا ہے لیکن یہ ابراہیم بن عبد کا قول ہے حدیث نہیں ہے۔ الموضوعات البکیر ص ۴۰، مجموع قادی ۱۱: ۱۹۷-۱۹۸

۲۔ کشف الخفاء ۱: ۹، فصوص الحکم دیکھیے نص داؤد

۳۔ الفتوحات المکیہ ۲: ۳۹۹، صوفیہ کے یہاں حدیث کی صحت معلوم کرنے کا ایک تجرباتی طریقہ ہے۔

ایک بزرگ شیخ ابوالربیع کا بیان ہے کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ستر ہزار بار پڑھا تھا۔ ابھی ان کلمات کا تعین کسی

کے نام نہیں کیا تھا کہ ایک روز ایک دعوت میں چند لوگوں کے ساتھ سفر فرمایا۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جو ”مجموعہ رسائل تفسیر سیوطی“ (ص ۲۱ تا ص ۲۴) مطبع لاہور میں شامل ہے۔ بات یہیں آکر نہیں رکتی بعض محدثین بھی تصوف میں آکر اسی رائے کے قائل ہو گئے۔ برصغیر کے محدثین میں شاہ ولی اللہ دہلوی بھی اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ مکاشفات کے ذریعہ انھوں نے تقریباً چالیس احادیث روایت کی ہیں، جن میں بعض احادیث علماء حدیث کے نزدیک موضوع اور من گھڑت ہیں اور بعض عقل سلیم سے بھی معارض ہیں۔ اس لحاظ سے خواب اور کشف نے مسلمانوں کی فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب فصوص الحکم کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا مواد انھیں خواب میں القاء کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بھی اپنی بعض کتابوں کے متعلق یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ محدثین میں عجلونی کی رائے بھی یہی ہے کہ علماء حدیث کسی روایت کو ظاہری اعتبار سے موضوع کہتے ہیں۔ تاہم محدثین نے اس دعویٰ کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اسے دین و شریعت کے دستور و قواعد میں کوئی اہمیت نہیں دی۔ امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے صوفیہ کے اس دعویٰ کی مخالفت کی اور ان کے بعد آنے والے علماء

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو صاحب کشف تھا۔ چون ہی اس نے لقمہ اٹھایا تو دفعۃً رو پڑا۔ لوگوں نے پوچھا: بیٹے کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں دوزخ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اس میں اپنی ماں کو مبتلائے عذاب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: خدایا! جو جانتا ہے میں نے ستر ہزار بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ میں ان کلمات کو اس لڑکے کی ماں کے نام معین کرتا ہوں تاکہ اسے دوزخ سے نجات مل جائے۔ میں نے جب دل ہی دل میں یہ نیت کی تو لڑکا ہنسنا اور اس کے چہرے پر بے شامت لوث آئی۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب سے نجات پاگئی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لڑکا کھانے میں مشغول ہوا۔ مجھے لڑکے کے اس کشف سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحت معلوم ہوئی اور حدیث نبوی سے اس لڑکے کے کشف کی صحت کا حال معلوم ہوا۔ لطائف اثری ۱ : ۲۸۲

۱۔ الدر الثمین مشمولہ المسلسلات، مکتبہ یحییٰ سہارن پور (دو۔ پی) ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء

۲۔ فصوص الحکم، مقدمہ ۱ : ۴۷

۳۔ دیکھیے الجزء اللطیف مشمولہ النفاس العارفین، فیوض الحرمین، القول الجلیل، ہدایات، وغیرہا

۴۔ کشف الخفاء ۱ : ۹

حدیث نے بھی اس دعویٰ کی قطعیت کو چیلنج کیا :

امام ابن تیمیہ کا استدلال :

امام ابن تیمیہ نے قرآن اور ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محدث کہا گیا ہے۔ کشف کو معیارِ عمل قرار دینے والوں کی تردید کرتے ہوئے امام موصوف کہتے ہیں کہ جو شخص اس کا قائل ہے کہ عوام میں کسی شخص کی رسول کے ساتھ وہی حیثیت ہو سکتی ہے جو حضرت خضر کی حضرت موسیٰ کے لیے تھی وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِذَا تَمَنَّيْنَا أَنْ لَقِيَ الشَّيْطَانُ
فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(الحج : ۳۲)

یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اور نبی کو دی ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہیں کیوں کہ انھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور اس پیغام کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے کے لیے یہ ضمانت ضروری تھی۔ رسول اور نبی کے علاوہ اور کسی انسان کے لیے چاہے وہ اولیاء متقین ہی میں سے کیوں نہ ہو، یہ ضمانت لازمی نہ تھی، کیوں کہ اولیاء متقین کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے کہ ان سے قابلِ مغفرت خطاؤں کا صدور نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی شرط ہے جس میں کہا گیا ہو کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بھی شرط نہیں کہ ان سے ایسا کفر سرزد نہ ہو جس کے ارتکاب کے بعد توبہ کی جگہ کے قرآن میں ارشادِ ربانی ہے :

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ وَصَدَقُوا
بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ
وَجْهِ سَاجِدٍ لَكَ الْأَرْضِ جَزَاءُ تَاكِدُ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُ

الَّذِي يَمْلَأُ دَائِرَتَهُمْ أَجْرَهُمْ انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے
بِأَحْسَنِ السَّيِّئِ كَأَن لَّا يَفْعَلُونَ ساقط کر دے اور جو بہترین عمل وہ کرتے رہے ان

(سورة الزمر: ۳۳-۳۵) کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔

امام ابن تیمیہ کا دوسرا استدلال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیحین کی روایت ہے :

تَدَّكَانَ فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مَخْذُونٌ تم سے پہلے کی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری

فَان يَكُنْ فِي أَمْتِي فَعَمْرٌ مِنْهُمْ امت میں محدث ہیں تو عمر ان میں سے ایک ہیں۔

نیز ترمذی کی ایک روایت میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَوْلَمْ أَبْعَثْ فِيكُمْ لِبَعْثِ أَرْبَعِينَ تَمَّ فِيكُمْ لِبَعْثِ اگر میں تم میں مبعوث نہ کیا جاتا تو تم میں عمر

فِيكُمْ عَمْرٌ۔ پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے۔

اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں :

إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ اللَّهِ تَعَالَى نَعَمْ كِي زَبَانٍ أَوْرَدَ لَهَا حَقَّ

عَمْرٌ وَقَلْبَهُ لَوَكَانَ نَبِيٌّ يَعْدِي جَارِي كَمَا جَاءَ۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا

لَكَانَ عَمْرٌ۔ تو عمر ہوتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے جھٹ

ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا

ہوں (میری اس میں یہ رائے ہے) تو وہ ان کی رائے کے مطابق واقع ہو جاتی تھی قیس بن طارق

کا کہنا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے فرشتہ کلام کرتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ صالح لوگوں کے قریب رہا کرو اور ان کی باتیں سُنو، ان سے سچی باتوں کا صدور

ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بقول یہی وہ سچی باتیں یا امور صادقہ ہیں، جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو مخاطبات و مشاہدات کا حصول ہوتا

ہے۔ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیحین کی

روایت میں حضرت عمرؓ کو تعین کے ساتھ محدث کہا گیا ہے لہذا جو بھی اس امت میں محدث و مخاطب ہوگا، حضرت عمرؓ ان سے افضل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رائے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان کی رائے کبھی قرآن سے میل کھاتی تھی جیسا کہ کئی بار ہوا۔ یہ چیز عمرؓ کے فضائل میں شمار ہوتی تھی۔ اور کبھی ان کی رائے قرآن کے مخالف پڑتی تھی جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط پر مشرکین مکہ سے صلح کی تھی وہ حضرت عمرؓ کو پسند نہ تھیں۔ انھوں نے اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بھی اور ان سے سوالات کیے، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور وہی سوالات دہرائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ انھوں نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو دیے تھے، حالانکہ حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں سنا تھا۔ یہاں پر حضرت ابو بکرؓ کی رائے حضرت عمرؓ کے مقابلہ میں قرآن و سنت کے موافق تھی، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنی رائے سے رجوع کیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات سے انکار فرمایا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمرؓ نے اپنی رائے سے رجوع کیا۔ منکر بن زکوة سے جنگ کے سلسلہ میں بھی حضرت عمرؓ کی رائے حضرت ابو بکرؓ سے مختلف تھی لیکن حضرت ابو بکرؓ کی رائے برحق تھی اس لیے حضرت عمرؓ کو اپنی رائے سے رجوع کرنا پڑا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان نظائر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ پر تقدم حاصل ہے، لہذا صدیق محدث سے بلند مرتبہ رکھنا ہے کیوں کہ "معصوم رسول" سے اخذ کر لیتا ہے اور محدث اپنے دل سے چوں کہ اس کا دل معصوم نہیں ہوتا اس لیے وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنے دل کا مواد رسول کے لئے ہوئے پیغام سے ملائے (تاکہ اسے اپنے الہام کی صحت معلوم ہو جائے) اس وجہ سے حضرت عمرؓ فاروقؓ صحابہ سے مشورہ لیتے، مناظرہ کرتے اور بعض امور میں ان کی رائے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ دونوں طرف سے قرآن و سنت سے استدلال کیا جاتا اس دوران وہ کبھی ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ

۱۔ الفرقان مشمولہ مجوع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۵-۲۰۶

۲۔ الفرقان مشمولہ مجوع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۶

۳۔ الفرقان مشمولہ مجوع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۶-۲۰۷

■ میں محدث ملہم ہوں تمہیں چاہیے کہ میری بات کو مانو اور مجھ سے معارضہ نہ کرو۔ امام ابن تیمیہ نے اس کے علاوہ بھی دلائل دیے ہیں اور متقدمین صوفیہ کے وہ اقوال نقل کیے ہیں جن میں انہوں نے قرآن و سنت کی برتری کا اعتراف کیا ہے۔

علامہ ابن قیم نے بھی اس ذاتی اور فنی علم پر بحث کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں القاء ہونے والے خواطر وہ جس اسے رسول کے لئے ہوئے پیغام سے بے نیاز کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے لیے کبھی یہ چیز کافی ہوتی ہے (یعنی دل میں القاء ہونے والا مواد) اور کبھی وہ (یعنی رسول کا پیغام) تو اس کا حال بھی وہی ہے، کیوں کہ دل میں القاء ہونے والے مواد میں کوئی نصیحت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ قابل توجہ ہے الایہ کہ وہ رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں سے معارضہ نہ ہو۔ بصورت دیگر یعنی معارضہ ہونے کی صورت میں وہ نفس اور شیطان کی طرف سے القاء ہے۔ علامہ ابن قیم نے دو دلیلوں سے استدلال کیا ہے :

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا :
”میں یہ فتویٰ اپنی رائے سے دے رہا ہوں، اگر درست ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہو تو میری۔ اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ بعد ازاں صحابہ نے گواہی دی کہ ایک مسئلہ میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، تو انہیں بے حد مسرت ہوئی۔“

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کاتب نے ایک دفعہ ایک تحریر لکھی : ”یہ وہ رائے ہے جو اللہ نے عمر کو سمجھائی۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : نہیں اسے مٹاؤ اور لکھو کہ یہ عمر کی رائے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو! میری رائے کو شریعت کا رنگ نہ دو، تم نے مجھے یوم البو جندل کے موقع پر دیکھا اگر میرا بس چلتا کہ میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیروں تو میں اس دن اسے پھیر دیتا۔

لہ الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۷

۱۵ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجیہ ص ۴۳۹

۱۶ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجیہ ص ۴۳۹ - ۴۴۰

ذوق و وجد سے بحث کرتے ہوئے علامہ ابن قیم نے صوفیہ کے حدثنی قلبی عن ربی پر اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عبد الرزاق وغیرہ نہ ہوتے اور "اخبونا" اور "حدثنا" کے الفاظ نہ ہوتے تو دین دوسرے لوگوں تک نہ پہنچتا جو "اخبونا" کے علاوہ کسی اور چیز کا قابل ہوا، وہ صوفیانہ خیال، فلسفیانہ قیاس اور نفسانی رائے کا قابل ہوا۔ قرآن اور اخبرنا و حدثنا کے بعد صرف متکلمین کے شبہات، منحرفین کی رائیں، صوفیہ کے خیالات اور فلسفیوں کی قیاس آرائیاں رہ جاتی ہیں ہر وہ استہ جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے عجم اور شیطان جہیم کا راستہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے اعتدال پسند صوفیہ کے ان اقوال کو بھی اپنی تائید میں نقل کیا ہے جن میں انھوں نے قرآن و سنت ہی کو حجت تسلیم کیا ہے اور علم کی برتری ثابت کی ہے۔

علامہ ابن قیم کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی کشف کو حجت تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ حدیث میں صرف اہل فن کی رائے ہی کو قابل اعتبار مانا ہے۔ اور یہی طریقہ درست بھی ہے کیوں کہ حدیث کا موضوع اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسے ہر آدمی سے اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ امام عبد الرحمن ابن ہدیؒ کا قول ہے :

لا یكون الرجل اماماً یقتدی
بہ حتی یمسک عن بعض
ما سمع یحی
ایک شخص اس وقت تک قابل اقتداء امام نہیں
ہو سکتا جب تک وہ سنی ہوئی باتوں میں سے بعض
باتوں کے بیان سے باز نہ رہے۔

اور امام مالک علم حدیث کے اخذ و قبول کے بارے میں کہتے ہیں :

لا یواخذ العلم من اربعة یہ علم (علم حدیث) چار قسم کے انسانوں سے اخذ

۱۔ ابن قیم الجوزیہ عصر کا منہجہ ص ۴۴

۲۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع استدراک بر حاشیہ ص ۲۴۳ و حاشیہ ص ۲۱۶-۲۱۷، الآثار للرقوعہ ص ۳

۳۔ عبد الرحمن بن ہدی بن حسان العنزی البصری، بصرہ کے اکابر علمائے حدیث میں سے ہیں : تہذیب التہذیب

۶ : ۲۷۹ ، الاعلام ۴ : ۱۱۵

صحیح مسلم ۱ : ۷۵

ویؤخذ من سوی ذالک لایؤخذ
 من رجل صاحب هوی یدعوا
 الناس الی هواه ولا من سفیه
 معین بالسفه وان کان من
 ادوی الناس ولا من رجل
 یکذب فی احادیث للناس و
 ان کنت لا تنهیه ان یکذب علی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ولا من رجل له فضل وصلاح
 وعبادۃ لا یعرف ما یحدث
 نہیں کیا جاتا ان کے سوا سب سے اخذ کیا جاتا
 ہے یہ صاحب ہوا سے نہیں لیا جائے گا جو لوگوں
 کو اپنی خواہش کی طرف دعوت دیتا ہے اور
 نہ یہ سفیہ سے لیا جائے گا جس کی سفاہت
 کی شہرت ہو اگرچہ وہ سب سے زیادہ روایت
 کرنے والا ہو، اور نہ اسے ایسے آدمی سے لیا
 جائے گا جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو اگرچہ اس
 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب
 کرنے کی تہمت نہ ہو، اور نہ اسے ایسے آدمی
 سے اخذ کیا جائے گا جو بزرگ صالح اور عابد ہو
 لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

یعنی حدیث کے بیان کرنے کے لیے جہاں حرص و ہوا سے پاک ہونا، صاحب عقل ہونا، راست باز
 اور صالح و عابد ہونا ضروری ہے، وہیں عقل و تفقہ، قوتِ حافظہ، باریک بینی اور انسانوں کے
 احوال و کوائف سے واقف ہونا بھی لازمی ہے۔

تصوف پر نقد کے سلسلہ میں علامہ ابن جوزی، امام ابن تیمیہ اور حافظ ذہبی متشدد تسلیم
 کیے گئے ہیں۔ علماء ہند بالخصوص علماء تصوف ان سے نالاں ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے صوفیہ پر
 بے لاگ تنقید کی ہے۔ ان کے اس جرأت آمیز احتساب کی بنا پر علماء تصوف ان سے شاکی ہیں۔
 بعض علماء نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ صرف غیر حنبلی صوفیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک
 نہیں کہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب "کتاب الموضوعات" میں جن اصولوں کی روشنی میں
 احادیث کو رد کیا ہے، ان پر خود ان کی بعض تصانیف پوری نہیں اترتیں مثلاً جب "المولد النبی"
 کے موضوع پر لکھتے ہیں تو ضعیف اور موضوع احادیث بھی بیان کرتے جا رہے ہیں لیکن کتاب الموضوعات

اور تبلیس ابلیس میں بہ حیثیت مجموعی انھوں نے مسلمانوں کے تمام طبقوں میں مروج غلط احادیث و روایات اور غیر شرعی انکار و اعمال کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ علماء ہند میں ایک اعتدال پسند عالم مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں :

■ ان کی دوسری ناقدرانہ تصنیف تبلیس ابلیس ہے، جو ان کی نقاد طبیعت اور سلفی ذوق کا اصلی نمونہ ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے زمانہ کی پوری مسلمان سوسائٹی کا جائزہ لیا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر جماعت کو سنت و شریعت کے معیار سے دیکھا ہے۔ اور اس کی کمزوریوں، بے اعتدالیوں اور غلط فہمیوں کی نشان دہی کی ہے اور دکھایا ہے کہ شیطان نے کس کس طرح سے اس امت کو دھوکا دیا ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں :

■ اس کتاب میں اگرچہ کہیں کہیں وہ اپنی تنقید میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اور انھوں نے فیصلہ کرنے میں عجلت اور شدت سے کام لیا ہے مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس کتاب میں بڑی کارآمد چیزیں، بڑے بیش قیمت اقتباسات اور بہت سی صحیح تنقیدیں ملتی ہیں اور اکثر جگہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی گرفت صحیح اور ان کی تنقید حق بجانب ہے۔

لیکن اسی کتاب کی پانچویں جلد میں مولانا کا بیان ہے :

■ لیکن (جہاں تک تبلیس ابلیس کا تعلق ہے) یہ تنقید و احتساب زیادہ تر "سلبی" اور منفی انداز کا ہے۔

قارئین اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ علامہ ابن جوزی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے صرف غیر حنبلی صوفیہ ہی پر تنقید کی ہے، وہ دراصل ان کی کتابوں سے غیر حنبلی مسلمانوں کو بدظن کرنے میں کوشاں ہیں۔ انھوں نے جہاں صوفیہ پر

۱ تاریخ دعوت و عزیمت ۲۸۵ :

۲ تاریخ دعوت و عزیمت ۲۸۶ :

۳ تاریخ دعوت و عزیمت ۳۲۴ :

تنقید کی ہے وہاں حنبلی اور غیر حنبلی صوفیہ میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ مشہور حنبلی صوفی اور عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ان کا اختلاف اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حنبلی صوفیہ ہی پر نہیں، خود حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند کے متعلق ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس میں ۲۹ احادیث موضوع ہیں۔

علامہ ابن جوزی کے بعد امام ابن تیمیہ بھی متشدد مانے گئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ان کا وجود ہی خدا کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ شیخ عبد الوہاب شمرانی نے صوفیہ پر امام ابن تیمیہ کی تنقید کا ذکر کیا ہے: ”صلوٰۃ التبیین پر ابن تیمیہ کی تنقید پر جرح کرتے ہوئے علامہ عبدالحی فرنگی محلی لکھتے ہیں: ”قسم ہے اپنی جان کی مجھ سے امام ابن تیمیہ کے یہ لمبے چوڑے بلند و بانگ دعوے سُننے نہیں جاتے۔“ علامہ فرنگی محلی کے یہ قول ان متشددین کے فیصلہ کو ماننے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کی صحت کا قطعی فیصلہ کرنا چاہیے، جب تک کہ دیگر ائمہ اور کبار ناقدین نے موافقت نہ کی ہو۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نگاہ کتب ثقات پر نہیں ہے۔ عوام کو ان سے دور رکھنے کی کوششیں ہر دور میں ہوتی ہیں، اور ان پر ٹھپٹھ نلفظ پرست، تنگ نظر اور متعصب ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن علماء و کرام نے امام ابن تیمیہ سے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، انھوں نے بدگمانی کو ہوا دے کر اسلام کی کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے۔ امام ابن تیمیہ پر تشدد کا الزام اس وقت لگ سکتا ہے جب الزام لگانے والے علماء کے تساہل سے صرف نظر کیا جائے۔

امام ابن تیمیہ پر یہ الزام لگانا کہ وہ اکابر محققین صوفیہ پر متشددانہ تنقید کرتے ہیں، درست نہیں ہے۔

۱۔ حافظ عراقی اور ابن جوزی نے مسند کی ۳۸۔ احادیث کو موضوع کہا ہے۔ ان میں ۹۔ احادیث کو حافظ عراقی نے موضوع کہا ہے۔ اس لیے ابن جوزی کی موضوع قرار دی ہوئی احادیث کی تعداد ۲۹۔ ہوتی ہے۔ دیکھیے

مذہب غلام ص ۱۱۷

۱۰ : ۱ الیواقیت والجوہر

۳۹ الآثار المفردہ ص

اگر امام ابن تیمیہ کی تنقید کو متشددانہ تنقید کہا جائے تو تمام محدثین اسی ذیل میں آتے ہیں۔ خود امام ابن تیمیہ کے ناقد مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے قوت القلوب، احیاء علوم الدین اور غیۃ الطالبین پر اپنی کتاب الآثار المرفوعہ میں جابہ جات تنقید کی ہے۔ امام ابن تیمیہ معصوم عن الخطا نہیں تھے اور نہ ان کی بے جا طرف داری کرنی مقصود ہے۔ بس یہ دکھانا مدعا ہے کہ ناقدین ابن تیمیہ کس حد تک دوسروں سے انصاف کر سکتے ہیں؟

امام ابن تیمیہ نے اپنی ساری عمر اسلام کے دفاع میں گزاری اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کا استعمال کر کے غیر اسلامی افکار پر کاری ضرب لگائی۔ اس کے لیے انھیں مصائب و تکالیف کے ایک طویل دور سے گزرنا پڑا، اور جیل میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی۔ ان کی ساری زندگی اسلام دشمنوں اور گمراہ فرقوں کے خلاف جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم میں گزری، لیکن اس کے لیے انھیں اسی طرح آزمائشوں اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا جس طرح مصلحین اور مجددین دوچار ہوتے ہیں۔ آزمائش و امتحان کی گھڑیوں سے گزرتے ہوئے انسان یا تو حالات کے سامنے تسلیم خم کر دیتا ہے، یا اسے اپنی حقانیت پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ امتحان کو خاطر میں نہ لاکر اپنی صدا اور بلند کردیتا ہے۔ یہی دوسرا رویہ امام ابن تیمیہ کا تھا۔ وہ گمراہ فرقوں کے خلاف زیادہ شدت اختیار کرتے گئے۔ اور اس کے ساتھ غلط روایات، بدعات اور جاہلی رسوم نیز موضوع احادیث کی نشان دہی کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی۔ یہ اس ہمدانوں نے کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی غلط نظریہ کو جسے وہ قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے تھے، سختی سے رد کرتے تھے۔ لیکن جہاں کہیں انھیں غلط کاراشناس یا طبقوں کے یہاں کوئی قابلِ داد چیز نظر آتی تو اس کی داد دیتے مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی پر انھوں نے تلخ تنقید کی اور انھیں یہود و نصاریٰ کے کفر سے بھی سخت تر کفر کا مرتکب قرار دیا۔ ان کے کلام کو ایسا کفر کہا جس کا باطن ظاہر سے زیادہ قبیح ہے۔ یہاں تک بعض اوقات

۱۔ ابن تیمیہ الجوزیہ عصرہ و منہجہ ص ۳۱۰-۳۱۱ مجموعۃ الرسائل والمسائل لابن تیمیہ ۴ : ۲۵

۲۔ ابن تیمیہ الجوزیہ عصرہ و منہجہ ص ۳۰۸ الرد الاقنوم علی ما فی کتاب فصوص الحکم

لابن تیمیہ تصدیق۔

شیخ اکبر کو "میلہ کذاب" سے زیادہ دعویٰ کرنے والا بتایا۔ بایں ہمدان ہی ابن عربی کے بارے میں کہتے ہیں: "لیکن ابن عربی ان سب میں اسلام سے زیادہ قریب، ان کا بیش تر کلام اچھا ہے کیوں کہ ظاہر اور مظاہر میں فرق کرتے ہیں، امر و نہی اور شرائع کا اقرار کرتے ہیں اور اخلاق و عبادات میں مشائخ کے فرمودات کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔"

شیخ محی الدین ابن عربی ہی پر موقوف نہیں، وہ گمراہ فرقوں کے ساتھ تک انصاف کرتے تھے۔ خوارج کو انھوں نے گمراہ فرقہ کہا ہے لیکن انھیں خوارج کے بارے میں یہ الفاظ ان کے قلم سے نکلے ہیں:

ليس في اهل اليهود اصدق
ولا اعيد من الخوارج۔
گمراہ فرقوں میں سب سے سچا اور سب سے
عابد فرقہ خوارج کا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

ليسوا ممن يتعمدون الكذب
بل هم معروفون بالصدق
حتى يقال ان حديثهم من
اصح الحديث۔
ان لوگوں میں نہیں جو عمدہ جھوٹ بولتے
ہیں بلکہ وہ صدق سے معروف ہیں یہاں
تک کہا جاتا ہے کہ ان کی حدیث سب سے
صحیح احادیث میں سے ہوتی ہے۔

"ماترغ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے ذاتی دشمنوں تک کو معاف کیا۔ دشمنوں نے انھیں سخت تکلیفیں پہنچائیں قتل کرنا چاہا لیکن جب بادشاہ نے ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

۱۔ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجہ ص ۲۲۸ مجموعۃ الرسائل والمسائل ۴۹: ۴

۲۔ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجہ ص ۲۱۲ مجموعۃ الرسائل والمسائل ۱: ۱۷۶

۳۔ منهاج السنة ۱: ۳۹، مصطفى سبائی۔ السنة و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، مکتبہ دار العروبة

بالقاهرة، الطبعة الاولى ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء ص ۹۸

۴۔ السنة و مکانتھا فی التشریع الاسلامی ص ۹۸ بحوالہ منهاج السنة

انہم قد آذوک دارا دوا قتلتک مراراً۔
ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی اور کئی بار
قتل کرنے کی کوشش کی۔

تو امام ابن تیمیہ نے جواب دیا :

من آذانی فہو حل ومن آذی جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس پر کوئی دار دیگر
اللہ ورسولہ فائدہ ینتقم منہ نہیں اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض
وانا لا انتصر لنفسی لے کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ میں تو اپنا بدلہ نہیں
لوں گا۔

اس کے بعد جب تک بادشاہ سے اپنے مخالفین کو معاف نہیں کر الیا تب تک وہاں سے نہیں ہٹے۔
مالکی قاضی زین الدین مخلوف جو امام ابن تیمیہ کے سخت دشمن رہے ہیں، نے ان کی اعلیٰ ظرفی
کا اعتراف اس طرح کیا ہے :

ما رأینا مثل ابن تیمیہ حرصنا ہم نے ابن تیمیہ جیسا انسان نہیں دیکھا ہم نے
علیہ، فلم نقد علیہ وقدر انہیں مشغل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب
علینا فصرعنا وحا حرجنا۔ نہیں ہوئے جب انہیں ہم پر غلبہ حاصل ہوا تو انھوں
نے معاف کیا اور ہماری طرف سے دفاع کیا۔

امام ابن تیمیہ نے کثرت سے صوفیہ کے ان اقوال کو نقل کیا ہے جو انھیں قرآن و سنت کے موافق
نظر آئے۔ یہی ان کی وسیع النظری کی دلیل ہے۔ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ ان کی تنقید
کا ہدف غیر حنبلی صوفیہ ہوتے ہیں، تو یہ محض اقتراء ہے۔ انھوں نے خود امام احمد بن حنبل کی
مسند میں ابدال والی حدیث کو منقطع الاسناد کہہ کر رد کیا ہے۔ ابوطالب مکی، امام غزالی کی
کتابوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین کو بھی ہدف
تنقید بنایا ہے۔ خود امام احمد بن حنبل سے انھوں نے بعض مسائل میں اختلاف کیا۔ معترضین کا

۱۔ البدایہ والنہایہ ۵۴: ۱۳

۲۔ البدایہ والنہایہ ۵۴: ۱۳

یہ کہنا کہ کتب احادیث پر ان کی نگاہ وسیع نہیں ہے، اپنی تردید آپ ہے۔ امام ذہبی کا یہ قول ان کے لیے کافی ہے :

كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس
بحدیث یسہ
ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہ جانتے
ہوں، حدیث نہیں ہے۔

حافظ ذہبی کو متشدد قرار دینا ان کے فیصلہ کو بغیر کسی دلیل کے نظر انداز کرنا خود فن حدیث کے ساتھ نا انصافی ہے۔ حافظ ذہبی معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن کسی سہو کو بنیاد بنا کر ان کی نیت پر شبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کی کتاب ”مناقب ابی حنیفہ“ خود ان کی وسیع المشربی کی دلیل ہے۔

رجال کے میدان میں علماء ان کے عیال ہیں جن علماء نے انھیں ”محدث عصر“ اور ”خاتم الحفاظ“ کے القاب سے یاد کیا ہے، وہ اس عظیم الشان محدث و مورخ کے مقام و مرتبہ سے زیادہ آگاہ تھے۔

صوفیہ اور وضع حدیث

صوفیہ کی کتابوں میں منقول موضوع احادیث کو ایک ایک کر کے نقل کرنا اور پھر علماء فن کی تنقید کا بیان کتاب ہذا کے دائرہ سے باہر ہے اس لیے صرف چند نکات پر اکتفا کیا جاتا ہے جو علماء فن کی کتابوں سے ماخوذ ہیں :

(۱) ہفتہ کے مختلف روز و شب کی الگ الگ نمازوں کے متعلق جو احادیث قوت القلوب، غنیۃ الطالبین اور احیاء علوم الدین میں منقول ہیں، سب کی سب موضوع ہیں اور ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے؛ اس کے علاوہ مختلف راتوں مثلاً ماہ محرم کی پہلی رات، عاشورہ کی رات، رجب کی پہلی، پندرہویں اور ستائیسویں رات، شعبان کی پندرہویں رات، عرفہ کی رات، عیدین کی دو راتوں اور رمضان کی پانچ راتوں کو بابرکت اور مقدس مانا جاتا ہے ان

۱۔ احادیث القصاص ص ۳۸، طبقات الحنابلہ ۲۰: ۳۹۱

۲۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۲۵۹، الفوائد المجموعہ ص ۴۷-۵۲

کی خصوصیت کی وجہ سے کتب تصوف و سلوک میں مخصوص نمازیں بیان کی گئی ہیں جو ان راتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن الرغائب اور لیلة الشعبان کی نمازیں بھی ان میں شامل ہیں لیکن ان تمام نمازوں کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ صوفیہ کی دوسری نمازوں صلوٰۃ الشکر، صلوٰۃ الاستغاثہ، صلوٰۃ الاستخارہ وغیرہ نمازوں کے متعلق جو احادیث منقول ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ حضرت اویس قرنی سے منسوب صلوٰۃ اویس قرنی اور حضرت خضر سے منسوب صلوٰۃ الخضر بھی من گھڑت ہیں۔ نماز مغرب کے بعد بیس رکعات نماز بھی صوفیہ میں مقبول ہے اسے ادا بن کہتے ہیں شیخ ناصر البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے کیوں کہ رکعات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ نماز احتساب، نماز تنویر القبر، صلوٰۃ العاشقین کا ثبوت بھی حدیث و روایات سے نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ میں ایک نماز صلوٰۃ معکوس کے نام سے مشہور ہے۔ اصل میں یہ لوگیوں کی ایک خاص ورزش ہے۔ اس میں سالک کنویں یاد رخت سے الٹا لٹک کر ذکر الہی کرتا ہے۔ صوفیہ نے اسے صلوٰۃ معکوس کا نام دیا ہے۔ شیخ نجیب زری سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ معکوس کتنی بار ادا کی ہے اور آیا اس کا مقصد درویشانہ ورزش کے طور پر تھا یا اور کوئی مقصد تھا؟ شیخ نے جواب دیا کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار اسے ادا کیا ہے اور مقصد عشق الہی تھا۔ اسی سنت کی وجہ سے صوفیہ اس کی

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۸-۵۷۹، الفوائد المجموعہ ص ۴۷-۵۲

۲۔ الآثار المرفوعہ ص ۲۰ و ما بعد، الفوائد المجموعہ ص ۴۲ و ما بعد اور بھی دوسری نمازوں کا ذکر ہے۔

۳۔ الآثار المرفوعہ ص ۲۰ و ما بعد، ان نمازوں کے علاوہ بھی صوفیہ کی دوسری نمازوں سے متعلق روایات پر تنقید ہے۔

۴۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ۱: ۲۸۰-۲۸۲

۵۔ تاریخ دعوت و عربیت ۲: ۲۳۳

۶۔ دیکھیے پروفیسر قنداز حسین فاروقی کا مقالہ "فردوسی سلسلہ ادب شیخ شرف الدین" مجلہ سہ ماہی تحقیقات

اسلامی ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ اپریل۔ جون ۱۹۸۷ء ص ۴۱ بحوالہ خوان پر نعمت مترجمہ

پال جیکس دہلی۔

ادائیگی کو روک رہے ہیں۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ سے صلوٰۃ مصطفیٰ کا نام دے کر اسے ادا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ انھیں جو کچھ بھی فیض ملا ہے اسی نماز کی بدولت ملا ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء اس کی ادائیگی کو ضروری تصور نہیں کرتے تھے کیوں کہ ان کے نزدیک یہ سنت سے ثابت نہیں تھی۔ اس نماز کی بھی کوئی اہلیت نہیں ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ بھی صوفیہ کے یہاں کئی طرح کی نمازیں مروج ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

ایام و شہور کی تمام نمازوں کو موضوع قرار دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ صرف صلوٰۃ التسبیح کی حدیث کو بہتر مانتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ میں کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اسے بے نگاہ استہباب نہیں دیکھا ہے۔

رجب کے مہینہ کو ادب تصوف میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینہ میں صوفیہ کے

۱۔ سیر الاولیاء ص ۸۰، میر خور دین چشتی سلسلہ کے ایک بزرگ خواجہ ابو محمد کو مجاہدہ کے انتہائی درجہ پر فائز بناتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے مکان کے ایک گہرے کنویں میں لٹے لٹک کر عبادت میں مشغول رہتے تھے دیکھیے: تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۴۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ ادب کی ایک مسجد کے کنویں میں شیخ فرید الدین گنج شکر نے چلا معکوس کھینچا تھا۔ دیکھیے: اخبار الانبیاء ص ۵۹ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۴۔ میر خور دین کے بقول شیخ فرید الدین گنج شکر کو چلا معکوس کا حکم ان کے مرشد خواجہ بختیار کاکی نے دیا تھا۔ سیر الاولیاء ص ۷۸-۷۹، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۴۔ شیخ عبدالحق رد دلوئی کے مرید ہندو لوگ اسے متاثر تھے اور وہ خود ادران کے مریدین ہینوں زمین میں دفن ہو کر پائے انفاس کا عمل کرتے تھے اور اسے صلوٰۃ معکوس کا نام دیتے تھے۔ دیکھیے: ڈاکٹر اسحاق حسین صدیقی۔ ”اردو میں تاریخی نگاری“ مجلہ ماہی تحقیقات اسلامی جولائی۔ ستمبر ۱۹۸۶ ص ۵۷

۲۔ ”فردوسی سلسلہ ادب شیخ شرف الدین“ تحقیقات اسلامی اپریل۔ جون ۱۹۸۶ ص ۴۲

۳۔ الآثار الرفیعة، نصف آخر، الفوائد المجموعہ ص ۵۴ و ما بعد

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۹ واجود مایروی من هذه الصلوة صلوٰۃ التسبیح۔

۵۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۹، الفوائد المجموعہ ص ۲۸ قال العقیل لیس فی صلوٰۃ التسبیح حدیث یثبت۔

یہاں روزے کی بھی تاکید آئی ہے۔ لیکن اس کی اصل مشکوک ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ نہیں رکھا بلکہ رجب کے روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں آیا ہے۔

۱۲۱ علم باطن کے سلسلہ میں جو روایت صوفیہ میں مشہور ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضا کو خاص طور سے کوئی علم عطا فرمایا تھا، من گھڑت ہے۔ حضرت علی رضا کے سلسلہ میں جن وصایا کا ذکر آتا ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محدثین نے تصریح کی ہے کہ ”یا“ سے شروع ہونے والی تمام احادیث جو حضرت علی رضا سے متعلق ہیں، موضوع ہیں سوائے ایک حدیث کے جو یاسی الفاظ مروی ہے: ”یا علی انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي“۔

حضرت ابو بکر رضا اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضا کو جن احادیث میں علم باطن کا حامل قرار دیا گیا ہے وہ بھی موضوع ہیں۔

(۳) فقر کے سلسلہ میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں اور جن میں غنا پر فقر کی برتری ثابت ہوتی ہے موضوع ہیں۔

(۴) اربعین یا چاند کشی کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی من گھڑت اور بے اصل ہیں۔

(۵) علم کے سلسلہ میں ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة“، ”اطلبوا العلم ولو بالصین“

۱ ابن قیم الجوزیہ، زاد المعاد، دار الکتاب العربی بیروت ۱: ۱۶۳-۱۶۴، المنار المنیف ص ۹۷

۲ کشف الخفا ۲: ۱۰۵، المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۲۳۲-۲۳۵-۲۳۶، سفر السجادة علی

۳ اش کشف الخفا ۲: ۲۲۸

۴ دیکھیے ”علم باطن“

۵ دیکھیے ”فقر“

۶ الفوائد المجموعہ ص ۲۸۶، تذکرۃ الموضوعات وقالون الموضوع والضعفاء ص ۱۹۱، تنزیہ الشریعہ ۲: ۳۰۵

۷ المقاصد الحسنہ ص ۹۳-۲۴۵-۲۴۶، الآل المصنوعہ ص ۱۱۴، الفوائد المجموعہ ص ۲۷۲

۸ المقاصد الحسنہ ص ۹۳

اور ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ موضوع ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ علم کے باب میں ہمارے نزدیک کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ مجد الدین شیرازی بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔
 ۱۶۱، تخلیق، تصوف کا اہم موضوع ہے، کائنات، انسان اور عقل کے متعلق صوفیہ کے تصورات دوسرے مذاہب کے افکار سے ہم آہنگ معلوم ہوتے ہیں، مثلاً عقل بمعنی ”عقل اول“ کی تخلیق کے متعلق صوفیہ کے یہاں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے:

اول ما خلق الله العقل فقال له الله تعالى له الله تعالى في سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر
 اقبل فاقبل ثم قال له ادبر ثم اس سے کہا آگے بڑھ پس وہ آگے آئی پھر اس سے
 قال الله عز وجل وعزتي وجلالي کہا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد
 ما خلقت اكرم علي منك بك الله تعالى نے فرمایا: قسم ہے اپنی عزت و جلال
 آخذ وبك اعطى وبك اثيب و کی میں نے تم سے زیادہ معزز چیز پیدا نہیں
 بك اعاقب۔ کی تمہاری وجہ سے میں مواخذہ اور بخشش

کروں گا اور تم ہی سے میں جزا و سزا دوں گا۔

لیکن یہ حدیث موضوع ہے۔ بعض علما کی رائے ہے کہ عقل کے سلسلہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔
 صوفیہ کے یہاں تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کے ذوق خود نمائی کا نتیجہ ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث قدسی
 نقل کی جاتی ہے:

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف
 فخلقت الخلق
 میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا
 جاؤں اس لیے خلق کو پیدا کیا۔

۱۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۲۳

۲۔ تنزیل الشریعہ ۲۵۸: ۱

۳۔ سفر السعاده علی ہامش کشف الغمہ ۲۲۵-۲۲۶

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۲۳۰، المقاصد الحسنہ ص ۱۱۸، الموضوعات الکبیر ص ۵۷، کشف الخفا ۱: ۲۲۷

المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۶۳، الفوائد المجموعہ ص ۴۷۸، الآثار المفوعہ ص ۳۵

۵۔ الموضوعات الکبیر ص ۹۶، المنار المنیف ص ۶۱-۶۲، سفر السعاده علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۲۵

لیکن یہ حدیث موضوع ہے۔

بعض احادیث میں تخلیق کی اصل وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بتائی جاتی ہے مثلاً

یہ حدیث :

لولاك لما خلقت الافلاك
يا رسول الله صل على وسلم آف من آف
میں افلاک (کائنات) کو پیدا کرتا۔

امام صفائی نے اسے موضوع کہا ہے۔ امام عسقلانی بھی اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ قاضی شوکانی نے بھی صفائی کی رائے نقل کی ہے بلکہ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ ظاہر موضوع معلوم ہوتی ہے۔

(۷) ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے :

کنتُ نبیاً والادام بین الماء
و الطین۔ میں اس وقت نبی تعجب آدم مٹی اور پانی
کے درمیان تھے۔

والتین۔
 کے درمیان ہے۔
 حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں مروی ہونے کی مجھے واقفیت نہیں ہے۔ زکشی (۴۲۵-۴۹۴ھ)
 کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ اور صفائی نے اسے موضوع
 کہا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا۔ حدیث

١٤ المقاصد الحسنة ص ٢٣٤، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص ١٣١

۵۹ الموضوعات الکبیر من

٣٥ الآثار المرفوعة ص ٣٥

٣٢٦ الفوائد المجموعه ص

۵۔ امداد الفتاویٰ، کتب خانہ رحیمہ دہلی بند ۴ : ۱۵

٣٢٤ المقاصد الحسنة

یہ محمد بن بہادر بن عبد اللہ الزرکشی، شافعی فقیہ، محدث اور ادیب تھے ان کا مولد و منشا و مدفن مصر ہے۔

٥٥ الموضوعات الكبرى ٥٣

۹ الفوائد المجمع ص ۳۲۶

کے الفاظ یوں ہیں :

اول ما خلق الله نوری۔
اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔
لیکن یہ حدیث بھی موضوع ہے یہ صوفیہ میں ایک حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

من رأى آمن بي۔
جس نے مجھے دیکھا وہ مجھ پر ایمان لایا۔
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ قول درایتاً بھی غلط ہے کیوں کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتے تھے یہ ایک اور مشہور حدیث یوں بیان کی جاتی ہے :
لی مع الله وقت لا يسعني فيه ملك میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے
مقرب ولا نبی مرسل۔ جب میرے پاس کسی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل کے لیے بھی گنجائش نہیں ہوتی۔

مگر یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی صوفی کا قول ہے جبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا : میں نے عرش کے پالیوں پر "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا دیکھا، پس میں جان گیا کہ آپ دنیا کی مخلوق میں سے محبوب ترین شخصیت ہی کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا : "اے آدم ! تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔" اس حدیث کو حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک میں نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے عبد الرحمن (ایک راوی) سے لے کر اس کتاب میں نقل کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک حاکم کا تساہل مشہور ہے، مجرد ان کی تصحیح محدثین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کی روایات کو کھٹلا

۱۔ الآثار المفروعة ص ۳۴-۳۵ [ان الفاظ میں یہ حدیث مروی نہیں ہے۔ الآثار المفروعة ص ۳۵]

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۱۶

۳۔ المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع ص ۱۵۱

جھوٹ کہا ہے۔ اسے اور بھی کئی اسناد سے نقل کیا جاتا ہے لیکن ان کا حال بھی مذکورہ سند سے مختلف نہیں ہے۔

(۸) تصوف کا اصل مرکزہ دل ہے اس مضغہ گوشت کی وسعت کا اندازہ ان حدیثوں سے لگایا جاسکتا ہے جو اس سلسلہ میں صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ۱

ما دسعی سمائی ولا ارضی بل وسعی میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن

قلب عبدی المومن اپنے بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔

لیکن یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ بلحین کی گھڑی ہوئی ہے۔ مجہول الاسناد ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ”القلب بیت الرب“ (قلب دہ کا گھر ہے) کے الفاظ سے زبان زد خاص و عام ہے لیکن اس کا حال بھی وہی ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

(۹) ابدال، اقطاب، نجباء، نقباء اور رجال الغیب کے بارے میں صوفیہ کے یہاں عتبی احادیث بیان کی جاتی ہیں، سب کی سب من گھڑت ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابدال سے متعلق جو حدیث مسند امام احمد ابن حنبل میں منقول ہے وہ بھی منقطع الاسناد ہے۔

۱۵۰ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ ص ۸۵

۱۵۱ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ ص ۸۵

۱۵۲ احادیث القصاص ص ۶۸

۱۵۳ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۳۰

۱۵۴ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۹۴

۱۵۵ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۳۰

۱۵۶ احادیث القصاص ص ۶۹

۱۵۷ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۳۱، ذیل الموضوعات ص ۲۰۳، کشف الخفاء ص ۱۱۵

۱۵۸ المنار المنیف ص ۱۳۶، الفوائد المجموعہ ص ۲۳۵-۲۳۹

۱۵۹ المنار المنیف ص ۱۳۶

(۱) حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی طویل العمری کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

(۱۱) تخریج یا ترک نکاح کی فضیلت اور اولاد کی مذمت کے باب میں جو احادیث صوفیہ کے یہاں قبول عام حاصل کر چکی ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

(۱۲) قرآن مجید کی سورتوں کے فضائل میں جو احادیث مذکور ہیں وہ بہ استثنائے چند از اول تا آخر موضوع ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی رائے میں ان احادیث کو زنادقہ نے گھڑ لیا ہے۔

(۱۳) زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں امام ابن تیمیہ کے نزدیک سب کی سب موضوع ہیں۔

صوفیہ کی کتابوں میں منقول سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کے گھڑنے کا الزام صرف صوفیہ کے سر تقویٰ پناہ انصافی ہے۔ انھوں نے بیش تر حدیثیں دوسری کتابوں سے لی ہیں جن کو یا تو زنادقہ نے وضع کیا ہے یا بعض نادان اور جاہل مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے، لیکن خود صوفیہ کو واضعین حدیث کی فہرست سے نکالنا بھی سہل پسندی ہے۔ بعض اوقات انھوں نے خود حدیث گھڑنے کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث کا ایک طالب علم قرآن کے فضائل کے متعلق ایک حدیث کی اصل دریافت کرنے کے لیے مدائن پہنچا تو وہاں کے راوی نے واسطہ کے ایک شیخ کا پتہ بتا دیا۔ طالب علم واسطہ گیا تو وہاں کے راوی نے بتایا کہ میں نے بھرہ میں ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے۔ بھرہ پہنچا تو وہاں کے راوی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبادان کے ایک شیخ سے سنی ہے۔ حدیث کا طالب علم عبادان پہنچا تو شیخ کا پتہ معلوم کر کے ان کے گھر گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شیخ بیٹھے ہیں اور ان کے گرد صوفیہ حلقہ

۱۔ المنار المنیف ص ۶۷، الموضوعات البکیر ص ۹۶-۹۷، سفر السعادة علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۲۵

۲۔ المنار المنیف ص ۲۷، ۱۰۹، سفر السعادة علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۶۱-۶۲

۳۔ المنار المنیف ص ۱۱۳، سفر السعادة علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۴۶

۴۔ ابن تیمیہ اقتضاء صراط المستقیم تحقیق محمد حامد القفی الطبعۃ الثانیہ ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء ص ۴۰۱، المصنوع

فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۸۳ (ایک حدیث پر تنقید کی ہے)

بنائے ہوئے ہیں۔ جب حدیث کے شائق طالب علم نے شیخ سے اس حدیث کی اصل دریافت کی جس کے لیے اس نے اتنا طویل سفر کیا تھا تو شیخ نے جواب دیا :

لم یحدثنی بہ احد ولكن دأینا محمد سے کسی نے یہ حدیث بیان نہیں کی مگر جب الناس قد رغبوا عن القرآن میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی طرف راغب نہیں فوضعنا لهم هذا الحديث ہیں تو میں نے ان کے لیے یہ حدیث گھڑ لی تاکہ لیصرفوا حلوهم الى القرآن ہے ان کے دل قرآن کی طرف مائل ہوں۔

ایک اور زاہد نوح ابن شریم (م ۲۸۹ھ) نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس نے قرآن کی سورتوں کے فضائل میں حدیثیں وضع کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں میری نیت ٹھیک تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حدیثیں گھڑ لیں، تاکہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہو جائیں۔
وضع حدیث کی اس روش کا محرک یہ خیال تھا کہ ترغیب و ترہیب اور زہد میں حدیث گھڑنا جائز ہے۔ یہ خیال ہو سکتا ہے علماء حدیث کی اس نرمی سے پیدا ہوا ہو جو انھوں نے فضائل اعمال کے متعلق حدیثوں میں برقی جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے :

اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال و الحرام والسنن و الاحكام تشددنا في الاسانيد و اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل اعمال و فضائل الاعمال لا نضع حكما ولا يرفعه لتساهلنا في الاسانيد

۱ فتح المغیث ص ۱۱۰ ، الاتقان ۲ : ۱۹۹

۲ نوح بن ابی مرجم اہل مدینہ کے زاہد اور عالم تھے : میزان الاعتدال ۴ : ۲۷۹ - ۲۸۰

۳ فتح المغیث ص ۱۰۹ ، عبالہ نافعہ ص ۱۳۱ ، میزان الاعتدال ۴ : ۲۷۹ - ۲۸۰

۴ الکفایہ فی علم الریایہ ص ۱۳۲

بعض لوگوں نے بالخصوص زہاد نے ترغیب و ترہیب کے باب میں حدیث گھڑنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ لیکن یہ بہر حال ان کی غلطی تھی۔ علماء حدیث نے ان کی اس خطا پر گرفت کی ہے۔
 شارح لزوی لکھتے ہیں :

واعلم ان تعد وضع الحدیث اور جان لو کہ ارادۂ حدیث گھڑ لینے کے
 حرام باجماع المسلمین الذین یعتد حرام ہونے پر ان تمام مسلمانوں کا اجماع ہے
 بهم فی الاجماع وشدت الکرامیۃ جن پر اجماع کیاب میں اعتبار کیا جاتا ہے۔
 الفرقۃ المبتدعۃ فجوزت وضع الفرقۃ المبتدعۃ فجوزت وضع
 فی الترغیب والترہیب والزہد یہ کرامیہ ترغیب و ترہیب اور زہد کے باب میں
 وقد سلك سلكکم بعض الجملۃ حدیث گھڑ لینا جائز سمجھتے ہیں۔ بعض جاہلوں
 التسمین بسمة الزہاد توغیثا فی نے جو زہاد کے نام سے معروف ہیں اپنے گمان باطل
 الخیر فی زعمہم الباطل و هذه میں ترغیب فی الخیر سمجھ کر کرامیہ کا شبہ اختیار
 غباؤۃ ظاہرۃ وجمالۃ متناہیۃ کیا۔ یہ کل بے عقل اور انتہائی جہالت ہے اور
 یکفی فی السرد علیہم قول رسول اس کی تردید کے لیے یہ حدیث کافی ہے جس نے
 اللہ علیہ وسلم: "من کذب علی متعمدا عذاب میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم
 فلیتبرأ مقعدہ من النار" میں بنا لے۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :

ان بعض الکرامیۃ بعض المتصوفۃ نقل عنهم اباحۃ الوضع فی الترغیب والترہیب
 و هو خطأ من قاعلہ نشاعن جملہ ان بعض کرامیہ اور بعض متصوفیہ سے نقل کیا گیا
 الترغیب والترہیب من جملۃ الاحکام ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کے لیے حدیثیں
 گھڑنا مباح سمجھتے ہیں۔ واضح کی خطا ہے۔
 اور یہ جہالت کی وجہ سے صادر ہوتی ہے کیوں کہ

الشرعية. واتفقوا على ان تعد ترغيب وترہیب جلا احکام شرعیہ میں سے ہیں۔
 الکذب على النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وصحبه من الكبار علماء اتفاق ہے کہ عند آں حضرت صلی اللہ علیہ
 وبالح ابو محمد الجورینی فکفر من علامہ ابو محمد جوینی تو اس حد تک بڑھ گئے کہ ان حضرت
 تعد الکذب على النبي صلى الله عليه و سلم پر عند اجموت باندھنے والے
 عليه وسلم واتفقوا على تحريم کی تکفیر کی اور علماء کا اتفاق ہے کہ موضوع
 رواية الموضوع یہ احادیث کی روایت کرنا حرام ہے۔

علماء حدیث کی تصریح کے مطابق "وضع حدیث" حرام ہے چاہے وہ ترغیب و ترہیب کے باب ہی
 میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے واضعین حدیث میں صوفیہ کو بھی شمار کیا گیا۔
 ربيع بن عبد الرحمن (م ۱۲۶ھ) صوفیہ کے زہد و تقویٰ کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں:
 "ہمارے بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جن کی دعاؤں کی برکت کے ہم امید و دلورہتے
 ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کبھی گواہی دیں تو ہم ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔"
 یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں صالحین کو سب سے سخت فتنہ پایا۔ انہیں کا قول ہے کہ
 میں ایک لاکھ کی امانت داری کے لیے جس آدمی کو صحیح سمجھتا ہوں ایک حدیث کے سلسلہ میں اسے امین
 نہیں مانتا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ستر ایسے مشائخ سے کوئی حدیث نہیں لی
 جن کو اگر بیت المال سپرد کیا جاتا تو وہ امین ثابت ہوتے۔ حدیث کے معاملہ میں علماء حدیث کا صوفیہ

۱۔ ابن حجر عسقلانی۔ نخبۃ الفکر، مطبع مجیدی کانپور ۱۳۲۴ھ ص ۵۸-۵۹

۲۔ مدینہ کے مشہور فقیہ و محدث، علم حدیث کے حلیل القدر امام گزرے ہیں: تذکرۃ الحفاظ ۱: ۱۵۷، وفيات الاعیان ۲: ۲۸۸

۳۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۸

۴۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۸

۵۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۸

۶۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۹

کے تئیں ہمیشہ ہی رو رہا۔ ابن جہان ضعفاء پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمِنْهُمْ مَنْ كَبِرَ وَغَلِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاحُ   اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو
وَالْعِبَادَةُ وَتَقَلُّ عَنْ الْحِفْظِ وَالْتِمَازُ   بڑھے ہو گئے اور صلاح و عبادت کا
فَإِذَا حَدَّثَ رَفَعَ الْمُرْسِلَ، وَاسْتَدَّ   غلبہ ہوا اور حفظ و تمیز کی حد سے آگے بڑھے
الْمَوْثِقَ وَقَلَبَ الْأَمَانِيدَ وَجَعَلَ   پس جب حدیث بیان کی تو مرسل روایات
كَلَامَ الْحَسَنِ عَنِ النَّسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى   کو مرفوع اور موقوف کو مستدرینا دیا۔ اسانید
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبَّهَ حَقِّي   کو پلٹ دیا۔ اور حسن عن انس من نبی صلی
خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْاِحْتِجَاجِ بِهٖ كَالْبَانِ   اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کی سندیں بیان
بَنَ عَبَّاسٍ وَبِزِيدِ الرِّقَاشِ   کرنے لگے یہاں تک کہ ابان بن عباس، یزید
وَذُو يَحْمَانَ   رقاشی اور ان جیسے دوسرے شیوخ کی

طرح قابل حجت ہی نہ رہے۔

حافظ سخاوی کے بقول واضعین حدیث سے بالعموم نقصان پہنچا ہے لیکن سب سے زیادہ
مفرت رسالہ گروہ وہ ثابت ہوا جو زہد و صلاح کی طرف منسوب تھا۔ ملا طاهر بیہی خلاصہ علم الحدیث
کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

وَالْوَاضِعُونَ اصْنَافَ وَاعْظَمَهُمْ   حدیثیں گھڑنے والوں کی کئی قسمیں ہیں اور
ضَرَفَاتُومَ مُنْقَسِبُونَ إِلَى الزُّهْدِ   ان میں وہ لوگ سب سے زیادہ مفرت
وَضَعُوا حَسْبَهُ فَيَقْبَلُ مَوْضُوعَاتِهِمْ   رسالہ ہیں جو زہد کی طرف منسوب ہیں
ثِقَةً بِهِمْ يَتَّكِلُ   ان لوگوں نے انہیں اس کے لیے حدیثیں گھڑ
لِئْسَ. ان کی گھڑی حدیثوں کو باری طور
قَبُولُ عَامٍ حَاصِلٌ هُوَ أَنَّ لَوْ أَنَّ كُلَّ نَقِيبَةٍ   قبول عام حاصل ہوا کہ لوگ ان کو لقب سمجھتے
تھے۔

۱۰ کتاب المجرہین ۱: ۷۰

۱۱ فتح المغیث ص ۱۰۹

۱۲ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۷۰

شاہ عبد العزیز دہلوی نے واضحین حدیث میں چوتھے نمبر پر صوفیہ کا ذکر کیا ہے:

فین حدیث میں "جرح و تعدیل" کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ رواۃ کی چھان بین اسی سے کی جاتی ہے۔ لیکن صوفیہ اپنی سادہ لوحی کی بنا پر اسے غیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی (۱۹۵-۵۲۷ھ) ایک دفعہ اپنی کتاب "المجرح والتعدیل" پڑھانے میں مشغول تھے کہ مشہور صوفی یوسف بن حسین ان سے ملنے آئے اسفہوں نے دیکھا کہ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی "المجرح والتعدیل" پڑھا رہے ہیں، تو کہا: "یہ وہ لوگ ہیں جو سو یا دو سو سال پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور تم ان کا ذکر کر کے ان کی غیبت کرتے ہو۔" یہ سن کر ابو حاتم الرازی رو پڑے۔ جرح و تعدیل سے بے رخی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوفیہ نے اسناد کی طرف کوئی توجہ نہ دی جس سے حلقہ تصوف میں ہر قسم کی حدیثوں کا چلن ہوا۔ دوسری طرف محدثین ان کی لاپرواہی اور غفلت کو پیش نظر رکھ کر اسناد کی جانچ کے دوران اس بات کی طرف خاص طور سے دھیان دینا شروع کیا کہ اسناد میں کوئی راوی صوفی اور زاہد تو نہیں ہے۔ ابن معین تو بہت پہلے ہی کہہ چکے تھے: "ہم ان لوگوں پر کلام کرتے ہیں جو ہم سے دو سو سال پہلے جنت میں خیمے گاڑ چکے ہیں۔" اور ابن جوزی نے صاف صاف یہ اصول بنالیا:

اذا وقع فی الاسناد صوفی فاعزل جب اسناد میں کسی صوفی کا نام آئے تو

حدیث سے ہاتھ دھو لو۔

یدیک منہ یتے

۱۔ عجلانہ نافذ ص ۳۲، العلالة الناجدة ترجمہ عجلانہ نافذ قرآن منزل ڈھاکہ (مشرقی پاکستان) [موجودہ بنگلادیش] ۱۹۶۳ء ص ۷۶

۲۔ محمد بن ادریس المنذر بن داؤد المعروف بہ ابی حاتم الرازی، برے کے حافظ حدیث تھے بغداد میں وفات پائی:

الاعلام ۱: ۲۵۰، تاریخ بغداد ۲: ۷۳، تہذیب التہذیب ۹: ۳۱

۳۔ قاعدہ فی المجرح والتعدیل ص ۵۲-۵۳

۴۔ العلالة الناجدة ص ۷۷

۵۔ العلالة الناجدة ص ۷۷

بعد میں محدثین نے یہ دستور بنالیا کہ صوفیہ کی حدیث کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کیا جائے۔ رہا متروک اور موضوع حدیثوں کی روایت کا مسئلہ، تو امام صفائی کہتے ہیں کہ جب معلوم ہو جائے کہ حدیث متروک یا موضوع ہے تو اس کی روایت تو کی جاسکتی ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اسناد کی جانچ اور محدثین کے فیصلے کے علاوہ بھی درایت کے اصولوں کو کام میں لا کر احادیث کی صحت کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ ابن جوزی نے درایت کے اصول اس طرح بتائے ہیں۔ کوئی حدیث اس وقت مسترد ہوتی ہے جب مندرجہ ذیل علل ہوں ۱

- (۱) عقل و فہم سے منافی و معارض ہو۔
- (۲) کسی اصول مسلمہ سے معارض ہو۔
- (۳) محسوسات و مشاہدات سے معارض ہو۔
- (۴) قرآن مجید سے معارض ہو۔
- (۵) سنت نبوی سے معارض ہو۔
- (۶) حدیث متواتر سے معارض ہو۔
- (۷) اجماع قطعی و یقینی سے معارض ہو۔
- (۸) معمولی فرد گذاشت پر ابدی اور سخت عذاب کی دھمکی ہو۔
- (۹) رکبک المعنی ہو اور اس میں شائبہ لغویت پایا جاتا ہو۔
- (۱۰) اسے صرف ایک راوی روایت کرے حالانکہ اس میں کوئی ایسا قابل اعتناء واقع بیان کیا ہو کہ واقع ہونے کی صورت میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔

۱۰ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۸

۱۱ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ۱ : ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ ، فتح المغیث ص ۱۱۴ ، شجالات نافعہ ص ۲۹ -

اس کے علاوہ ان صورتوں میں بھی روایت کو رد کیا جاسکتا ہے :

(۱) اس میں ایسی فضول باتیں ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکل سکتیں۔

(۲) وہ انبیاء کے کلام سے مشابہت نہ رکھتی ہو۔

(۳) اس میں آئندہ کے واقعات کی بہ قید تاریخ کھلی کھلی پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہوں

کیوں کہ یہ منہاج نبوت کے خلاف ہے۔

(۴) اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق باتیں ہوں۔

ان اصولوں میں سے کسی ایک اصول سے بھی روایت معارض ہو تو وہ محدثین کے نزدیک ناقابل اعتماد قرار پاتی ہے۔ لیکن صوفیہ کی بیان کردہ روایات بعض اوقات کئی اصولوں سے ٹکراتی ہیں مثلاً حضرت خضرؑ کی طویل عمری کے متعلق احادیث اور تہجد کی فضیلت میں جو روایات مذکور ہیں قرآن و سنت اجماع و عقل و فہم سے معارض ہیں۔ یہی حال غیر مسنون نمازوں سے متعلق روایات کا ہے۔ مثال کے طور پر رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں جو نماز "لیلۃ الرغائب" کے نام سے پڑھی جاتی ہے اور جو چوتھی صدی ہجری کے بعد رواج پذیر ہوئی، کے متعلق حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے کہ جو یہ نماز پڑھ لے گا اس سال اس کی موت نہ ہوگی۔ لیکن یہ روایت درایت کے بیش تر اصولوں سے معارض ہے۔ رہی یہ بات کہ ان بزرگوں نے ایسی روایات کو کیوں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرات تنقید و تفتیش سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ انھیں اس کی عادت رہی ہے۔ مزید برآں صوفیوں پر عموماً حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے، جو سن لیتے یا دیکھ لیتے ہیں اسے باور کرتے ہیں۔ یہ لوگ رواۃ کی جرح و تعدیل کو بھی غیبت سمجھتے ہیں۔ مشہور صوفی شیخ ابوتراب بخشی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ علماء کی غیبت نہ کیجیے۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا: "افسوس ہے تم پر

لے اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۷ : ۹۷۲، موضوع روایات کی پرکھ کے لیے دیکھیے تفصیلی بحث

فتح المغیث ص ۱۰۶ تا ۱۱۵

۷ فوائد الفواد ص ۲۳

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نصیحت ہے غیبت نہیں۔ بعض صوفیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو رداۃ پر کلام کرتے ہوئے پایا تو کہا کہ آپ غیبت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ”تم چپ ہی رہو جب تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جب تک راویوں کے اخلاق و کردار کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تو ہم کس طرح حق و باطل میں تمیز کریں گے۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان سے کہا گیا: کیا آپ کو اس امر کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کی روایتیں آپ نے ترک کر دی ہیں، کل وہ قیامت کے دن عدالت الہی میں آپ کے خلاف مدعی بنیں گے۔ انہوں نے جواب دیا: ”مجھے ان لوگوں کا مدعی بننا منظور ہے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ میرے مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں اور فرمائیں کہ تو نے میری حدیث سے کذب کا ازالہ کیوں نہیں کیا۔“

خلاصہ بحث یہ ہے کہ صوفیہ کو علم حدیث میں حجت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے صوفیہ کی کتابوں، ملفوظات و مکتوبات میں منقول احادیث کو اسی وقت قبول کرنا چاہیے جب کبار محدثین نے انہیں قبول کیا ہو۔ ان لوگوں کے کہنے سے کوئی قول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہوگا۔ اگر احادیث کو صوفیہ، مورخین، ادباء اور شعرا سے اخذ کیا جائے تو شریعت کا وقار جاتا رہے گا۔ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر فن میں صاحب فن ہی حجت ہوتے ہیں، اور یہی فن حدیث کا حال ہے۔

حدیث کے رد و قبول کے باب میں احتیاطیوں بھی ناگزیر ہے کہ شریعت میں اسے مستقل حجت کی حیثیت حاصل ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر و تشریح ہے۔ شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اسی سے حق و باطل میں فرق کیا جاتا ہے، حرام و حلال کے احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ حدیث علم و دانش کا خزانہ اور حکمت و دانائی کا گنجینہ ہے، اس سے فصل خصوصیات میں مدد ملتی ہے، مناقشات طے اور تنازعات حل ہو جاتے ہیں، اس سے مشاجرات کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۶ : ۵۷۶

۲۔ ترتیب المدارک ۱ : ۳۰۹، اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۶ : ۵۷۶

۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۶ : ۵۷۶

غرض حدیث ہر معاملہ میں امت کی رہنما اور خضر زاد ہے۔ اس سے امت روحانی، دینی اور اخلاقی رہنمائی پاتی ہے۔ اس کی تشریحی حیثیت خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر واضح کی ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اور رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں لے لیا کرو اور جس چیز سے روک دیا کریں رک جائیا کرو

(سورۃ الحشر: ۷)

ہنرش نیرنگو

اثنائے تحریر مصنف کو یہ احساس برابر دامنگیر رہا ہے کہ کتاب کی پہنچ سے قلمی کے ذہن پر ایسا منفی تاثر قائم ہونے کا احتمال ہے جس کے زیر اثر وہ کہیں تصوف کو یکسر مسترد کر کے ان جواہر بندوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے جو تصوف کے دفتروں میں پنہاں ہیں۔ اس احساس کے پس پردہ یہ حقیقت کارفرما ہے کہ بے اعتدالیوں کے باوجود تصوف مسلم تہذیب و ثقافت کا درخشندہ باب ہے اور اس کے بعض حصے قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، تصوف کے ان روشن پہلوؤں کا جو قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہیں جائزہ لینے کے لیے ایک مستقل اور جداگانہ کتاب درکار ہے۔ میزان عدل کے توازن کے قیام کے لیے ہم مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر صرف چند پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔

قرآن و سنت سے ہم آہنگی:

(تصوف اسلام کے جالی پہلو کا ترجمان ہے اور اس کے ذریعے بعض اوقات اسلام کی شانِ جمال کا بھرپور ظہور ہوا ہے، اس کا تابناک اور روشن حصہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ یا ہم آہنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صادقین، قانتین، مخلصین، محسنین، عابدین، فاشعین، متوکلین، صابریں، اولیاء، ابرار وغیرہ ناموں سے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کیا ہے۔ صدق، اخلاص، احسان، عبادت، خشوع، خضوع، فقر، توکل، صبر، شکر، چوں کہ صوفیاء کی صفات ہیں اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ صوفیہ معنوی طور پر ان میں شامل ہیں اسی طرح قرآن میں توبہ، انابت، اخلاص، صبر، شکر، رضا، توکل، قرب، خوف، رجاء،

مشاہدہ، یقین وغیرہ کی تعریف آتی ہے، یہی چیزیں تصوف میں احوال یا مقامات کہلاتی ہیں، علاوہ ان میں قرآن میں دنیوی زندگی کو لہو و لعب اور دھوکے کی پونجی کہا گیا ہے، یہ چیز تصوف کی اساس ہے، اور قرآن حکیم میں اخلاق حسنہ پر خاص زور دیا گیا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تصوف حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صدیقین، صالحین اور دوسرے ناموں سے مردان خدا کی تعریف کی گئی ہے، اس کے علاوہ ارشادات نبوی میں صدق، اخلاص، فقر، توکل اور میر جیسے قلبی اور روحانی اعمال کی تاکید آتی ہے، تیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق عالیہ کو ممتاز مقام حاصل رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جس طرح تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے اسی طرح موفیہ کے لیے بھی اس پر شہرہ ہدایت ہے اور امر واقعہ یہ ہے کہ ائمہ تصوف نے اپنے اعمال یا احوال و مقامات کے لیے سنت رسول سے دلیل فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، تصوف کی متعدد کتابوں میں صحیحین کی حدیث جبریل کو سلوک کی اساس مانا گیا ہے، اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کو دلائل اور مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے، حدیث جبریل میں احسان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

عبادات میں سے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کے متعلق موفیہ کا نقطہ نگاہ وہی ہے جو امت کے سوا داعظم کا ہے لیکن موفیہ کو دوسرے لوگوں پر اس لحاظ سے ایک گوتہ برتری حاصل ہے کہ انہوں نے ارکان اسلام اور احکام شریعت کے متعلق بعض ایسے لطیف اشارات اور دقیق نکات بیان کیے ہیں جو نگاہ ظاہرین کی حدود سے باہر ہیں۔

اخلاق و آداب اور احوال و مقامات کے باب میں موفیہ نے جو نکتہ آفرینی کی ہے وہ اسلامی نظام اخلاق کا اصول سرمایہ ہے، امرات قلب کی نشاندہی اور ان کے علاج کے لیے موفیہ نے جو نسخے تجویز کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارباب باطن کی

باریک بینی سے انسان کی باطنی بیماریوں کا سراغ لگاتے تھے اور وہ انسانی نفسیات کے کتنے بڑے راز دان تھے۔

عبادات اور ذکر و اذکار پر مداومت کا عمل بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے خانتقائی زندگی کے لیے ارباب سلوک کی خاطر جو دس آداب مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے ہر آداب قرآن کی ایک ایک آیت سے ماخوذ ہے اور ہر آداب کے لیے قرآن کی متعلقہ آیت نقل بھی کی گئی ہے۔

خورد و نوش، رہن بہن اور سفر و حضر کے سلسلے میں صوفیہ کے یہاں خاص آداب کی پابندی کی جاتی ہے، ان آداب کا بہت بڑا حصہ براہ راست قرآن و سنت سے لیا گیا ہے۔

قرآن اور صوفیہ

دوسرے علوم اسلامیہ کی طرح تصوف میں بھی قرآن کو مرجع اول کا مقام حاصل ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ہر بحث کے شروع میں قرآنی آیات سے استدلال کیا گیا ہے، مطالعہ تصوف کے دوران قرآن سے صوفیہ کا کثرت استدلال قاری کے دل کو موہ لیتا ہے، صوفیہ کا طرز استدلال اس فہم پر مبنی ہوتا ہے جو تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ صوفی کو عطا کرتا ہے، چنانچہ فہم قرآن کے باب میں صوفیہ نے جو نکتہ آفرینی کیا ہے ان سے تفسیر کی ضخیم کتابیں خالی ہیں۔ صوفیہ کے اخذ کردہ لطائف کا روشن پہلو یہ ہے کہ ان سے دل و دماغ منور ہوتے ہیں فکر و نظر کو جلا دیتی ہے اور ایمان و یقین تازہ ہو جاتے ہیں۔

صوفیہ کے یہاں قرآن کے ہر حرف میں ایک جہاں معنی پوشیدہ ہے جس کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ ہسل بن عبد اللہ تہسری کہتے ہیں کہ اگر ہر حرف کے لیے بندے کو ایک ہزار فہم عطا کیے جائیں تب بھی اس کی رسائی کتاب الہی کی ایک آیت کے اس فہم کی حد تک نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کیوں کہ قرآن اس کا کلام ہے اور اس کا کلام اس کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ لا انتہا ہے اسی طرح اس کے کلام کے مفہیم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو

فہم قرآن کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ حسبِ توفیق مفہوم اخذ کر لیتے ہیں، تیز اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے، لوگوں کے فہم فہم قرآن کی حد کو نہیں پہنچ سکتے کیوں کہ وہ محدث مخلوق ہیں لہٰذا

اہل تصوف کے نزدیک حضور قلب کے ساتھ قرآن سنانا شرط ہے، مشہور صوفی شیخ ابو سعید الخضر کہتے ہیں کہ قرآن سننے کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ سننے والا یہ خیال کرے کہ وہ اسے رسول اللہ سے سن رہا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سننے والا اسے حضرت جبریل سے سن رہا ہے اور وہ (حضرت جبریلؑ) نبی کریم کو سنارہے ہیں۔ قرآن کی سماعت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سننے والا گویا اسے حق تعالیٰ سے سن رہا ہے، شیخ موصوف نے قرآن کی سماعت کے درجات خود قرآنی آیات سے اخذ کیے ہیں لہٰذا

صوفیہ کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران تدبیر اور تفکر قرآن فہمی کے لیے بنیادی شرط ہے اور تدبیر صرف حضور قلب کے ساتھ ممکن ہے، پھر قلب کے لیے قلب سلیم ہونا بھی لازمی ہے، اہل تصوف کے یہاں قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خیر نہ ہو لہٰذا

شیخ علی جویری کے بیان کے مطابق ائمہ انوں اور جنوں میں سے تمام مومن قرآن سننے کے مامور اور کافر مکلف ہیں، ان کے بقول قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن سننے اور پڑھنے سے انسان کی طبیعت کبھی نہیں اکتاتی کیوں کہ اس میں اس قدر رقت عظیم ہے کہ قریش چھپ چھپ کر راتوں کو اس وقت رسول اللہ کی قرأت سنتے جب آپ نماز میں ہوتے تدبیر و تفکر کے واقعات کتب تصوف میں بکثرت منقول ہیں، شیخ جویری کا بیان ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ”ضرب اللہ مثلاً مملو کالایقدر علی شیء“ کی آیت پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے اسی اثنا میں انہوں نے نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گئے میں نے

۱۔ اللع ص ۱۰۷ ۲۔ اللع ص ۱۱۱ ۳۔ اللع ص ۱۰۶ ۴۔ اللع ص ۱۰۷

۵۔ کشف المحجوب ص ۱۰۷ ۶۔ کشف المحجوب ص ۱۰۷ ۷۔ کشف المحجوب ص ۱۰۷ ۸۔ کشف المحجوب ص ۱۰۷

خیال کیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، جب ہوش میں آئے تو انہوں نے میرے سوال کرنے پر کہا کہ گیارہ سال سے اس جگہ پہنچا ہوں، یہاں سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہوں اے قرآن میں صوفیہ کے تدبیر و تفکر کا یہ عالم تھا کہ ہر سہا برس ختم قرآن میں لگ جاتے تھے شیخ ابوالعباس بن عطاء چار سال میں سورہ انقال تک پہنچے حالانکہ اس سے پہلے ایک دن رات میں دوبار قرآن ختم کرتے تھے اے

صوفیہ نے قرآن میں غور و فکر اور تدبیر و تفکر کر کے اس سے ایسے اشارات اقد کے ہیں جو بعض اوقات فکر انگیز اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ علم تفسیر کے ماہرین نے صوفیہ کی تفاسیر کے بارے میں اگرچہ مختلف موقف اختیار کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اشارات کے اندر یارانِ نکتہ دان کے لیے مصلائے عام ہے۔

قرآن اور مقامِ رسول:

صحیح احادیث میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ“ کہہ کر خود آپ کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، نقیصہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جو صوفی کے تخیل کو رفعت اور اس کے تصور کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، صوفیہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفضل المخلوقات ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے اور قرآن کی متعدد آیات سے دوسرے انبیاء پر آپ کی فضیلت پر استدلال کیا گیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت پہلے ان کی لغزش کا ذکر کیا اور فرمایا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَخَوَىٰ ۖ وَأَوَّلَ حَمَلٍ شَحَا ۖ وَابْنُ مَرْيَمَ وَآلَ يَسَّا ۖ

اس کے بعد ان کے توبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۖ

دھیر نواز دیا اس کو اس کے رب نے پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا
اسی طرح حضرت داؤد کے بارے میں ان کی لغزش کا پہلے اور مغفرت کا بعد میں
بیان فرمایا اور ان کے لیے "فَغْفِرْنَا لَهُ" کے الفاظ استعمال کیے نیز حضرت سلیمان
علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَاعِلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي الْخَطِيئَةَ

”اور ہم نے چانچا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک ڈھیر پھر وہ
رجوع ہوا اور بولا اے میرے رب مجھے معاف کر۔“
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو پہلے مغفرت اور معافی کا
تذکرہ کیا چنانچہ ارشاد فرمایا:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ

”اللہ بخشنے تم کو، کیوں دی تم نے ان کو اجازت“
بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عفو کے ذکر سے آپ کو مانوس کیا تاکہ آپ
موتوش نہ ہوں نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا:
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
”تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکیں تمہاری لغزشیں اور جو پیچھے رہیں۔“
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ”ذنب“ سے پہلے مغفرت کا ذکر فرمایا ہے جس
سے لگتا ہے کہ یہ خصوصیت محمد رسول اللہ کے لیے خاص ہے۔
اہل تصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ
حضرت ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی:

۱۔ سورہ ص: ۷۷ سورہ ص: ۳۴ - ۳۵ سورہ التوبہ: ۲۳ -
۲۔ الملع ص ۱۵۵ سورہ الفتح: ۲۷ الملع ص: ۱۵۵ -

لَا تَخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

”اور رسوا نہ کر مجھے جس دن سب جی اٹھیں“

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُكَ اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۝

”یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبیؐ کو اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔“

گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سوال و دعا کے چیر عطا فرمائی جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ پر نبی کریمؐ کی افضلیت ثابت کرتے ہوئے صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے دعا کی :

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

”پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے“

جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی لیکن خدا نے از خود آپؐ کو شرح صدر کی نعمت عطا کی اور فرمایا :

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

”کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟“

صوفیہ نے اس طرح کے اشارات بکثرت اخذ کیے ہیں جو ان کے عشق رسولؐ کی دلیل ہیں۔

ارباب باطن نے قرآن سے اخلاق و آداب کا ایک پورا سلسلہ لیا ہے، استقامت بندگی، دنیا سے بیزاری، فقر، توکل، اخلاص وغیرہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام احوال قرآن سے ماخوذ ہیں۔

۱۔ سورۃ الشعراء : ۸۷ ۲۔ سورۃ التحریم : ۸۱ ۳۔ سورہ آلہ : ۲۵-۲۶

۴۔ سورۃ نشرح : ۱-۶ ۵۔ السبع ص ۱۵۳-۱۵۴

استقامت

استقامت کی اصل کے لیے صوفیہ نے قرآن کی یہ آیت نقل کی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جے رہے۔“

اہل تصوف کا بیان ہے کہ ”ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ کے معنی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یوں بتائے ہیں ”انہوں نے شرک نہیں کیا“ اور یہ اصول توحید کی رعایت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کا قول بھی نقل کیا ہے، اس آیت میں جس استقامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ائمہ تصوف کے یہاں کرامت سے برتر ہے چنانچہ شیخ ابو علی جوزجانی کا کہنا ہے کہ ”صاحب استقامت بن جاوید طالب کرامت ہو جاوید کے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا“، صوفیہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں مذکور انبیاء کے واقعات اور قوموں کی ہلاکت نے بوڑھا نہیں کر دیا تھا بلکہ اس سورہ میں ”فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ“ کے الفاظ نے بوڑھا بنا دیا تھا۔

بندگی

عبودیت یا بندگی انسان کا وہ نشان ہے جو اس کی جبین سے کسی حال میں بھی نہیں مٹ سکتا، شیخ ابو علی دقاق کا کہنا ہے کہ عبودیت سے زیادہ شرف والی چیز اور اس سے زیادہ مکمل اسم یا وصف مومن کے لیے کوئی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ شرف والی تھی آپ کی تعریف

۱۔ حتم سجده : ۳۰ ۲۔ الرسالة القشیریہ باب العبودية -
۳۔ الرسالة القشیریہ باب العبودية مکہ کشف المحجوب ص ۳۴۳ -

میں فرمایا :

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَے

”یاکے وہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے“

نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا :

فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ لَے

”تب اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچاتی تھی“

پس اگر عیدِ ربندہ سے زیادہ بزرگ کوئی نام ہوتا تو اللہ آپ کو اس نام سے

موسوم فرماتا لے

بعض اوقات صوفیہ نے ایک ہی آیت کے مختلف الفاظ کا محل الگ الگ بیان کیا

ہے مثلاً حضرت سلیمانؑ کی دعا قرآن میں یوں آئی ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي لَے

”اے میرے رب (مجھے معاف کر دے اور) مجھے وہ بادشاہی عطا دے جو میرے

بعد کسی کے لیے سزاوارتہ ہو“

شیخ ابوسعید ابوالخیر کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے دعا کی ”رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا“

انہیں اس دعا کے نتیجے میں سلطنت عطا کی گئی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سلطنت میں

آفت ہے اور یہ قرب کا نہیں بلکہ دوری کا سبب ہے تو انہوں نے کہا : ”یَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي“

صوفیہ نے قرآن سے بکثرت استدلال کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ انہیں کتاب الہی سے

کس قدر شغف رہا ہے اور وہ اپنے احوال اور باطنی اعمال کے لیے کس طرح قرآن سے دلیل

لاتے تھے۔

قرآن حکیم کے بارے میں صوفیہ کا اتفاق ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام

لے سورہ اسرار : ۱ لے سورہ النجم : ۱۰ لے الرسالة القشیریہ باب العیود ویتہ

لے سورہ ص : ۳ لے محمد بن متورین ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید بن ہریر التوحیدیہ تمام ذکر ذریعہ الشفا ہریر

ہے نہ مخلوق ہے، نہ محدث، نہ حدث، نہ جسم، نہ جوہر، نہ عرض لہ

سنت رسول

قرآن کی طرح اہل تصوف نے قسم حدیث میں بھی تدبیر اور فکر کی راہ اختیار کی ہے لہذا لطف کا اوزنکات کا استنباط کیا ہے کہ انسان داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انتم اعلم بما ورد بآدابکم

”تم اپنے دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔“

صوفیہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بِآدابکم“ قرآن کریم کی نسبت لوگوں کی طرف کی اور اپنے آپ کو اس سے الگ کیا ہے۔

لیکن سنت کے معاملے میں تصوف کا تابناک باب وہ ہے جس میں سنت کی تشریحی حیثیت قرآن سے ثابت کر کے صوفیہ نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر بحث کی ہے، ارباب سلوک کے یہاں سنت کا جزو دین ہوتا قرآن سے ثابت ہے اس لیے سنت کو چھوڑنے والا دراصل قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ شیخ ابو نصر سراج طوسی نے اس موضوع پر فکر انگیز گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

”اے نبی کہدو میں تم سب کی طرف پیغمبر ہوں۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا:

لے التعرف لمذہب اہل التقویٰ ص ۲۹ طبع ص ۱۳۸

۳ سورۃ الاعراف: ۱۵۸

وَأَن تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَكَ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَٰ

”یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی

طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی
کر رہے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ ہم آپ کے قول سے
خواہشات کی نفی کریں جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا:

ذُو الْاَلَمِينِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ

لِّمَنزِلِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

”وہی ہے جس نے بے علم لوگوں میں انہیں میں سے رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی

آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم

دیتا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ آپ ہم کو آیات الہی سکھاتے ہیں، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، ہیں قرآن

کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد آداب، اخلاق، افعال،

احوال اور حقائق ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جیسا کہ آپ

کو حکم دیا گیا تھا۔

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنۡزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ

۱۔ سورۃ الشوریٰ ۵۲: ۵۳ ۲۔ سورۃ النجم: ۳ -

۳۔ سورۃ النجم: ۲ ۴۔ سورۃ المائدہ: ۶۶ -

”اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔“

اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جس طرح اپنی اطاعت کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا:

اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

”اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔“

نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو رسول کی پیروی کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی جیسا کہ قرآن میں آیا ہے

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع الله

”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کو لینے کا حکم دیا اور

فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

”جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔“

نیز خدا نے یہ بھی حکم دیا کہ رسول جس چیز سے منع کریں اس سے ہم باز رہیں ارشاد ہے:

وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

”اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی میں ہدایت کا اشارہ بھی دیا:

وَاتَّبِعُوا لَكُمْ يَهْتَدُوا

”پیروی کرو اس کی امید ہے تم راہ راست پالو گے۔“

۱۔ سورۃ النور: ۵۴ ۲۔ سورۃ التبار: ۸۷ ۳۔ سورۃ الحشر: ۷

۴۔ سورۃ الحشر: ۷ ۵۔ سورۃ الاعراف: ۱۵۸

تیرا اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی تابعداری میں ہدایت پانے کا یقین دلایا :

وَأَن تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۝

”اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی اطاعت پاؤ گے۔“

تیرا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فتنہ

اور عذاب الیم سے ڈرایا :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

”پس رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں

گرفتار نہ ہو جائیں۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مومنین سے اللہ کی محبت اور اللہ سے مومنین کی محبت

اسوہ رسولؐ کی پیروی میں ہے جیسا کہ فرمایا :

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۝

”اے نبی لوگوں سے کہدو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری

پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کی تلقین کی اور ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝

”درحقیقت لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔“

تیرا اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی اطاعت اسی طرح لازم قرار دی جس طرح نماز اور زکوٰۃ

لازم قرار دی :

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ ۝

۱۔ سورۃ النور : ۵۴ ۲۔ سورۃ النور : ۶۳ ۳۔ سورۃ آل عمران : ۳۱

۴۔ سورۃ الاحزاب : ۲۱ ۵۔ سورۃ النور : ۵۶

صوفیہ آداب و اخلاق میں یہی سنت کا خیال رکھتے تھے، شیخ ابوسعید میہنی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے مسجد میں پہلے پائیں پاؤں رکھا، شیخ نے فوراً کہا پاؤں روک لو جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونا نہیں جانتا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے نیز شیخ بایزید طامی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جاہی کہ وہ مجھے غذا اور عورت سے بے نیاز بنا دے، پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے یہ دعا مانگنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی دعا نہیں مانگی تھی اس لیے میں نے دعا نہیں مانگی لیکن خدا نے از خود یہ چیز میرے اندر ختم کی یہاں تک کہ عورت اور دیوار میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔

عبادات

فقہائے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کے ظاہری احکام اور آداب بالتفصیل بیان کیے ہیں لیکن عبادات کی اصل روح دارالافتاء اور دارالقضاء کی حدود سے ہمیشہ باہر رہی ہے۔ فقہاء اس میں معذور بھی تھے، ان کی نگاہ جہاں تک جاسکتی تھی وہاں تک چلے آئے، آگے دل کا معاملہ تھا اور دل کی دنیا میں فقیہ کا گزر نہیں ہوتا، صوفیہ اس کوچہ کے محرم امراتھے اس لیے وہی اس نادیدہ وادی کے احکام و آداب مقرر کرنے کا حق رکھتے تھے۔

نماز

عبادات میں نماز دین کا ستون ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تاکید آئی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے، فقہاء امت نے شرح و بسط کے ساتھ اس کے احکام و شرائط بیان کیے ہیں لیکن صوفیہ نے قرآن و سنت

کی روشنی میں نماز کی اصل روح کو سمجھا اور اس کے اہتمام کے لیے ایسے آداب مقرر کیے جن کا تعلق نماز کے باطنی پہلو سے تھا۔

صوفیہ کا بیان ہے کہ "نماز دین کا ستون" عارفوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، صدیقین کی زینت، مقربین کا تاج ہے اور نماز کا مقام وصل و قرب، ہیبت و خشوع، خشیت و تعظیم، وقار، مشاہدہ، مراقبہ، اسرار، مناجات الہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے وقوف کرنے، پیش ہونے اور ماسوی اللہ سے اعراض کرنے کا مقام ہے۔

نماز سے پہلے فقہانے جن شرائط کو ضروری کہا ہے، صوفیہ ان کے علاوہ بھی چند شرائط کو بیان کرتے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل باطن نے علما شریعت کے بیان کردہ شرائط میں اضافہ کر کے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے بلکہ انہوں نے فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی آداب بیان کر کے نماز کی ظاہری اور باطنی تکمیل کا سامان بہم کیا ہے مثلاً شرائط نماز میں ایک شرط طہارت ہے، فقہاء کے نزدیک ظاہری نجاست سے پاک ہونا شرط ہے، صوفیہ کے یہاں باطن میں شہوتوں سے پاک ہونا بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح کپڑے کا جس دنیا پاکی سے پاک ہونا فقہاء کے نزدیک نماز کے لیے شرط ہے جب کہ صوفیہ کے نزدیک ظاہر میں کپڑے کا گندگی سے پاک ہونا اور باطن میں کپڑے کا حلال کمانی سے ہونا شرط نماز ہے، نماز کی ایک شرط استقبال قبلہ ہے، صوفیہ کے یہاں قبلہ ظاہر سے مراد کعبہ اور قبلہ باطن سے مراد عرش ہے جس سے سر مشاہدہ مقصود ہے، اسی طرح ظاہر شریعت کے مطابق نماز کا وقت ہونے پر قدرت ہوتے ہوئے ظاہر میں قیام کرنا اور درجہ حقیقت میں دوام وقت کے ساتھ روح قربت میں باطن کا قیام کرنا شرط ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں خلوص نیت کے ساتھ ہونا، مقام ہیبت و وقار میں ہونا، محل و ملت میں قیام کرنا، ترتیل و عظمت کے ساتھ قرأت کرنا، خشوع کے ساتھ رکوع کرنا، تہلیل کے ساتھ سجدہ کرنا، حضور کی ساتھ تشہد میں بیٹھنا اور فنا سفت کے ساتھ سلام ضروری ہے۔

شیخ ابونصر سراج طوسی کہتے ہیں کہ نماز کے متعلق صوفیہ کا ادب یہ ہے کہ نماز کا علم حاصل کیا جائے اور غرائض، سنن، آداب، فضائل اور نوافل کی واقعیت حاصل کی جائے ۱۔ اہل حال ادار قرض میں تعمیل کے قائل ہیں اس لیے وہ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے صوفی کے لیے اول وقت کی آگاہی رکھنا لازمی ہے، چنانچہ صوفیہ کے مقرر کیے ہوئے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ صوفی زوال، وقت زوال سایہ کی مقدار اور مقدار سایہ (اگر پیمانہ ساتھ ہو) قدر سے ناپنا جانتا ہو، نجوم سے واقعیت رکھتا ہو، چاند کے منازل اور اس کے طلوع و غروب سے آگاہ ہو تاکہ قبلہ معلوم کر سکے، صوفیہ کے بیان کے مطابق اسے اس بات کی واقعیت بھی ہونی چاہیے کہ سفر میں قبلہ کیسے متعین ہو سکے ۲۔

صوفیہ امامت اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اسی طرح وہ نماز میں تطویل کو بھی پسند نہیں کرتے، امامت کے لیے وہ اس شخص کے لیے نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ نماز میں پڑھنا پسند کرتا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام منا من ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کو ترجیح نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غام طور سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ لگاتے ہیں، صوفیہ لوگوں کی تنگی کا باعث بنتا نہیں چاہتے البتہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی مل جائے تو پہلی صف کی فضیلت کو غنیمت سمجھ کر اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں تطویل کو پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بقول نماز جب لمبی ہوتی ہے تو ہفوات اور وسوساں کثرت سے دل میں آتے ہیں، جب کہ اعمال کی درستی کے ساتھ نماز میں اشتغال اولیٰ ہے ۳۔

نماز میں داخل ہونے کے لیے صوفیہ جن آداب کا ذکر کرتے ہیں ان میں نیت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کو خاص اہمیت حاصل ہے، حضرت جنید بغدادی کا بیان ہے کہ ہر چیز کی صفوت ہوتی ہے اور نماز کی صفوت تکبیر اولیٰ ہے، شیخ ابوسعید الخدری کہتے ہیں کہ بندہ جب

۱۔ اللع ص ۲۰۳ ۲۔ اشرف مذہب اہل التصوف ص ۸۷ ۳۔ اللع ص ۲۰۳

۲۰۴ ۱۔ اللع ص ۲۰۸

اپنے دونوں ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھائے تو اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، قرات کے متعلق موقوفہ کا ادب یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہے، رکوع کے بارے میں موقوفہ کا کہنا ہے کہ انسان جب رکوع کرے تو اپنے آپ کو عرش کے نزدیک محسوس کرے اور تعظیم پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عظمت والی کوئی چیز اس کے دل میں نہ ہو، جب رکوع سے سر اٹھائے اور تحمید پڑھے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے۔ سجدے کا ادب یہ ہے کہ وہ دل میں یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے اور نہ اس سے بڑھ کر بزرگ اور عزت والا کوئی ہے لے

اسی طرح تشہد، دعا اور سلام میں اس معاہدے کے آداب کا خیال کرے جو اس نے نماز میں داخل ہوتے وقت کیا تھا، موقوفہ کی نماز کا نمونہ شیخ حاتم امم کی نماز سے لگایا جاسکتا ہے، شیخ موصوف کا بیان ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں ایک ظاہری اور ایک باطنی وضو کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں پھر مسجد میں اگر مسجد حرام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور مقام ابراہیم کو دو ابروؤں کے بیچ میں رکھتا ہوں، جنت کو دائیں طرف، جہنم کو بائیں طرف منہل مراط کو قدموں کے نیچے اور ملک الموت کو پشت کی طرف خیال کرتا ہوں، اس وقت تعظیم کے ساتھ تکبیر، حرمت کے ساتھ قیام، ہیبت کے ساتھ قیام، تضرع کے ساتھ سجود، تواضع کے ساتھ رکوع، علم کے ساتھ جہلم اور شکر کے ساتھ سلام کرتا ہوں

مریدوں کے لیے نماز راہ حق پلنے اور کشف مقامات کا ذریعہ بتائی گئی ہے چنانچہ مریدوں کے لیے طہارت سے مراد توبہ، قیلہ کی درستی سے پیر سے تعلق پیدا کرنا، قیام سے مجاہدہ نفس، قرات سے ذکر و دوام، رکوع سے تواضع، سجود سے معرفت نفس، تشہد سے مقام انس اور سلام سے دنیا سے الگ ہونا اور بند مقامات سے آزاد ہونا مراد ہے

روزہ

روزے کے ظاہری آداب اور باطنی پہلوؤں پر بھی صوفیہ نے خاصی توجہ دی ہے، قرآن و سنت سے روزہ کی اہمیت پر استدلال کرتے کے دوران صوفیہ نے مشہور حدیث قدسی ”الصَّوْمُ بِي وَآتَا جَزَائِي بِهِ“ (روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا) کی وضاحت کرتے ہوئے جو معنی آخرینی کی ہے وہ حد درجہ لائق تحسین ہے، صوفیہ کے بقول اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں روزے کو خاص کر کے ”الصَّوْمُ بِي“ اس وجہ سے کہا ہے کہ تمام فرض عبادات اعضا کی حرکات میں جنہیں آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے روزے میں اعضا کی حرکت شامل نہیں ہے اس لیے خدا نے کہا ہے ”روزہ میرے لیے ہے“ دوسرے معنی یہ ہیں کہ صمدیت میرے لیے ہے کیوں کہ صمد اسے کہتے ہیں جس کا پیٹ نہ ہوا اور نہ وہ خورد و نوش کا محتاج ہو پس جس نے میرا اخلاق اختیار کیا تو اسے میں ایسی جزا دوں گا جو انسان کا دل سوچ بھی نہیں سکتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس لیے ہے کہ اس نے تمام نیک کاموں پر ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر سات سو گنا تک ثواب کا وعدہ کیا ہے البتہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیوں کہ روزہ دار صابرین میں ہیں اور صابرین کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے:

اَنْتَا يُوْفِي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

”بے شک صابرین بغیر حساب کے اجر دیے جائیں گے۔“

صوفیہ کے بقول اسی لیے کہا گیا ہے بہشت میں داخلہ رحمت، درجات کی بلندی عبادت اور حنیت میں خلوص روزے کی جزا ہے کیوں کہ اللہ کا ارشاد ہے ”اَنَا جَزَائِي بِهِ“ روزے کی اصل اساک ہے اور اس میں تمام طریقت معمر ہے، اس کا ادنیٰ درجہ

بھوک کا روزہ ہے جو ماہ رمضان کا چاند دیکھنے سے ایک ماہ تک ہر عاقل، بالغ، تندرست
مقیم مسلمان پر فرض ہے۔

شیخ علی جویری کے بقول اساک کے لیے شرائط ہیں یعنی جس طرح پیٹ کو خورد
توش سے روکا جاتا ہے اسی طرح آنکھ کو بند لگا ہی سے، کان کو بھونگیت سننے سے،
زبان کو لغویاتیں کرنے سے اور حیم کو دنیا کی متابعت اور شرع کی مخالفت سے باز رکھنا
چاہیے۔

صوفیہ کے یہاں روزہ سری یعنی خفیہ عبادت ہے، اور ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں
ہے، چوں کہ طریقت بھی باطن ہی سے تعلق رکھتی ہے اس لیے روزہ اور طریقت کے
درمیان ایک خاص ربط موجود ہے، چنانچہ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ روزہ نصف
طریقت ہے۔

اہل تصوف کے یہاں روزے کا ادب یہ ہے کہ روزہ دار کے مقاصد درست ہوں،
شہوات سے الگ ہو، جوارح کی حفاظت کرتا ہو، اس کی غذا پاکیزہ ہو، قلب کی رعایت
کرتا ہو، اور ذکر دوام کرتا ہو۔
صوفیہ سفر میں روزہ چھوڑنے کو جائز سمجھتے ہیں تاہم وہ اکثر سفر میں روزہ رکھتے

ہیں۔

زکوٰۃ

زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے اور صوفیہ مال سے محروم ہوتے ہیں اس لیے بظاہر زکوٰۃ
اور صوفیہ دو الگ الگ موضوع نظر آتے ہیں لیکن تصوف کی کتابوں میں زکوٰۃ پر سیر حاصل
بحث ملتی ہے جس میں زیادہ تر زکوٰۃ کے باطنی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، فقہاء کے

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۸۰ ۲۔ کشف المحجوب ص ۲۸۰ ۳۔ کشف المحجوب ص ۲۷۹

۴۔ اللع ص ۲۱۷ ۵۔ التعرف لمذہب اہل التصوف ص ۸۴

بیان کردہ نصاب زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے صوفیہ کہتے ہیں کہ فقیر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں کیوں کہ وہ مال جمع نہیں کرتا، شیخ ابوبکر شبلی سے ایک عالم نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ جیب دل میں نخل ہو اور مال حاصل آئے تو تمہارے مذہب کے مطابق دوسو درہم میں سے پانچ درہم اور بیس دینار میں سے نصف دینار دینا چاہیے، ہمارے مذہب میں کوئی جیز ملکیت میں رکھتی ہی نہیں چاہیے، عالم نے پوچھا، تمہارا امام کون ہے؟ شیخ شبلی نے جواب دیا، حضرت ابوبکر صدیقؓ، جنہوں نے اپنی تمام ملکیت راہِ خدا میں دیدی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اہل وعیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو جواب دیا، اللہ اور اس کا رسولؐ ہے۔

صوفیہ کے بقول زکوٰۃ نعمت کے اتمام پر واجب ہوتی ہے اور مال کی طرح ہر نعمت کے لیے زکوٰۃ ہے مثلاً بھولے حدیث گھر کی زکوٰۃ ہانڈاری کرنا ہے، اسی طرح جاہ و حشمت کی بھی زکوٰۃ ہے یا تندرستی بھی عظیم نعمت ہے اس لیے ہر عضو پر زکوٰۃ ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اعضاء خدمت اور عبادت میں مشغول ہوں اور کسی بہو و لعب سے سرکار نہ رکھیں تاکہ زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے، باطنی نعمت کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن ان نعمتوں کا شمار ناممکن ہے شیخ بشر حافی کے بقول علم کی بھی زکوٰۃ ہے چنانچہ شیخ موصوف اپنے وقت کے علماء حدیث سے کہا کرتے تھے کہ اے حدیث کے عالمو! حدیث کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، لوگ پوچھتے کہ حدیث کی زکوٰۃ کیا ہے؟ شیخ بشر جواب دیتے، ”دوسو حدیث یاد کرنے اور لکھنے پر کم از کم پانچ پرتھل کیا کرو گے۔“

صوفیہ کے یہاں زکوٰۃ کو محمود نہیں سمجھا جاتا کیوں کہ ان کے ہاں مال جمع کرنا ہی نامحود ہے لیکن ان کے یہاں زکوٰۃ مالیر یا لگان یا ٹیکس نہیں ہے بلکہ شکر گزاری ہے اور یہ نعمت کی جنس سے ادا ہونی چاہیے گے۔

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۷۴ ۲۔ کشف المحجوب ص ۲۷۴ ۳۔ اللمع ص ۲۱۴
۴۔ کشف المحجوب ص ۲۷۴

زکوٰۃ کے بارے میں صوفیہ کا ادب یہ ہے کہ وہ نہ زکوٰۃ کھاتے ہیں اور نہ اسے طلب کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ کھائیں تو ان کے لیے یہ چیز مباح ہے نہ

ج

اہل تصوف کے یہاں حج محض ظاہری عبادت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اہل نظر کے لیے بے شمار روحانی اور باطنی فوائد ہیں، اسرار شریعت کے ماہرین نے بھی اگر حج کے معنوی فضائل کا ذکر کیا ہے لیکن صوفیہ نے جس خوبی کے ساتھ ارکان حج کے باطنی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

صوفیہ کے یہاں حرم کوچہ یار ہے اور کوچہ یار کا ذرہ ذرہ قابل دیدار اور لمحہ لمحہ حیات افزا ہوتا ہے، ان کے نزدیک خاک پاک مکہ کو جانے والا ہر قدم اہل تحقیق کے لیے اپنے اندر ایک نشان رکھتا ہے ۲

شیخ علی ہجویری کا بیان ہے کہ حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، ان کے بقول حضرت ابراہیم کے دو مقام ہیں، ایک مقام تن جو مکہ میں ہے اور دوسرا مقام دل جو خلعت ہے، جو شخص مقام تن کا قصد کرے اسے تمام شہوات اور لذات سے اعراض کرنا چاہیے اور ایسا شخص عرفات، مزدلفہ، مشعر الحرام، مکہ، منی میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد حاجی بن جاتا ہے، مقام دل کا قصد کرنے والا مالوفات سے اعراض اور لذات کو ترک کرتے ہوئے سرفت کے عرفات میں قیام کرتا ہے وہاں سے الفت کے مزدلفہ کا قصد کرتا ہے وہاں سے تنزیہ حق کے حرم کے طواف کو جاتا ہے، پھر خواہشات اور فاسد خیالات کے سنگریزوں کو ایمان کے منی میں پھینک دیتا ہے، اس کے بعد اپنے نفس کو ذبح گاہ بجاہت میں قربان کر کے مقام خلعت میں پہنچ جاتا ہے ۳

علمائے تصوف نے حج سے متعلق صوفیہ کے آداب پر طویل بحث کی ہے، جس کا

ماحول یہ ہے کہ اہل تصوف جب حج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو وہ تیمم اور قصر نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک سفر اور قصر برابر ہیں، میتقات پچھرو وہ اپنے جسم کو پانی سے اور دل کو توبہ سے غسل دیتے ہیں، احرام کے لیے کپڑے اتارتے وقت ذل سے کینہ اور حسد نکال پھینک دیتے ہیں، تبلیہ کہنے کے بعد صوفیہ نفس، شیطان اور خواہش کی دعوت کا جواب نہیں دیتے، جب ظاہری آنکھوں سے قاتل کعبہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے اس ذات کی طرف دیکھتے ہیں جس نے انہیں کعبہ کی طرف دعوت دی ہے، صوفیہ جب اپنے جسموں کے ساتھ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”و تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ“ یاد کر کے گویا فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب مقام ابراہیم کے پیچھے تازہ پڑھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ یہ اس بندے کا مقام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایقانے عہد کیا ہے، اسی طرح صوفیہ حجرا سوذ کو بوسہ دیتے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، علمائے تصوف کے بیان کے مطابق صوفیہ ضفاا ورمروہ کے درمیان سعی کرتے وقت نفس، خواہش اور شیطان سے فرار اختیار کرتے ہیں نیز متی ان کے لیے لقاء اور عرفات میں وقوف نثر و خشر اور قبروں سے اٹھنے کی یاد دہانی ہے، مزدلفہ کو چھوڑتے وقت وہ دنیا اور آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جب وہ رمی کے لیے سنگریزے توڑتے ہیں تو پتھروں کے ساتھ اپنے ارادوں اور شہوتوں کو بھی توڑتے ہیں، جب رمی جمار کرتے ہیں تو اپنے اعمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسن ادب کے ساتھ رمی کرتے ہیں، اہل تصوف ہر منڈھتے وقت دل سے حب ستائش کو نکال پھینک دیتے ہیں پھر جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا ادب یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے نفس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حب طواف کرنے واپس لوٹتے ہیں غلاف کعبہ کو بکڑتے ہیں تو ان کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد غیر اللہ سے کوئی تعلق پیدا نہیں کرتے، جب متی کی طرف لوٹتے ہیں اور ایام تشریق وہاں گزارتے ہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر

حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں کرتے لے

علمائے تقویٰ کے بیان کیے ہوئے آداب کو شیخ جتید بغدادی نے ایک دفعہ مؤثر انداز میں بیان کیا، ان کے پاس ایک نووارد آیا، شیخ نے پوچھا، کہاں سے آئے؟ نووارد نے جواب دیا، میں حج کو گیا تھا، شیخ نے سوال کیا، کیا آپ نے حج کیا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں شیخ نے پوچھا کیا ابتدا ہی سے گمراہ وطن چھوڑتے وقت آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تب آپ سفر پر نکلے ہی نہیں، شیخ نے پھر سوال کیا کیا سفر میں رات کو جس جس منزل آپ نے قیام کیا وہاں راہ حق کا کوئی مقام بھی طے کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا آپ نے کسی منزل میں قیام ہی نہیں کیا ہے، شیخ نے پوچھا جب آپ نے میقات میں احرام کے لیے کپڑے اتارے کیا کپڑوں کی طرح بشری صفات سے بھی الگ ہوئے؟ نووارد نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا تب آپ محرم ہوئے ہی نہیں، شیخ نے پوچھا جب آپ نے عرفات میں وقوف کیا کیا وہاں آپ کو مشاہدت کا کشف ہوا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تب آپ نے عرفات میں وقوف کیا ہی نہیں۔ شیخ نے سوال کیا جب آپ مزدلفہ میں تھے کیا آپ نے تمام نفسانی مراد ترک کیے؟ نووارد نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تب آپ مزدلفہ گئے ہی نہیں۔ شیخ نے سوال کیا جب آپ نے طواف کیا کیا اس وقت جمال حق کے لطائف کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا جب آپ نے طواف نہیں کیا ہے۔ شیخ نے سوال کیا، جب آپ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی کیا آپ نے مقام صفا اور درجہ مروت کا ادراک کیا؟ نووارد نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا، آپ نے ابھی سعی نہیں کی ہے۔ شیخ نے پوچھا جب آپ منی پہنچے کیا آپ کی تمنائیں ختم ہوئی تھیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا، آپ ابھی منی گئے ہی نہیں۔ شیخ نے سوال کیا، جب آپ نے ذبح گاہ میں قربانی کی، کیا آپ نے اپنے نفس کی خواہشوں کو قربان کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تب آپ نے

قربانی نہیں کی ہے۔ شیخ نے پوچھا۔ جب آپ نے سنگریزے پھینکے کیا آپ نے نفسانی خیالات بھی پھینک دیئے؟ نو دلہ دیولہ نہیں۔ یہ سنگریزے شیخ جنید بغدادی نے کہا تب آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے اور نہ آپ نے حج کیا ہے واپس جاؤ اور جس طرح میں نے کہا اس طرح حج کرو تاکہ مقام ابراہیم تک رسائی حاصل کر سکو۔

یہی وہ اعلیٰ واقع تصور عبادت ہے جس نے ہر دور میں لاکھوں بتدگان خدا کو متاثر کر کے ان کی ایسی کایا پلٹ دی کہ وہ روحانی مدارج کی بلندیوں تک پہنچ گئے اور حق یہ ہے کہ صوفیہ کا یہ تصور عبادت قلب و قلب کے لیے قذائے قاص ہے۔

صوفیہ نے اسلام کے آفاقی پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ اسلام آفاقی دین ہے اور اس کا خطاب تمام بنی نوع انسان سے ہے، قرآن نے رب العلیین کہہ کر واضح کر دیا کہ خدا کی شان ربوبیت صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے عام ہے، اسی ربوبیت کا ملکہ کا فیض کرم ہے کہ آفتاب، ہوا اور پانی سے انسان، حیوانات نباتات، جمادات اور جملہ موجودات بقدر امکان مستفید ہوتے ہیں، خدا کی اس فیض رسائی میں رنگ و ملت اور نسل کی کوئی قید نہیں ہے، صوفیہ بھی "تخلّفوا باخلاق اللہ" کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی اور دردمندی کے قائل رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ دریا کی سی سخاوت، سورج کی سی شفقت اور زمین کی سی تواضع اپنے اندر پیدا کرے، صوفیہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا قرآن میں آیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تمام جہانوں کو محیط ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے عام ہے، اس لیے پائیاں رحمت کا اندازہ کشف المحجوب کے اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ کی سخاوت اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے جود و فیاضی کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہان تو ازنی مشہور ہے آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی بہان دسترخوان پر موجود نہ ہوتا، ایک بار تین روز تک کوئی بہان نہ آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، تین روز کے بعد ایک شخص کو بہان بنا کر لائے، جب بہان دسترخوان پر بیٹھا تو اس نے کھانے پر خدا کا نام نہ لیا، حضرت ابراہیمؑ نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ بہان کافر ہے، آپ نے اسے دسترخوان پر سے اٹھایا اور کھانا کھلاتے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے ابراہیمؑ میں مقرر سال سے اس منکر کی پرورش کر رہا ہوں مگر تم اسے ایک وقت کی روٹی بھی نہ دے سکے اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے جو اس وقت کافر تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، آپ نے اپنی ردا مبارک اتار کر ان کے لیے بچھائی اے موقوفہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے مومن اور کافر میں تمیز کیا لیکن رحمۃ اللعالمین نے ردا نبوت ایک کافر کے لیے بچھا دی کیوں کہ حضرت ابراہیمؑ سخی تھے اور سخی امتیاز نہ رکھتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذیتیں آپ کا کرم سب کے لیے عام ہے۔

اسلام کی ان آفاقی تعلیمات کو موقوفہ نے ہمیشہ مد نظر رکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ یہ روایت بیان کی کہ ایک بدودعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر اور اپنے رسول پر کرم کر اور کسی اور پر نہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم نے کیوں محدود کر دیا، وہ تو وسیع ہیں۔ ان تعلیمات میں انسانی برادری کا ایک روح پرور تصور پنہاں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں دعا کرتے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے "میں گواہی دیتا ہوں کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں عالمگیر معاشرے کے اس تصور کو بار بار ارشادات میں واضح کیا گیا، اللعالمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے "سب انسان اللہ کے عیال ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے، انہیں ارشادات کو فروغ دینے

اور پھیلائے کے لیے موفیہ نے اپنی زندگیاں وقف کیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا اس قدر یقین راسخ تھا کہ بعض ایسے معاملات میں بھی وہ کافر و مسلم کی تمیز اٹھا دیتا چاہتے تھے، جہاں اس فرق کو روا رکھنا ناگزیر ہوتا ہے، دارا شکوہ نے مشہور صوفی محب اللہ الہ آبادی سے دریافت کیا، کیا سرکاری معاملات میں ہندو اور مسلمان میں فرق کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کے فیوض سب کے لیے عام ہیں۔

اہل تصوف نے ان ہی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق خدا پر شفقت، غریبوں اور بے کسوں سے ہمدردی اور شکستہ دلوں کی تسلی کو اپنا شعار ہی نہیں جزو ایمان بنایا، شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے تھے کہ جس شخص نے ایسی حالت میں کھانا کھایا کہ اس کا ہمسایہ بھوکا تھا اس کا ایمان درست نہیں، خواجہ عثمان باروقی کا ارشاد ہے کہ جس وقت کوئی آدمی پیاسے کو پانی دیتا ہے اسی گھڑی اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے اور وہ بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا، اگر اسی روز فوت ہو جائے تو شہید ہو کر فوت ہوگا۔ خلق خدا سے موفیہ کی شفقت اور محبت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاؒ کا لشکر خانہ ہر وقت جاری رہتا تھا لیکن خود اکثر روزے سے ہوتے، جب سحری کے وقت کھانے پر اصرار کیا جاتا تو جواب دیتے کہ بہت سے مسکین و درویش مسجدوں کے کونوں اور دکانوں میں بھوکے پڑے ہیں، یہ کھانا میرے گلے سے کس طرح اتر سکتا ہے، مخلوق الہی کی نفع رسانی اور خدمت خلق ہی کا بے پناہ جذبہ تھا کہ شیخ نعیم الدین چراغ دہلوی نے فیروز شاہ تغلق کی تاج پوشی کے وقت اس سے کہا ”وعدہ کرو کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کرو گے“

صوفیہ کی یہ دردمندی اور ہمدردی صرف مادی دائرے تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے پس پردہ اشاعت اسلام اور ایک صالح انسانی معاشرے کے قیام کا بے پناہ جذبہ بھی کار فرما تھا، انہوں نے دین کی ترویج و اشاعت میں جو کوششیں کیں ان سے صرف نظر کرنا تاریخ کے ساتھ نا انصافی ہوگی، سلاطین غزنوی کے دور میں لاہور کا ایک ہندو رائے راجو معزز عہدے پر فائز تھا، ۱۲۳۱ھ میں شیخ علی چویری لاہور آئے تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ

پر رے راجو مسلمان ہوا، اسی زمانے میں شیخ ابوسعید ابوالخیر میناپور میں یہودیوں اور عیسائیوں کو دائرہ اسلام میں لارہے تھے۔ برصغیر کے بعض حصوں میں صوفیہ نے اشاعت اسلام کا کام وسیع پیمانے پر کیا اور بعض اوقات انہیں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی لیکن اشاعت اسلام کی سب سے نمایاں مثال امیر سید علی ہمدانی کی ہے جنہوں نے وادی کشمیر میں تبلیغ کر کے پوری ریاست رجواس وقت ایک خود مختار ملک تھا کو دارالاسلام میں بدل دیا۔

صوفیہ نے صالح معاشرہ قائم کرنے کی بھی کوششیں کیں گوان کی کوششوں کا دائرہ محدود تھا کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا کرتا جاتا تھا۔
اللہم صلح اخوانی اے میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔

کسی نے کہا کہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا: وہ میرے بھائی ہیں، جب میں واپس جاؤں اور انہیں صالح پاؤں گا تو میں ان کی اصلاح سے صالح ہو جاؤں گا، اگر انہیں بگڑا ہوا پاؤں گا تو ان کے بگاڑ سے میں بھی بگڑ جاؤں گا۔
(صوفیہ نے اپنے حسن اخلاق سے سماج کے تمام طبقوں کو متاثر کیا ہے، ان کی خاتقاہوں کے دروازے امیر و غریب سب کے لیے کھلے تھے، انہوں نے ارباب دول کو عدل و انصاف کی تلقین کی اور رعایا کو حکمرانوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی، شکستہ دلوں اور سماج کے نچلے طبقوں کو ان کی مجلسوں میں اپنے درد کا درماں ملا تو ارباب اقتدار کو آخرت کی یاد آئی۔

اہل تصوف نے عالمگیر اخوت، مساوات اور بھائی چارے کا سبق دیا اور اختلاف و تفریق کو ہوا دینے کے بجائے خلوص، دردمندی، محبت اور مودت کے چراغ روشن کیے۔ انہوں نے اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ ظرفی سے بعض اوقات ایسے دلوں کو زندگی بخشی جو انسان دوستی سے خالی ہو کر بالکل ویران ہو چکے تھے، انہوں نے نق و دق صحراؤں، فلک بوس پہاڑوں، بے کراں سمندروں اور ہجر زمینوں کو عبور کر کے اشاعت دین کی وہ تابناک روایات قائم کیں جو ہماری ملی تاریخ کا ایک روشن اور ناقابل فراموش باب بن چکی ہیں۔

لہ کشف المحجوب ص ۲۹۴-۲۹۵

مراج

عربی

قرآن حکیم

ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی	روح المعانی	الطبعة الاولى بولاق مصر ۱۳۰۱ھ
ابن اثیر	الکامل فی التاریخ	دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء
ابن باکویہ الصوفی	اخبار الخلائج تصحیح و تعلیق ل۔ ماسینیون دب۔ کراوس	پیرس ۱۹۳۶ء
امام ابن تیمیہ	اخبار الخلائج تقدیم عبد الحفیظ بن محمد مدنی ہاشم	کتبہ البندی قاہرہ مصر
	احادیث القصص تحقیق ڈاکٹر محمد الصبار	المکتب الاسلامی الطبعة الاولى ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء
	اقتضاء الصراط المستقیم تحقیق محمد حامد القفقی	الطبعة الثانية ۱۳۶۹ھ / ۱۹۵۰ء
	الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطن	تحقیق محمود عبد الوہاب مصر ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۸ء
	قاعدہ جلیلی فی التوسل والوسیلہ	المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء
	مجموع فتاویٰ مع در تریب عبد الرحمن قاسم عالمی انجری	انجری ربط المغرب مطابع ریاض الطبعة الاولى ۱۳۸۱ھ و ۱۳۸۲ھ
	مقدمتی اصول التفسیر تحقیق الدكتور عدنان زرزور	دار القرآن الکریم الكويت الطبعة الاولى ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹ء
	منہاج السنة النبویہ	کتبہ الریاض الحدیث
حافظ ابن جوزی	تبلیس البلیس دار الطباعة النیرية القاہرہ	الطبعة الثانية ۱۳۶۹ھ / ۱۹۵۰ء
	صفة الصفوة	حیدرآباد
	المنظوم فی تاریخ الملوک والامم	دائرة المعارف عثمانیہ حیدرآباد الطبعة الاولى ۱۳۵۷ھ
	کتاب الموضوعات تقدیم تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان	دار الفکر بیروت الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ / ۱۹۸۳ء
حافظ ابن جبار	کنز المجردين	تحقیق محمود ابراہیم زائد دار الومی بجلب الطبعة الاولى ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء
حافظ ابن حجر عسقلانی	الاصابة فی تیسیر الصحابة تحقیق علی محمد البجاوی۔	القاہرہ ۱۳۱۳ھ / ۱۹۷۰ء
	تقریب التہذیب	نفیس پرنٹرز لاہور الطبعة الاولى ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ء

تهذيب التهذيب	جديد آباد ١٣٢٥هـ
فتح الباري، تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة	
والدشلا بالمملكة العربية السعودية ١٣٤٩هـ	
الكافي الشافعي تخریج احاديث الكشاف	دار المعرفة بيروت لبنان
لسان الميزان	جديد آباد الطبعة الاولى ١٣٣٩هـ / ١٣٣٣هـ
نخبة الفكر	مطبع مجدي كان بول ١٣٣٧هـ
جمهرة انساب العرب	قاهرة ١٩٦٣هـ
جوامع السيرة النبوية	مكتبة التراث الاسلامي بدار ادارة الازهر مصر ١٩٨٢هـ
الفصل في الملل والاهواء والنحل، دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية	١٩٤٥هـ / ١٣٩٥هـ
مقدم	بيروت الطبعة الثانية ١٩٠٠هـ
وفيات الاعيان، تحقيق احسان عباس، دار صادر بيروت	١٩٤٨هـ / ١٣٩٨هـ
طبقات الحنابلة	دار المعرفة بيروت ١٣٤٢هـ / ١٩٥٢هـ
الكشف عن مناجح الادب مشموله فلسفة ابن رشد	مصر ١٣١٩هـ
الطبقات الكبرى	دار صادر بيروت ١٩٦٨هـ / ١٣٨٨هـ
رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الابصار مكتبة ما جدي كونه باكستان الطبعة الثانية	١٣٠٢هـ
العقد الفريد مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الثانية	١٩٥٣هـ / ١٣٤٢هـ
الامر المحكم المربوط	ديوبند بار دوم ١٣٦٢هـ
تفسير الشيخ الاكبر	بلاق مصر ١٢٨٣هـ
تفسير القرآن الكريم للشيخ الاكبر تقديم الدكتور مصطفى غالب، انتشارات ناصر خسرو طهران ايران	
انفتوحات المكيه	دار الكتب العربية الكبرى مصر ١٣٢٩هـ
نصوص المحكم، تعليق ابو العلاء عفيفي دار اجلاء الكتب العربية القاهرة/ عيسى ابالي ومشر كاه	
	١٩٣٦هـ / ١٣٦٥هـ
شذرات الذهب	دار السيرة بيروت ١٣٩٩هـ / ١٩٤٩هـ
ديوان (اتاسيه الكبرى المسماة بنظم السلوك) القاهرة مصر الطبعة الاولى ١٣٤٢هـ / ١٩٥٣هـ	
ديوان تعليق كرم البستاني	دار صادر بيروت ١٣٤٦هـ / ١٩٥٤هـ
تأويل مختلف الاحاديث	دار الكتاب العربي بيروت لبنان
علام ابن حزم الاندلسي	
علام ابن خلدون	
ابن خلكان	
حافظ ابن رجب حنبلي	
علام ابن رشد	
ابن سعد	
ابن عابدين	
ابن عذريه	
شيخ اكبر ابن عربي	
ابن عماد حنبلي	
شيخ ابن الفارض	
علام ابن قتيبة الديوري	

کتاب المعارف مرتبه قدیمند	گوشن	۱۸۵۰
امام ابن قیم الجوزیه	عدة الصابرين وذخيرة الشاکرين	دار البازنکر مکرم
دارع السالکین	مطبوعه المنار مصر	
حافظ ابن کثیر	المنار النیف تحقیق عبد الفتاح البغدادی مکتب المطبوعات الاسلامیه حلب الطبعة الثانیة ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲	
امام ابن ماجه	البدایہ والنہایہ	مکتبه المعارف بیروت الطبعة الثانیة ۱۹۷۷
ابن منظور	تفسیر القرآن العظیم	دار الفکر العربی
ابن الندیم	قصص الانبیاء تحقیق الدكتور مصطفیٰ عبد الواحد مکتبه المکتبه الطبعة الثانیة ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸	
ابن ہشام	سنن ابن ماجه تحقیق محمد مصطفیٰ الاعظمی	ریاض الطبعة الثانیة ۱۳۶۲ھ / ۱۹۸۲
ابوبکر الخلیل	لسان العرب	بولاق مصر ۱۳۰۱ھ
امام ابو حنیفہ	الفرست	دار المعرفہ بیروت / مطبعة الاستقامة القاهرة
ابو حیان الاندلسی	سیرۃ النبی تعلیق محمد بن محمد بن عبد الحمید	دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ / ۱۹۸۱
امام ابو داؤد	کرامات الاولیاء	مصر
شیخ ابوطالب مکی	الفقه الاکبر وشرحه لملا علی قاری تصحیح بدر الدین ابو فراس بغضانی الحلبي، مطبعة	
شیخ ابو نصر عبد اللہ بن علی السراج الطوسی	التقدم مغیر الطبعة الاولى ۱۳۲۳ھ	
ابو نعیم اصبہانی	البحر المحیط	دار الفکر بیروت الطبعة الثانیة ۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳
ابو نواس	سنن ابی داؤد	مطبع مجیدی کانپور ۱۳۲۵ھ
ابراہیم الجوشی	قوت القلوب	المطبعة المینیة مصر ۱۳۰۱ھ
احمد امین	قوت القلوب	مصر ۱۲۹۱ھ
امام احمد بن حنبل	کتاب اللعن فی التصوف تصحیح زولدرن نیکلسون مطبعة بریل لیڈن ۱۹۱۳	
	اللعن تحقیق و تقدیم عبد الحلیم محمود، طبع عبد الباقی سرور، دار الکتب الحدیثہ، مطبعة	
	السعادة قاهرہ مصر ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۰	
	حلیۃ الاولیاء	دار الکتاب بیروت ۱۴۰۰ھ / ۱۹۸۰
	دیوان ابی نواس - تشریح محمد آندی	مصر الطبعة الاولى ۱۸۹۸
	بین التصوف والحیاء	مصر
	ضمی الاسلام	قاهرہ الطبعة الثانیة ۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱
	مسند امام احمد تحقیق محمد احمد شکر الطبعة الرابعة والثالثة دار المعارف مصر ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳	

السمط المجید دائرۃ المعارف جدید آباد ہند ۱۳۲۷ھ

معجم البخاری دار احیاء التراث العربی القاہرہ ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۸ء

کتاب الضعفاء الصغیر تحقیق محمود ابراہیم زائد دار الومی حلب الطبعة الاولى ۱۳۹۶ھ

شطحات الصوفیہ (ابو یزید بسطامی) دکان المطبوعات الکویت / دلا القلم بیروت لبنان ۱۹۷۶ء

دائرۃ المعارف مکتبہ الهلال ۱۹۰۰ء

معجم التصوف تحقیق و تعلیق عبد الرحمن دکیل القاہرہ الطبعة الاولى ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء

کتاب المعتمد مرتبہ ایڈورڈ ساچو لندن ۱۸۸۷ء

کتاب الاسماء والصفات مطبع الوار محمدی الہ آباد الطبعة الاولى ۱۳۱۳ھ

مذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوعات والضعفاء مرتبہ عبد البکر امرودی

جائے طباعت ناسطیم ۱۳۲۲ھ

سشن الترمذی تحقیق ابراہیم عطوہ عوض ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۲ء

کتاب ختم الاولیاء تحقیق عثمان اسماعیل نجی - المطبعة الكاثولیکہ بیروت ۱۹۶۵ء

تفسیر القرآن العظیم دار الکتب العربیہ البکری مصر ۱۳۲۹ھ

موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامیہ المعروفہ بہ کشاف اصطلاحات الفنون، مرتبہ

محمد حبیب عبد الحق و غلام قادر خیاط بیروت ۱۹۶۶ء

قصص الانبیاء المسمی بالعراس اسکندریہ ۱۲۸۲ھ

غنیۃ الطالبین دار الکتب العربیہ البکری مصر ۱۳۳۱ھ

الفتح الربانی مصر ۱۳۰۲ھ

الانسان الکامل مطبعة الازهریہ المصریہ مصر الطبعة الاولى ۱۳۱۶ھ

کشف الظنون مصر ۱۲۷۲ھ

المستدرک جدید آباد ۱۳۲۰ھ

رسالة المسترشدين تحقیق عبد الفتاح ابو غندہ بیروت الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء

ابن الفارض سلطان العاشقین وزارة الثقافة والارشاد القو مصر قاہرہ ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء

القول المستحسن فی فخر الحسن مطبعة عزیز دکن ۱۳۱۲ھ

نص النصوص لحن تاریخی کتاب ختم الاولیاء تحقیق عثمان اسماعیل نجی المطبعة الكاثولیکہ بیروت ۱۹۶۵ء

شیخ احمد قشاشی

امام بخاری

عبد الرحمن بدوی

بطرس البستانی

علامہ برہان الدین البقاعی

علامہ ابوریحان البیرونی

امام ابوبکر احمد بن حسین البیہقی

ملا طاهر چشتی

امام ترمذی

ابو جعفر محمد بن علی الکریم الترمذی

شیخ سہل بن عبد اللہ تستری

شیخ محمد علی التھانوی

امام ابوالفتح احمد بن ابراہیم الشعبی

شیخ عبد القادر جیلانی

عبد الکریم جلیلی

حاجی خلیفہ المعروف بہ ملا کاتب جلیلی

حافظ ابوجہد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ

حاکم نیشاپوری

شیخ حارث محاسبی

محمد مصطفیٰ حلی

حسن الزماں جدید آبادی

جید بن علی العلوی الآملی

۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۱ء	طبعة السعادة مصر	طبعة الاولى	طارخ بغداد	حافظ خطيب بغدادی
۱۹۷۲ء	شرف اصحاب الحديث تحقيق محمد سعيد خطيب اوغلي انقره			
۱۳۵۷ھ	الكفاية في علم الرواية	حيدرآباد دکن		
۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء	تذهيب تهذيب الكمال تحقيق محمود عبد الوهاب قائد قاهره			حافظ صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخزرجی
۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء	خلاصة تهذيب تهذيب الكمال بيروت الطبعة الثانية			
۱۴۰۳ھ	افتاوی النبیانیہ	کوئٹہ پاکستان		شیخ داؤد ابن یوسف
	ذیل تذکرہ الحفاظ للذہبی مشمولہ تذکرہ الحفاظ دار احیاء التراث العربی / دائرة المعارف			شیخ ابو الحسن الحسینی الدمشقی
۱۹۷۰ھ / ۱۳۹۰ھ	الغنائم الطبعة الرابعة			
۱۳۳۰ھ	حياة الحيوان الكبرى	طبعة السعادة مصر		شیخ کمال الدین الدیري
۱۳۰۲ھ	طارخ الخمیس	مصر الطبعة الاولى		شیخ حسین ابن محمد بن الحسن الدیار البکری
۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء	تذکرہ الحفاظ دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد الطبعة الرابعة			الامام الحفاظ شمس الدین الذہبی
۱۳۰۱ھ / ۱۹۸۱ء	سير اعلام النبلاء تحقيق شعيب الزوط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الاولى			
۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء	ميزان الاعتدال تحقيق علي محمد الجاوي دار المعرفة بيروت الطبعة الاولى			
۱۳۵۶ھ / ۱۹۷۶ء	التفسير والمفسرون دار الكتب الحديثه قاهره الطبعة الثانية			محمد حسين الذہبی
۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۲ء	كتاب الجرح والتعديل دائرة المعارف العثمانیہ دکن الهند الطبعة الاولى			شیخ ابو محمد عبد الرحمن بن حاتم الرازی
	التفسير الكبير دار احیاء التراث العربی بيروت			الامام الفخر الرازی
۱۳۰۱ھ	عرائس البیان فی حقائق القرآن، مطبع نوکسور کھٹو			شیخ ابو محمد روزبهان البقلی شیرازی
مصر	اتحاف السادة المتقين			علامہ محمد توفیق زبیدی
۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۲ء	البرهان فی علوم القرآن تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم الطبعة الثانية			امام بدیع الدین محمد بن عبد اللہ الزکشی
۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء	الاعلام مطبعة كوتة اسو اس و شركاه مصر الطبعة الثانية			خیر الدین الزرکلی
	الاخلاق عند الفرائی	مطابع دار الكتاب العربی بمصر		ڈاکٹر زکی مبارک
۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۴ء	التصوف الاسلامی فی الادب والاخلاق، دار الكتاب العربی بمصر الطبعة الثانية			
۱۹۶۱ء	جابر بن حیان	قاهرہ مصر		ڈاکٹر زکی نجیب
۱۳۰۲ھ / ۱۹۸۳ء	اساس البلاغة تحقيق استاذ عبد الرحيم محمود دار المعرفة بيروت لبنان			امام ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
	الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم القرآن في دجوه التاويل دار المعرفة بيروت لبنان			
۱۳۸۸ھ / ۱۹۶۸ء	طبقات الشافعية الكبرى المطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه			امام تاج الدين سبکی

قاعده في المخرج والتعديل دارالوعى حلب / الطبعة الثانية القاهرة ١٩٤٨هـ / ١٣٩٨هـ
كتاب المعبرين مرتبة الكناز والذخير بريل يطن ١٩٩٩هـ

الإمام سهل البختاني
امام حافظ شمس الدين ابو الخير محمد بن
عبد الرحمن السخاوي

فتح المغيث بشرح الفقه الحديث المطبع الوار محمدى لكهنؤ
المقاصد المحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنه، تفهيم وتعليق تحشيه
عبد الله محمد الصديق تقديم عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولى
١٩٤٩هـ / ١٣٩٩هـ

اعلام التصوف الاسلامي دار نهضة مصر
طبقات الصوفيه تحقيق نور الدين سدييه مطابع دار الكتاب العربي بمصر محمد طي المنياوي،
الطبعة الاولى ١٩٥٣هـ / ١٣٤٢هـ

طه عبد الباقي سرور
شيخ ابو عبد الرحمن السلمي

كتاب الاربعين في التصوف حيدرآباد الطبعة الاولى ١٩٥٠هـ / ١٣٦٩هـ
الانساب حيدرآباد الطبعة الاولى ١٣٨٢هـ تا ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢هـ تا ١٩٨٢هـ
مؤلف المصنف على المشي اجاء علوم الدين، مصطفى البالي الحلبي واولاده بمصر ١٣٥٨هـ
النور من كلمات الى طيفور مشهور شطحات الصوفيه مرتبة عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات
الكويت / دار القلم بيروت لبنان ١٩٤٦هـ

امام ابو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاقي
شيخ شهاب الدين سروردي
سملكي (السلجوقي)

اتحاف الفرقة بوصول الفرقة مشموله مجموع رسائل تسويطى مطبع محمدى لاهور
الاتقان في علوم القرآن المكتبة الثقافية بيروت لبنان
اتحاف الفرقة بوصول الفرقة مشموله مجموع رسائل تسويطى مطبع محمدى لاهور
التنقيح في مشروعية التبسيع مشموله رسائل اثنا عشر للسيوطى مطبع محمدى لاهور
ذيل الموضوعات المطبع العلوى لكهنؤ ١٣٠٣هـ

امام جلال الدين سيوطى

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي مشموله ذكره الحفاظ دار اجاء التراث العربى
القول الاشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه مشموله رسائل تسويطى مطبع
محمدى لاهور

كشف الاحوال في نقد الرجال المطبع العلوى لكهنؤ ١٣٠٣هـ
اللاى المصنوعه في الاحاديث الموضوه المطبع العلوى لكهنؤ ١٣٠٣هـ / ١٨٨٦هـ
الكامل في ضعفاء الرجال دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٥هـ / ١٤٠٥هـ

الامام الحافظ ابو احمد عبد الشرحى

العلامة الناجح	قرآن منزل دھاکہ (مشرقی پاکستان حال بنگلہ دیش)	۱۹۶۴ء
التفہيمات الالفية	المجلس العلمی دابھیل (سورت)	۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء
حجة الله الباقية		مصر ۱۳۲۲ھ
الدر الثمین مشمولہ المسلسلات	مکتبہ یحیویہ سہارنپور	۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء
فیوض الحرمین	مطبع احمدی دہلی	۱۳۰۸ھ
القول البھیل	مطبع محمدی مدین	۱۲۶۰ھ
النوادر مشمولہ المسلسلات	مکتبہ یحیویہ سہارنپور	۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء
المسند		مصر ۱۳۲۴ھ
تنبيه المغترین	المطبعة المیمنیہ مصر	۱۳۳۰ھ / ۱۳۲۳ھ
الطبقات الکبریٰ المسماة بلوائح الانوار	مطبعة مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده بمصر قاهرہ	۱۳۴۳ھ / ۱۹۵۴ء
کشف الغم عن جمیع الامہ	مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده بمصر قاهرہ	۱۳۴۰ھ
البراقیت والخواہر		مصر ۱۲۷۷ھ
الفوائد المجموعہ فی الاخبار الموضوعہ تعلیق عبد اللہ محمد الصدیق بیروت	الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ	
مفتاح السعادة ومصباح السیادة	دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن الھند	الطبعة الاولى ۱۳۲۹ھ / ۱۳۵۶ھ
تاریخ الطبری	دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان	الطبعة الثانية ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸ء
جامع البیان فی تفسیر القرآن	دار المعرفہ بیروت لبنان	الطبعة الرابعة ۱۴۰۰ھ / ۱۹۸۰ء
الثقافة الاسلامیہ فی الهند	تقدیم ابوالحسن علی المحسنی ندوی دمشق	۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳ء
الاتحاد المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ	ادارہ احیاء السنہ گرجا کھ گوجرانوالہ پاکستان	
ہذہ ہی الصوفیہ	دار البازمکة المکرمة / دارالکتب العلمیہ قاهرہ	الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء
ابن قیم الجوزیہ عصرہ ومنہجہ وآراؤہ فی الفقہ والعقائد والتصوف	مکتبہ الکلیات الازہریہ	(مصر) الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء
المسک الحلبي فی حکم شیعہ الولی مشمولہ شیطات الصوفیہ مرتبہ عبد الرحمن بدوی	دکالة	۱۹۷۶ء
المطبوعات الکویت	دار القلم بیروت لبنان	۱۹۷۶ء
کشف الخفاء	دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان	الطبعة الثانية ۱۳۵۲ھ

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی
شاہ ولی اللہ دہلوی

امام شافعی

شیخ عبد الوہاب شحرانی

قاضی محمد بن علی الشوکانی

مولیٰ احمد بن مصطفیٰ المعروف بہ طاش
کبریٰ زادہ

امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری

عبد الحمی الحسنی

مولانا عبد الحمی لکھنوی

عبد الرحمن دکیل

عبد العظیم عبد السلام شرف الدین

شیخ عبد الغنی نابلسی

شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی

حافظ زين الدين عراقى

ابو العلاء عفيفى

عمر رضا كماله

عمر فروخ

قاسمى عياض

عيسى عبد القادر

بدر الدين محمد بن احمد العيسى

امام غزالى

المغنى عن حمل الاسفار فى الاسفار فى تخرىج ما فى الاحياء من الاخبار برعاشيه احياء

علوم الدين، مكتبة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر ١٣٥٨هـ / ١٩٣٩هـ

التقوى، التوبة الروحية فى الاسلام اسكندرية مصر ١٩٦٣هـ

معجم المؤلفين مكتبة المتنبي بيروت ودار احياء التراث العربى بيروت

التقوى فى الاسلام بيروت الطبعة الاولى ١٣٦٦هـ / ١٩٤٤هـ

ترتيب للدراك دار المكتبة الحياه بيروت ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤هـ

حقائق عن التقوى حلب الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ / ١٩٤٠هـ

البنية فى شرح الهداية المشهور عني شرح براهيم المكتبة الامدادية مكة المكرمة

احياء علوم الدين مكتبة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر ١٣٥٨هـ / ١٩٣٩هـ

مشكاة الانوار مصر ١٩٣٧هـ

المضنون به على غير اهله مصر ١٣٠٩هـ

المنقذ من الضلال على امش الانسان الكامل، المطبعة الازهرية المصرية (مصر) الطبعة

الاولى ١٣١٦هـ

منهاج العابدين مطبعة دار احياء الكتب العربى عيسى البابى الحلبي وشركاه مصر

ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى

(محمد الدين شيرازى)

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية المصرية ١٣١٦هـ

سفر السعادة على امش كشف النعم مطبع مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر القاهرة الطبعة

الاخيرة ١٣٤٠هـ / ١٩٥١هـ

امام شهاب الدين احمد بن محمد القسطلانى

ارشاد السارى لشرح البخارى البخارى مطبع لوكشور كانيبور

ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى دار احياء التراث العربى بيروت لبنان

الرسائل القشيرية (متن مع اردو ترجمه) مترجم دكتور محمد حسن المعهد المركزى للابحاث

الاسلامية كراچى باكستان ١٩٦٣هـ / ١٣٨٢هـ

الرسالة القشيرية المطبعة العامة العشمانية مصر ١٣٠٣هـ

اصطلاحات الصوفية مرتبة الاثر اسير نگر الارشاد د لاہور (دوسرا جھاپ) ١٩٤٣هـ

تنزيه الشريعة المرفوعة عن اخبار المرفوعة تحقيق تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف

عبد الله محمد العديلى، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولى ١٩٤٩هـ / ١٣٦٩هـ

عبد الرزاق بن جبال الدين الكاشى

السرقيدي

ابو الحسن على بن محمد بن عراقى الكنتانى

امام یحییٰ بن انس
شیخ ابوبکر محمد الکلاباذی
الموطا تصحیح قطیب بن محمد فواد عبدالباقی دار احیاء الکتب العربیہ صیغی الباقی الخلی ذکراہ ۱۴۵۱ھ
التعرف لمذہب اہل التصوف تحقیق عبد الجلیل محمود طہ عبدالباقی سرور دار احیاء الکتب
العربیہ قاہرہ ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۰ء

الکندی
شیخ محمد الفثنانی
کتاب الولاہ و کتاب القضاۃ
مکتوبات امام ربانی امرتسر ۱۳۳۳ھ، کراچی ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ء

محمد الخذہرہ
حافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم الباکوری
الاحیۃ حیاتہ و عصرہ داراؤہ و فقہہ
دہلہ فکر العربی

تحمۃ الاخوذی بشرح جامع الترمذی تصحیح عبد الوہاب عبد اللطیف الطبعة الثالثة
۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء

حافظ ابو جعفر محمد بن عمر العقیل
کتاب الضعفاء البکیر تحقیق و توثیق الدكتور عبد المعطی امین قلمی دار الکتب العلمیہ
بیروت الطبعة الاولى

حافظ محمد بن طاهر المقدسی (ابن القیسانی) صفوة التصوف تعلیق احمد شرباصی و التالیف مصر قاہرہ ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء
سید محسن امین
احیاء الشیعہ دار المعارف للطبعات بیروت ۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳ء

حافظ جمال الدین ابوالجراح یوسف الخزینی
تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تحقیق و تعلیق الدكتور بستان عواد معروف مؤسسة الرسالة
بیروت الطبعة الاولى و الطبعة الثانية ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء

امام سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللہ
تفتازانی
شرح العقائد النسفیہ
مطبع نوکشور کھنو

ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی
امام مسلم
مروج الذهب و معادن الجواهر المطبعة الاذہریہ مصر الطبعة الاولى ۱۳۰۳ھ
صحیح مسلم بشرح نووی دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء

داکٹر مصطفیٰ السبہی
امام طاقاری
السنة و مکانہا فی التشریع الاسلامی مکتبہ دار العربیہ بالقاہرہ الطبعة الاولى ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء
شرح الفقہ الاکبر (مع الفقہ الاکبر) تصحیح بدر الدین ابو فراس الغسانی الخلی، مطبعة

التقدم بشارع محمد علی مصر الطبعة الاولى ۱۳۲۳ھ
مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ الصالحین مرتبہ شیخ محمد بن عبد الجلیل بن عبد الرحیم حبشی،

المکتبہ النوریہ مدنی مسجد دیوبند ہند
المرقاۃ فی شرح مشکوٰۃ
مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان

المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع تحقیق و تعلیق عبد الفتاح ابو غدہ، مؤسسة الرسالة
بیروت الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء

الموضوعات البکیر المطبع الرفیع المجتہد دہلی ۱۳۱۵ھ

- شيخ عبدالرؤف المناوي الكواكب الدرية تفهيم وتعليق محمود حسن زريع مطبعة درسة تجلية الانوار مصر ١٣٥٤هـ / ١٩٣٨م
- الدكتور الشريف منصور بن عثمان العبدلي مزيات ابن مسعود دار شرق جده الطبعة الاولى ١٣٧٧هـ / ١٩٥٥م
- ميشال فريد غريب الحلاج او منوال الدم مطبعة الغرب بيروت الطبعة الاولى
- علامه ناصر الدين الباني سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة المكتب الاسلامي بيروت دمشق
- علامه يوسف بن اسماعيل النجاشي جامع كرامات الاولياء دار الكتب العربية الكبرى مصر ١٣٢٩هـ
- امام نسائي سنن النسائي يشرح حافظ جلال الدين سيوطي وحاشية الامام السندي تحقيق عبد القادر البوعنه بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٣٠٦هـ / ١٩٨٦م
- علامه برهان نسفي كتاب الضعفاء والتوكيد تحقيق محمود ابراهيم زائد دار الكتب حلب الطبعة الاولى ١٣٠٦هـ
- فخر الدين نظامي حشمتي دهلوي عقائد نسفية متن مشواره شرح العقائد النسفية مطبع نو لكشور لكهنو
- امام ابو ذكريا يحيى الدين بن شرف الدين فخر الحسن بن محمد علي حسن مطبع البنج بانكلي لود ١٣٢١هـ / ١٩٠٣م
- النووي تهذيب الاسماء واللفات دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- شرح بر حاشية صحيح مسلم دواحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م
- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر البيشمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مكتبة القدسي قاهرة
- عبد الله بن اسد اليافعي نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية اصحاب المقامات العالية على هامش جامع كرامات الاولياء مصر ١٣٢٩هـ
- عفيف الدين يافعي مراة الجنان وعبرة اليقظان دائرة المعارف عثمانية جدر آباد ١٣٣٨هـ
- يحيى خاتير ابن الفارض المطبعة الكاثوليكية بيروت الطبعة الثالثة ١٩٥٥م
- نامعلوم مصنف نشره جامعة السلفية بنارس فروري ١٩٨٤م

فارسي

- ابوالفضل آئين الكبرى مطبع نو لكشور لكهنو ١٣١٠هـ / ١٨٩٣م
- امير حسن علا اسنجري فوائد الفوائد مطبع نو لكشور لكهنو بار چهارم ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م
- مولانا عبد الرحمن جامي لوائح مطبع نو لكشور لكهنو بار ششم ١٣١٨هـ / ١٩٠٠م
- نفحات الانس مطبع نو لكشور كانبور ١٨٩٣م

شمس الدین افلاک المعروف بہ چلی عارف	مناقب العارفين	آگرہ	۱۸۹۴ء
سید محمد اکبر حسینی	جوامع الکلم (ملفوظات) دارشادات گرامی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (تصحیح و تحشیہ حافظ)		
حمید قلندر	خیر المجالس تصحیح و تعلیق خلیق احمد نظامی	مطبع انتظامی کانپور	۱۳۵۶ھ
محمد خاند شاہ	تاریخ روضۃ الصفاء	ممبئی	۱۲۷۱ھ
محمد داراشکوہ	سہینۃ الاولیاء	مطبع نو کشور کانپور بار دوم	۱۹۰۰ء
مولانا دم	لب لباب الثنوی	مطبع فتح الکریم ممبئی	
حکیم سنائی	حدیقہ سنائی مع شرح لطائف الحدائق خواجہ عبد اللطیف عباسی	مطبع نو کشور لکھنؤ	۱۸۸۵ء
شاہ عبد الحق محدث دہلوی	اخبار الانبیاء	کتب خانہ رحیمیہ دیوبند	
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی	عجالت نافذہ	مطبع نیر اعظم لاہور	۱۲۸۳ھ
شاہ ولی اللہ دہلوی	الانتباہ فی سلاسل الاولیاء	دہلی	۱۳۱۱ھ
	انفاس العارفين	مطبع مجتہائی دہلی	۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء
	ہمعات	اسلامی پریس تحفہ محمدیہ	
شیخ محمود شبستری	گلشن راز	مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / موسسہ انتشارات اسلامی لاہور	۱۹۶۹ء
شیخ فرید الدین عطار	الہی نامہ	مطبع نول کشور لکھنؤ	۱۸۹۲ء
	تذکرۃ الاولیاء	ممبئی	۱۳۰۵ھ
	منطق الطیر	مطبع نول کشور لکھنؤ	۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱ء
امام غزالی	کیمیائے سعادت	لکھنؤ	۱۸۹۲ء
ابوالقاسم فردوسی طوسی	شاہ نامہ	مطبع فتح الکریم ممبئی	۱۳۰۶ھ
ملا عبد الباقی فخر الدین قزوینی	تذکرہ میخانہ	تصحیح و تنقیح گلپیس معانی طہران	۱۳۱۰ھ
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی	دلیل العارفين (ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی)	لکھنؤ	
سید محمد بن مبارک علوی کرمانی (میر خور)	سیر الاولیاء	مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد / موسسہ انتشارات اسلامی لاہور	۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء
شیخ فرید الدین گنج شکر	فوائد السالکین (ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی)	دہلی	۱۳۱۰ھ
سید محمد حسینی گیسو دراز	شرح رسالہ شیریہ	گلبرگر	۱۳۶۱ھ

غلام محمد اودی خاں چشتی کشمیری لکھنوی	مناقب عافطیہ	مطبع احمدی کانپور	۱۳۰۵ھ
شیخ مجدد الف ثانی	مبدأ و معاد	مطبع مجددی امرت سر	۱۳۳۰ھ
سید مظفر علی شاہ	مکتوبات امام ربانی	امرت سر	۱۳۳۲ھ
میر حسین دوست سنجلی	جواہر غیبی	مطبع نول کشور	۱۸۹۸ء
نظام مبینی	تذکرہ حسینی	مطبع نول کشور کانپور	۱۸۴۵ء
نظامی گنجوی	لطائف اشرفی	نصرت المطالب دہلی	۱۲۹۵ھ
ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی البویری	سکندر نامہ بڑی	مطبع فشی گلاب سنگھ لکھنؤ	
شیخ جمعی منیری	کشف المحجوب، نسخہ تہران تصحیح و تخریص علی تویم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد	پاکستان اسلام آباد	۱۹۴۸ء
حضرت مولانا یعقوب چرخ	مکتوبات صدی	لکھنؤ	۱۲۸۶ھ
عبد الرحمن چشتی	رسالہ ابدالیہ تصحیح و تعلیق و پیشگفتار از محمد زید رانجھا، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد	ایران و پاکستان اسلام آباد	۱۳۹۸ھ / ۱۹۴۸ء
	مرآة الاسرار	عکسی مخطوطہ کتب خانہ شبلی نعمانی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	
	اردو		
پڑانا محمد نامہ (تورات) نیا محمد نامہ (انجیل)	یاجیل سوسائٹی	بنگلور	
اردو دائرہ معارف اسلامیہ (مختلف جلدیں) زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور طبع اول ۱۳۸۱ھ تا ۱۳۹۳ھ	امداد القادی، کراچی بارششم ۱۴۰۹ھ، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند بدون سند طباعت		۱۳۹۳ھ تا ۱۳۸۱ھ / ۱۹۷۲ء تا ۱۹۷۳ء
مولانا اشرف علی تھانوی	التکشف عن مہمات الصوفی اللجنة العلمیہ حیدرآباد آندھرا بھارت		
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	تعلیم الدین	نازی پبلشنگ ہاؤس دہلی	
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	تفہیم القرآن	مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی	۱۹۸۴ء
ابو محمد عبد الاحد	تاریخ دعوت و عزیمت	مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ	۱۳۸۹ھ تا ۱۳۹۰ھ / ۱۹۶۹ء تا ۱۹۸۳ء
مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	اوراد الصوفیہ	خلافت پریس بمبئی	
قاضی تلمذ حسین	محدثین عظام	دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۱۹۴۵ء
مولانا حسین احمد دیوبندی	صاحب الثنوی	معارف پریس اعظم گڑھ	۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۴ء
نجم الدین اصلاحی	سلاسل طیبہ	دیوبند	۱۳۶۹ھ
	مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد دیوبندی مطبع معارف اعظم گڑھ		

علامہ حمید الدین فراہی	تفسیر نظام القرآن ترجمہ امین احسن اصلاحی دائرہ حمیدیہ سرائے میر اعظم گڑھ ۱۳۱۱ھ / ۱۹۹۰ء
پروفیسر خلیق احمد نظامی	تاریخ مشائخ چشت
مولانا شبلی نعمانی	سیرۃ النعمان
	الغزالی
مولانا شمس الدین احمد جعفری رضوی	اعظم گڑھ دیوبند
مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی	قانون شریعت
مولانا عبد السلام ندوی	اسرار کرمی پریس الہ آباد
عبد الغفور دانا پوری	دافع الوسواس فی اثر ابن عباس مطبع یوسفی فرنگی محل لکھنؤ بار دوم ۱۹۵۲ء
	حکمائے اسلام مطبع معارف اعظم گڑھ
	البرۃ فی اتصال الخرقۃ مع فخر الحسن مطبع الپنج بانگی پور ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء
	علی حسن اردو ترجمہ فخر الحسن مطبع الپنج بانگی پور ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء
مولانا عبد اللہ ماجد دریابادی	تصوف اسلام مطبع معارف اعظم گڑھ
ڈاکٹر عبید الشرف فراہی	تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ بار اول ۱۹۸۴ء
محمد اسحاق بریلوی	شجرہ عالیہ نقشبندیہ دہلی ۱۳۶۰ھ
علامہ محمد اقبال	تاریخ تصوف مرتبہ صابر کلروی مکتبہ الحسنات دہلی ۱۹۸۹ء
شیخ محمد اکرام	رود کوثر فیروز سنز لاہور پشاور کراچی اشاعت سوم ۱۹۵۸ء
مولانا محمد حفص الرحمن سہاروی	قصص القرآن
مولانا محمد زکریا	تاریخ مشائخ چشت (علامت ز) کراچی ۱۳۹۶ھ
مولانا محمد سعید خاں	شجرہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ منگراؤں اعظم گڑھ دیوبند ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء
مولانا شاہ محمد مبارک	کنوز اسرار القدیم مطبع احمدی کانپور ۱۳۱۱ھ
معین الدین مددانی	تاریخ سلسلہ فردوسیہ بہار شریف پٹنہ ۱۹۶۲ء
مولوی امجدی حسین نامری	صنادید عجم الہ آباد ۱۹۵۶ء
پروفیسر یوسف سلیم چشتی	اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش لاہور ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء
محمد یوسف کوکن	امام ابن تیمیہ مدراس ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹ء
مولانا مناظر حسن گیلانی	سوانح قاسمی دارالعلوم دیوبند ۱۳۷۵ھ
	رسائل و جرائد
ماہنامہ برہان دہلی	فروری ۱۹۵۲ء

مختلف شمارے
شوال ۱۳۳۵ھ
اپریل ۱۹۱۴ء

سہ ماہی تحقیقات اسلامی
رسالہ امداد
ماہنامہ معارف
علی گڑھ
تھانہ بھون
اعظم گڑھ

انگریزی

Basham, A.L. *The Wonder that was India*. Rupa; Co., Calcutta 1991.

Brown, E.G. *A Literary History of Persia*, London, 1929.

Draper, J.W. *A History of the Intellectual Development of Europe*, London: 1891.

Faqir Nur Mohammad. *Irfan*. Dera Ismael Khan Pakistan 1958.

Flavius Josephus. *Antiquities of Jews* (Translated by William Whiston), London.

Friedlander, M. *The Jewish Religion*, London: 1937.

Fuller, B.A.G. *A History of Philosophy*. Delhi: 1969.

Gibbon, Edward. *The Decline and Fall of the Roman Empire*, New York.

Goldziher Ignaz. *Muslim Studies*. Edited by S.M. Stern. Translated from the German by C.R. Barber and S.M. Stern, London: 1971.

Iqbal Shah. *Islamic Sufism*. Delhi. Reprint 1979.

Khawaja Khan. *Studies in Tassawuf*, Madras 1923.

Lecky, W.E.H. *History of European Morals* London: 1930.

Mir Valiuddin. *The Quranic Sufism*. Delhi: 1959.

Nicholson, R.A. *Studies in Islamic Mysticism*. Delhi: 1976.

Trimmingham J. Spencer. *The Sufi orders in Islam*. Oxford University Press 1973.

History of Christianity (A collective work) London: 1929.

H.A.R. Gibb and J.H. Kramers. *Shorter Encyclopaedia of Islam*. Leiden: 1953.

Encyclopaedia Biblica A Dictionary of Bible. Edited by T.K. Cheyne and J. Sutherland Black. London: 1914.

Encyclopaedia Britanica, 14th Edition, London: 1929.

Encyclopaedia of Islam, Leiden, London: 1960, 1978.

Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vols. II, VI, VII, XII, London— New York, 1913, 1914, 1930, 1934.

The Jewish Encyclopaedia. New York-London: 1916.

اشاء

۲۹۸، ۳۵۴، ۳۲۵

ابراہیم الدسوقی — ۲۲۹

ابراہیم عطوہ عوض — ۳۰

ابراہیم فارسی — ۲۳۷

ابراہیم خنقی — ۳۸

ابان بن عباس — ۵۳۷

ابن ابی بلیک — ۲۲۸

ابن اشیر — ۲۳

ابن اعرابی — ۱۹۲

ابن باکویہ الصوفی — ۲۱۸

ابن تیمیہ — ۱۴، ۲۳، ۲۸، ۱۵۹، ۱۴۴، ۱۴۷

۱۸۸، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۲، ۳۲۷، ۳۲۹

۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵

۳۳۴، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹

۳۹۵، ۳۹۸، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳

۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۱۰، ۴۱۲، ۴۱۴

۴۷۴، ۴۷۷، ۴۸۹، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۳

۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۷، ۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷

۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۵

۵۲۷، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۳

ابن جریر طبری — ۱۹۲، ۴۰۴

ابن جوزی — ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۳۴

۵۲، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۹، ۱۸۸

۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲

۲۲۳، ۷۵، ۷۷، ۳۷ — (حضرت) آدم

۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۹، ۲۲۷

۲۸۱، ۲۹۸، ۳۴۹، ۴۱۳

۴۲۰، ۴۵۷، ۵۳۱

آدم ابن ابی ایاس — ۲۲۲

آلوسی — ۲۲۹، ۴۸۴

(حضرت) ابراہیم — ۳۳، ۱۲۶، ۲۲۳، ۲۲۴

۲۲۹، ۲۵۰، ۲۲۷، ۲۹۸

۳۰۲، ۳۲۸، ۳۴۸، ۳۶۳

۳۴۹، ۳۸۲، ۴۵۷، ۴۷۳

۵۰۱

ابراہیم بن ادہم — ۳۴، ۸۳، ۹۳، ۱۱۳

۱۸۰، ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۷

۲۴۷، ۲۸۲، ۲۵۵، ۲۸۸

۲۸۹، ۳۱۶، ۳۷۰، ۴۲۸

۵۱۰

ابراہیم بن داؤد رقی — ۴۸۸

ابراہیم بن شیبان — ۲۲۳، ۳۹۵

ابراہیم بن المولدا الرقی — ۵۹

ابراہیم بن مہاجر — ۲۲۳

ابراہیم الجیوشی — ۲۹، ۴۵

ابراہیم الحرابی — ۱۹، ۳۴

ابراہیم خواص — ۱۱۷، ۲۲۳، ۲۸۶، ۳۲۳، ۳۲۴

ابن مجيب ١٤٩

ابن عدي ٢٢٣، ٢٠٤، ١٢

ابن عربي ١٥٠، ١٢٩، ١٠٠، ٨٤، ٨٠

٣١٣، ٣١٠، ٣٠٩، ٢٢٥، ١٤٠

٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٠، ٢٢٩

٢٩٩، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٤٠، ٢٤٤

٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٣، ٥١٢، ٥٠٩

ابن عساكر ١٩٢

ابن الخطار ٢٤٢، ٣٩٠، ٤٢

ابن عفيف ٢٨١

ابن حاد حنبل ٢٢

ابن الفارض ٢٨١، ٣١٣

ابن قتيبة ٣٣٨، ٣٣٤

ابن قدامة ٥٠٢

ابن قيم ٣٣٢، ٣٠٤، ٣٠٥، ١٤٥

٢٠٤، ٢٠٤، ٣٩٥، ٣٣٤، ٣٣٣

٢٤٢، ٢٤٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٢٢

٥١٣، ٥٠١، ٢٨٩، ٢٨٤، ٢٤٥

٥٢٨، ٥١٨، ٥١٤

ابن كثير ٣١٠، ٢٢٨، ٢٠٩، ١٩، ١٥

ابن ماجه ٣٤

ابن مجاهد ٥٤

ابن مردويه ١٩٢

ابن معدون ٢٥٤

ابن منظور ١٢

ابن المنير ٢١٨

ابن ناصر الدين ١٩٠

ابن نجار ١٩٢

٢٠٤، ٢٩٨، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٢٠

٢٤٤، ٢٢١، ٢٢٥، ٢١٨، ٢١٤

٥٠٢، ٥٠١، ٢٩٩، ٢٨٩، ٢٨٨

٥٣٩، ٥٣٨، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٩

ابن جهم ٥٠٩

ابن حبان ٥٣٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ١٨٤، ١٢

ابن حجر عسقلاني ١٤٠، ١٢، ١٣، ١٢

٢١٨، ٢١٤، ٢٠٥، ١٨٩، ١٨٨

٣٣٨، ٣٣٤، ٢٤٢، ٢٢٣، ٢٢٢

٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٠، ٣٢٣، ٣٢٠

ابن حزم ٢٣٣، ٣٣٠، ٣٠٤، ٥٢، ٢٤

٢٤٢، ٢٠٤، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٤٥

ابن حميد ٢٢٢، ٢٢١

ابن خلدون ٢٨١، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٨

ابن خلكان ١٩٣، ١٣

ابن دحيه ١٩٠

ابن الدغيسي ٥٠٩

ابن دقيق العيد ٢٠٤

ابن رجب حنبل ٥٠٤، ٥٠٤

ابن زبير ٢٠٤

ابن سبعين ٥٠٩، ٢٨١

ابن سعد ٢٠٥، ٢٨٤

ابن سماك ٢٠

ابن شحانه ٥٠٩

ابن الصلاح ٢٨٥، ١٩٠

ابن طفيل ٢٣٨

ابن عابد بن ٣٠١

ابن عبد ربه ٣٩

۲۵۰، ۲۳۴، ۲۱۴، ۱۸۳، ۱۴۳
 ۳۴۳، ۳۵۸، ۳۲۵، ۲۹۲، ۲۵۲
 ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۱۳
 ۲۹۱، ۲۴۴، ۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۲

ابوبکر طستانی ۲۳۴

ابوبکر طوسی ۲۱۳، ۲۲۰

ابوبکر فورک ۲۳۱

ابوبکر کتانی ۲۵۵، ۲۵۱

ابوبکر کلابادی ۱۵۴، ۴۱، ۳۰، ۲۸، ۲۴

۳۵۲، ۱۴۸

ابوبکر واسطی ۲۱۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۲۳

۲۳۳، ۲۲۱، ۲۲۰

ابوبکر وراق ۲۹۲، ۳۱۴، ۲۸۳، ۲۵۵

۲۹۸، ۲۹۳

ابوتراب نخشی ۲۳۰، ۱۲۲، ۹۳، ۹۳

۵۴، ۳۸۴، ۳۱۵، ۲۵۳

ابوجحیفہ ۲۱۳، ۲۱۲

ابوجعفر حداد ۳۲

ابوجعفر الدراج ۳۱۴

ابوجعفر الکرنی ۵۴

ابوجعفر محمد بن عمر العقلی ۲۹۹

ابوجعفر لوزی ۲۸۸

ابوحاتم ۲۰۴

ابوحامد مروزی ۵۳

ابوحیان ۲۲۹، ۲۲۲، ۱۹۰

ابوالحسن ابن سالم ۲۳۱، ۲۰۴، ۲۲۹

۳۳۲

ابوالحسن ابن شمعون ۳۲۵

ابن ندیم ۱۹۲، ۱۹۱

ابن الوردی ۵۰۴

ابن الولید طروش ۵۰۱

ابواحمد مصعب ۲۸۴

ابوالازهر بن حیان ۲۴۳

ابواسحاق ابراهیم ۲۴۳

ابواسحاق چشتی (شامی) ۲۴۹، ۱۱۳

ابواسحاق گازرونی ۱۱۸

ابواسرائیل ۲۴۵

ابوالاعلیٰ مودودی ۲۲۹

ابوامامہ تیمی ۳۴۰

حضرت ابویوب انصاری ۳۲۹

حضرت ابوبکر ۱۱۰، ۱۰۱، ۴۳، ۲۸

۱۴۴، ۱۳۸، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۰

۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۵۲

۱۸۰، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱

۳۲۹، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۰۱، ۱۹۵

۲۲۵، ۲۵۴، ۲۲۸، ۳۹۴، ۳۶۹

۵۲۸، ۵۱۴

ابوبکر ابن مجاهد ۵۸، ۵۴

ابوبکر بن عیاش ۲۵۲، ۱۴۵

ابوبکر بن ہواد بطائی ۱۰۱

ابوبکر الخلال ۲۴۳

ابوبکر الدقی ۲۹۱

ابوبکر زقاق ۲۹۴

ابوبکر زقاق الکبیر ۲۹۴، ۲۸۳

ابوبکر سراج الدین ۲۴۳

ابوبکر شبلی ۱۵۴، ۴۳، ۴۰، ۵۸، ۵۴

(حضرت) ابوذر عکاف بن بشر ۲۹۹، ۳۰۰
 (حضرت) ابوذر غفاری ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۴۹
 ۳۲۹، ۳۳۵
 ابو لریج ۵۱۲
 ابو الرضا ۳۱۲، ۳۲۰، ۳۲۳
 ابو ریحان البیرونی ۲۳، ۲۴
 ابو سعید ابوالخیر ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۶
 ۲۲۱، ۲۵۴، ۳۵۱، ۳۵۸، ۳۹۲
 ۲۲۸، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۹۳
 ۲۹۴، ۵۲۴
 ابو سعید الاعرابی ۱۲۴، ۱۳۴
 ابو سعید بسطامی ۲۲۱
 (حضرت) ابو سعید الخدری ۱۳۴
 ابو سعید الخزاز ۴۳، ۱۲۳، ۱۴۲، ۳۹۱
 ۳۹۲، ۳۳۳، ۳۴۴، ۴۴۲
 ۳۸۸، ۵۱۱
 ابو سعید خلیل بن کیکلانی ۱۹۰
 ابو سعید عبدالکریم بن محمد سمعانی ۲۴
 ابو سعید الحدادی ۲۰۴
 ابو سعید علانی ۲۰۵
 ابو سفیان وکیع ۲۹۹
 ابو سلیمان دارانی ۳۵، ۴۱، ۴۹، ۹۴
 ۲۲۱، ۲۵۴، ۲۸۲، ۲۹۴
 ۳۳۵، ۳۸۴، ۳۹۰، ۵۱۱
 ابو شعیب البراتی ۴۵، ۲۸۴
 ابو شیخ ۲۰۵
 ابو الصلت مروی ۲۰۴
 ابو الفخی ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۸

ابو الحسنات عبدالغفور دانی پوری ۱۸۵، ۱۸۶
 ابو الحسن بن عبداللہ اصفہانی ۲۵۳
 ابو الحسن حواری ۲۸۴
 ابو الحسن خرقانی ۵۴، ۹۴، ۱۱۳
 ۲۲۴، ۲۲۴
 ابو الحسن شاذلی ۱۸۰
 ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی ۲۰۴، ۲۲۳
 ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۹۸
 ابو الحسن علی ندوی ۵۰۱، ۵۲۰
 ابو الحسن علی بنجوری ۱۸، ۲۰، ۲۵، ۲۹
 ۳۱، ۵۳، ۵۴، ۵۴، ۵۸
 ۱۵۴، ۲۲۱، ۳۳۳، ۳۳۴
 ۲۵۲، ۲۴۰، ۲۸۸
 ابو الحسن واحدی ۲۸۵
 ابو الحسین حصری ۴۰، ۲۲۳
 ابو الحسین لوزی ۱۸، ۴۰، ۱۲۲، ۱۴۱
 ۲۴۳، ۳۱۴، ۳۵۲، ۴۱۹
 ابو حفص حیدر تیشاپوری ۵۱، ۲۵۲
 ۳۹۵، ۳۸۸، ۴۸۹
 ابو حفص سراج الدین ابن المللق ۱۹۰
 ابو حلمان فارسی ۱۴۴
 ابو حمزہ بغدادی ۱۴۸، ۵۹، ۴۳، ۴۲۰
 ۳۳۱
 ابو حنیفہ ۸۱، ۸۲، ۹۲، ۱۱۲، ۱۹۳
 ۲۱۲، ۳۴۰، ۴۰۸
 (حضرت) ابو الدرداء ۱۲۰، ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۲۴
 ابو داؤد ۲۱۳، ۵۲۴
 ابو داؤد ۱۹۲

ابو طالب علی ۲۳۸، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۴۹
 ۳۵۴، ۳۲۸، ۳۲۵، ۲۵۴
 ۲۵۹، ۲۵۴، ۲۵۳، ۳۴۱
 ۵۰۹، ۵۰۴، ۵۰۲
 ابو طاهر ۲۷۰
 (حضرت) ابو طلحه بصری ۱۲۸
 ابو العالیه ۳۹
 ابو العباس ابن عطاء ۲۳۳، ۳۲۵، ۱۴۲
 ۳۳۷
 ابو العباس احمد بن مسروق طوسی ۲۶۹
 ابو العباس سیاری ۱۲۳
 ابو العباس قصاب ۳۹۱، ۳۶۵، ۲۳۲
 ابو عبد الرحمن السلمی ۲۶۱، ۱۲۷، ۴۴، ۳۳
 ۵۰۳، ۲۹۸
 ابو عبد الرحمن الصوفی ۲۷
 ابو عبد الله بن جعفر البراتی ۲۶
 ابو عبد الله بن جبار ۳۲۹، ۳۱۶، ۳۱۵
 ابو عبد الله بن سالم ۳۵۰
 ابو عبد الله خفیف ۱۲۳، ۱۱۸، ۴۴، ۵۵
 ۲۶۳، ۲۳۲، ۳۱۶، ۲۲۶
 ابو عبد الله بن وهب باری ۳۶۰
 ابو عبد الله محمد بن علی الازری ۵۰۰
 ابو عبد الله البناجی ۴۰
 (حضرت) ابو عبیده بن جراح ۳۷۵
 ابو عبیده معمر بن مثنی ۱۴
 ابو عثمان حیری ۲۹۱
 ابو عقال مغربی ۲۳۲
 ابو عثمان مغربی ۲۶۹، ۲۵۸، ۲۳۸
 ابو العلا عینی ۲۵۰، ۲۰
 ابو علی جوزجانی ۲۳۰
 ابو علی دقاق ۲۵۳، ۲۵۰، ۱۸۳، ۱۹، ۱۸
 ۲۶۸، ۲۹۴، ۳۲۸، ۳۲۵، ۲۹۳
 ۲۸۸
 ابو علی روف باری ۳۹۴، ۲۳۰، ۵۸، ۳۲
 ۲۹۸، ۲۹۱
 ابو علی سیاه مروزی ۲۹۳، ۲۹۳
 ابو عمرو بن یوسف ۲۳۷
 ابو الفتح سمرقندی ۳۹۷
 ابو الفتح البستی ۲۱
 ابو الفداء اسماعیل عجلونی ۳۳۰، ۱۴۵، ۴۲
 ۵۱۳، ۳۳۲
 ابو الفرج عبد الرحمن ۳۳۰
 ابو الفضل ۱۱۱
 ابو الفضل ابراهیم ۲۸۲
 ابو الفضل حسن رفسی ۳۹۲
 ابو الفضل برهان الدین نسفی ۲۸۴
 ابو القاسم گرگانی ۲۷۱، ۲۳۲، ۲۱۳، ۵۷
 ابو القاسم نصر آبادی ۳۹۵
 ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری ۲۲۲، ۱۹
 ابو المبارک ۳۳۶
 ابو المحاسن الحسینی ۱۹۰
 ابو محمد ۵۲۷، ۲۳۸
 ابو محمد بن عبد الله البصری ۲۹۲
 ابو محمد جری ۲۳۳، ۲۵۱، ۲۲۳، ۵۰
 ابو محمد جوی ۵۳۶
 ابو محمد جعفر خلدی ۲۹۱، ۱۸۲

ابو طالب علی ۲۳۸، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۴۹
 ۳۵۴، ۳۲۸، ۳۲۵، ۲۵۴
 ۲۵۹، ۲۵۴، ۲۵۳، ۳۴۱
 ۵۰۹، ۵۰۴، ۵۰۲
 ابو طاهر ۲۷۰
 (حضرت) ابو طلحه بصری ۱۲۸
 ابو العالیه ۳۹
 ابو العباس ابن عطاء ۲۳۳، ۳۲۵، ۱۴۲
 ۳۳۷
 ابو العباس احمد بن مسروق طوسی ۲۶۹
 ابو العباس سیاری ۱۲۳
 ابو العباس قصاب ۳۹۱، ۳۶۵، ۲۳۲
 ابو عبد الرحمن السلمی ۲۶۱، ۱۲۷، ۴۴، ۳۳
 ۵۰۳، ۲۹۸
 ابو عبد الرحمن الصوفی ۲۷
 ابو عبد الله بن جعفر البراتی ۲۶
 ابو عبد الله بن جبار ۳۲۹، ۳۱۶، ۳۱۵
 ابو عبد الله بن سالم ۳۵۰
 ابو عبد الله خفیف ۱۲۳، ۱۱۸، ۴۴، ۵۵
 ۲۶۳، ۲۳۲، ۳۱۶، ۲۲۶
 ابو عبد الله بن وهب باری ۳۶۰
 ابو عبد الله محمد بن علی الازری ۵۰۰
 ابو عبد الله البناجی ۴۰
 (حضرت) ابو عبیده بن جراح ۳۷۵
 ابو عبیده معمر بن مثنی ۱۴
 ابو عثمان حیری ۲۹۱
 ابو عقال مغربی ۲۳۲
 ابو عثمان مغربی ۲۶۹، ۲۵۸، ۲۳۸

ابو محمد حفص السراج القاری ۴۲
 ابو محمد روزبهان شیرازی ۴۸۳، ۴۹۲
 ابو محمد رویم ۳۱۸، ۴۲۳
 ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم ۵۳۸
 ابو محمد کازرونی ۱۵۳
 ابو محمد مرعش ۲۹۵، ۲۷۷
 ابو مخنف ۴۳
 ابو معاویہ ۲۰۶
 ابو موسیٰ ۳۱۷
 ابو موسیٰ الدیبلی ۳۶۳
 ابو النجیب سهروردی ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۸۷، ۱۵۲
 ابو نصر آبادی ۳۹۵
 ابو نصر سراج طوسی ۴۲، ۳۷، ۲۷، ۲۶
 ۱۶۲، ۱۳۶، ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۰۱
 ۲۰۳، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۲، ۱۶۵
 ۳۲۰، ۳۰۵، ۲۸۲، ۲۴۸
 ۴۲۱، ۳۹۲، ۳۲۳، ۳۲۱
 ۴۳۳، ۴۳۲
 ابو نعیم اصبہانی ۱۲۷، ۳۵، ۲۰
 ۵۰۴، ۲۰۵، ۱۹۴، ۱۳۷
 ابو نواس ۷۶
 ابو الوفا ۵۲
 ابو ہاشم کوفی ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳
 حضرت ابو ہریرہ ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۶، ۷۶
 ۲۱۶، ۲۱۵، ۱۵۶، ۱۴۲، ۱۴۱
 ۲۳۱، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۷
 ابو یعقوب اقطع ۴۳۱
 ابو یعقوب السوسی ۳۶۰، ۳۵۵

ابو یعقوب التبریزی ۴۳۱، ۳۶۰، ۱۱۲
 ابو یعلیٰ ۱۸۷
 ابو یوسف ۹۲
 ابیری ۲۱۶
 احسان عباس ۱۳
 احمد بن ۴۸۱، ۱۹۲
 احمد بن ابوالحسن رفاعی ۵۰
 احمد بن احمد المسروق ۴۷۱
 احمد بن حنبل ۶۴، ۶۳، ۴۸، ۱۹، ۱۴
 ۲۱۳، ۲۰۸، ۱۸۷، ۱۳۱، ۹۲، ۹۱
 ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۰۵، ۲۸۷، ۲۳۱
 ۴۷۲، ۴۷۰، ۴۶۲، ۴۴۲، ۳۸۵
 ۵۲۴، ۵۰۹، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۳
 ۵۴۰، ۵۳۴، ۵۳۲، ۵۲۹، ۵۲۷
 احمد بن حواری ۳۲۵
 احمد بن حواری ۹۷، ۴۰، ۴۹، ۴۱
 ۴۹۳، ۴۸۲
 احمد بن سلمہ ۲۰۶
 احمد بن عطاء ۴۹۸
 احمد بن غسان ۱۶۹، ۱۶۸
 احمد بن فائک ۴۱۹
 احمد بن محمد عبدالکریم ۲۳۲
 احمد بن محمد البکاری ۱۹۰
 احمد بن مصطفیٰ بن عبد الرحمن ۴۵۹
 احمد بن یحییٰ صوفی ۲۰۸
 احمد بن یعقوب الشافعی ۲۲۳
 احمد بن یونس ۲۱۲
 احمد بن جام ۴۷۰، ۱۱۵

احمد حشقی ۱۱۳

احمد حسنی ۲۸۳

احمد شرباصی ۱۳

احمد غزالی ۳۱۱، ۵۸، ۵۲

احمد قشاشی ۱۶۳

احمد محمد شاہ ۲۱۳، ۲۷۷

احنف بن قیس ۸۹

حضرت ادریس ۳۶۹

اسپنوزا ۲۷۰

حضرت اسحق ۳۳، ۱۲۶، ۲۹۸، ۳۶۹

اسحق بن راہویہ ۵۰۹

اسد اللہ خاں غالب ۳۸۰

حضرت اسرافیل ۲۵۷

حضرت اسعد بن زرارة ۳۲۹

حضرت اسماء بنت عمیس ۱۶۷

حضرت اسماعیل ۱۲۶، ۲۵۰، ۲۹۸

اسماعیل بن محمد بن یوسف ۲۰۶

اسماعیل بن موسیٰ ۲۰۴

حضرت اسید بن الحضر ۳۲۹

اشتیاق احمد ظلی ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۲۶

اشرف علی تھانوی ۱۰۹، ۱۵۸، ۱۵۹

۲۶۸، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۳۷

۵۰۹، ۳۹۲، ۵۰۱، ۳۶۸

۵۳۳

افریدون بن اثیان ۲۲

اقبال شاہ ۲۲

اقتدار حسین فاروقی ۵۲۶، ۵۲۷

اقرع بن حابس ۳۰۳

حضرت الیاس ۱۲۰

امیر حسن علار سنجر ۳۹۳، ۳۹۲، ۱۷۳

امیر خسرو ۹۷، ۹۸

حضرت امیر معاویہ ۱۲۲، ۱۹۵، ۲۳

۱۹۴، ۱۹۷، ۱۹۸، ۳۳۹، ۲۷۷

۲۸۰

امین احسن اصلاحي ۲۷۰

امین الدین جبیر البصری ۱۱۳، ۱۸۰

امیہ ۱۷۵

حضرت انس ۳۰۴، ۳۳۸، ۳۳۹، ۵۳۷

حضرت انس بن مالک ۱۸۲، ۱۹۲

اوحد الدین کرمانی ۳۱۱

اورنگ زیب عالم گیر ۲۲، ۳۱۱

اولیں قرنی ۵۴، ۱۸۲، ۲۱۳، ۲۳۱

حضرت ایوب ۳۳، ۱۲۶، ۳۰۰، ۳۲۸

۳۲۲، ۳۷۹

ایوب ۲۹۶

ایوب بن خلف ۲۸۵

ب

باقی باللہ ۲۷۰

بایزید بسطامی ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۵۹

۹۱، ۹۲، ۹۳، ۱۰۰، ۱۱۶

۱۲۱، ۱۲۲، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۹۲

۱۹۳، ۲۳۳، ۲۳۶، ۲۳۹، ۲۴۰

۲۴۲، ۲۴۵، ۲۵۳، ۲۵۷، ۲۸۳

۳۱۷، ۳۲۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۹

۳۴۳، ۳۸۹، ۴۱۳، ۴۱۵، ۴۱۶

۴۲۷، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۹

ابو صیری ۳۳۴
 بہاؤ الدین زکریا ملتانی ۳۲۵
 بہاؤ الدین ولد ۹۵
 بہلول ابن ذہیب ۳۳
 بیدل عظیم آبادی ۷۸
 بیتنی ۲۲۸، ۲۲۳

ت

تاج الدین سبکی ۵۰۰، ۴۹۹، ۱۴۵، ۵۸
 ترمذی ۲۱۳، ۲۰۷، ۲۰۵، ۱۸۸، ۳۰
 ۵۲۷، ۲۱۴

تقی الدین ندوی ۴۷۴
 تلمذ حسین گورکھپوری ۸۰

ط

ٹہنگہام بے ایس ۵۰۸، ۴۵۹، ۴۷، ۲۹

ث

حضرت ثعلبہ بن حاطب ۲۳۲
 ثعلبی ۴۸۵

ج

جابر ابن حیان ۴۳، ۴۳

جابر بن سلمہ ۲۰۴

جاظ بصری ۴۴

حضرت جبریل ۸۰، ۷۵، ۶۸، ۵۱

۱۴۹، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۳۳، ۱۱۰، ۸۱

۴۴۸، ۴۲۳، ۳۸۴، ۱۷۲، ۱۷۳

۴۵۷

حضرت جعفر بن ابی طالب ۱۴۷

جعفر بن احمد البغدادی ۲۰۴

جعفر خلدی

۴۶۹، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۱، ۴۴۰

۴۹۰، ۴۸۷

بخاری ۲۱۵، ۲۱۲، ۲۰۷، ۳۴

۴۹۹، ۴۹۷، ۴۹۴، ۴۴۸

بختیار کاکی ۲۳۸، ۱۸۵، ۱۰۵، ۸۵

۵۲۷، ۴۶۹، ۴۶۷، ۳۱۹، ۴۸۸

بدر الدین ابو فراس ۴۰۸

بدر الدین اسحاق ۹۰

بدر الدین محمد بن عبداللہ الزکری ۵۳۰، ۴۸۳

بدر الدین محمود بن احمد العینی ۲۹۱

براؤن ایڈورڈ ۲۹

براؤن، ڈبلیو ۵۰۷

برہان الدین البقاعی ۴۹۲

برہان طبری ۱۹۰

برہان الدین غریب ۳۵۳

بشر بن حارث الحامی ۸۱، ۵۳، ۲۰، ۱۹

۴۸۲، ۴۸۷، ۳۵۹، ۴۶۲، ۴۶۰

۵۱۱

بشر بن عطیہ ۳۰۰

بطرس البستانی ۶۱

ب۔ کراؤس ۴۱۸

بکر بن عبداللہ مرنی ۱۶۵

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۳۷، ۱۲۹

۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۳

بلال الخواص ۴۶۲

بندہ نواز گیسو دراز ۱۹۲، ۱۷۵، ۸۵

۳۶۳، ۳۵۵، ۳۲۰، ۲۰۳، ۱۹۳

۳۶۷

ح

حاتم اصم ۲۸۰، ۲۳۹، ۱۰۰، ۱۹۳، ۸۲

۳۴۹

حاتم طائی ۲۴۳

(حضرت) حاجره ۲۹۸

حافظ بخش بدایونی ۲۲۷

حافظ شیرازی ۲۳۲، ۲۲

حاکم نیشاپوری ۲۲۳، ۲۲۳، ۱۱۲، ۱۳۴

۵۳۱، ۲۹۸، ۲۲۷

حامد بن عباس ۲۳۸، ۲۳۷، ۳۹۰

حسب عجی ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۱۴، ۱۱۵، ۸۲

۳۵۳، ۱۸۱، ۱۸۰

حجاج بن یوسف ۳۰۰، ۱۱۱

(حضرت) حذیفہ بن ایمان ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۳۷

۱۸۸، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۷

۵۲۸، ۲۳۱

حذیفہ مرعشی ۱۸۰، ۱۱۳

حسان بن سنان ۲۷۱، ۲۵۵

(حضرت) حسن ۲۰۲، ۱۷۹، ۱۱۳، ۱۱۱، ۷۸

۳۰۴

حسن ملاطروش ۲۴

حسن بصری ۲۲، ۲۰، ۳۸، ۳۷، ۳۱

۱۱۹، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۱، ۷۲، ۵۱، ۵۰

۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷

۱۸۷، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱

۲۳۱، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸

۲۹۷، ۲۸۱، ۲۵۴، ۲۳۷، ۲۳۲

جعفر صادق ۱۸۰، ۱۱۷، ۱۱۴، ۹۱، ۸۱

۲۱۲، ۲۰۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۸۱

جلال الدین رومی ۹۵، ۹۱، ۸۰، ۷۹

۱۹۳، ۱۷۲، ۱۶۱، ۱۵۰، ۱۰۱

۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۲، ۳۰۸، ۱۹۵

جلال الدین سیوطی ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۳۷، ۱۲۵

۲۴۲، ۲۷۴، ۲۱۱، ۱۸۴، ۱۸۳

۵۱۲، ۴۹۷، ۴۸۵

جلال الدین عمری ۱۳۲

جمشید ۲۲

جیل ۳۱۰

(حضرت) جندب بن عبد اللہ البجلی ۵۱۱

جنید بغدادی ۵۱۵۰، ۳۳، ۳۲، ۱۸

۹۳، ۷۵، ۶۹، ۶۳، ۶۰، ۵۷، ۵۲

۱۶۲، ۱۶۱، ۱۵۴، ۱۴۲، ۱۱۸، ۱۱۷

۲۰۹، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۷۷، ۱۷۴

۲۲۷، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳

۲۹۳، ۲۸۳، ۲۵۵، ۲۵۳، ۲۵۱

۲۳۵، ۳۲۵، ۳۲۱، ۳۱۸، ۲۹۵

۲۸۸، ۳۹۳، ۳۹۰، ۳۵۳، ۳۵۰

۲۲۷، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۰۴، ۳۹۴

۲۲۵، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۳۳، ۲۳۲

۲۷۱، ۲۶۹، ۲۶۲، ۲۵۳، ۲۵۰

۲۹۲، ۲۹۰، ۲۸۷

جوینجانی ۲۹۷

جوہرہ ۴۵

جہانگیر اشرف سمنانی ۲۱۷، ۱۰۰، ۳۷

حمید قلندر ۳۶۶
حمیدالدین ناگوری ۳۲۵
حضرت قوا ۲۸۱، ۲۵۰، ۲۳۹
خوثره بن اشترس ۱۸۷
حیدر بن علی آملی ۲۸۱، ۲۰۱
خیوة بن قیس الحراتی ۱۰۳
حضرت خالد ۲۳۰
حضرت خباب بن ارت ۱۳۰
حضرت خدیجه ۳۶۹
حضرت خضر ۱۷۷، ۱۵۲، ۱۵۰، ۱۲۰، ۱۱۳
۳۶۵، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۰۴، ۳۷۲
۵۳۳، ۵۲۴، ۵۱۳، ۴۹۳، ۴۹۲
۵۳۰
خطیب بغدادی ۴۹۸، ۴۹۵، ۴۵۵، ۱۹
خلیق احمد نظامی ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۲۰، ۴۳
خواجہ خاں ۴۴۰
خیرالدین الزرکلی ۱۳
دادا شکوه ۴۱۱، ۴۱۹، ۱۸
حضرت داود ۳۰۰، ۴۹۸، ۴۵۳، ۴۵۰
۳۶۹، ۳۲۸
داود بن علی الاصمائی ۴۳۷، ۱۳
داود بن نصیر طائی ۱۸۳، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۸۲
۲۳۷، ۲۳۵
داود بن یوسف ۱۰۸
دلمی ۹۲

۴۷۸، ۴۷۸، ۴۰۴، ۴۰۲، ۳۹۰
۵۳۷، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۸۰، ۴۷۹
حسن بن ابوسعید ۴۶۳
حسن بن حسین انصاری ۲۱۰، ۲۰۸
حسن ابن عثمان ۲۰۴
حسن بن علی حلوانی ۱۹۱
حسن الزمان حیدرآبادی ۲۱۵، ۱۸۴، ۱۸۵
حضرت حسین ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۷۸
۳۰۳، ۲۰۳، ۲۰۲، ۱۸۲
حسین احمد دیوبندی ۱۴۲
حسین بن منصور علاج ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۴۵
۳۹۰، ۳۸۹، ۲۸۰، ۲۵۱، ۱۴۲
۴۳۳، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۴
۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲
حفص بن حیدر ۲۳۲
حضرت حفصه ۲۴۵
حفظ الرحمن سیواری ۴۲۸
حکیم ترمذی ۲۵۵، ۱۴۵، ۱۲۳، ۴۵
۴۹۳، ۳۹۳
حکیم سنائی ۱۹۸، ۱۹۴، ۱۹۵
حامد بن زید ۴۴۸
حامد بن سلمه ۳۸
حامد بن عمرو ۲۱۱
حامد بن بن قصار ۱۲۲، ۱۲۱
حمید الاعرج ۳۰
حمیدالدین قرایی ۲۷۰، ۱۲۴

س

دینوری ۳۷۵

ذ

ذوالنون مصری ۴۳۶۰، ۵۹۶۳۵

۳۸۹، ۳۷۵، ۳۳۵، ۳۱۵، ۲۵۳

۵۱۱، ۳۹۸

ذبی ۲۰۷، ۱۹۰، ۷۸۱، ۳۶۰، ۱۱۳

۵۰۶، ۳۹۲، ۳۳۰، ۲۱۰، ۱۲۰

۵۲۵، ۵۱۹، ۵۰۸

ر

ربیعہ بن خثیم ۳۶۳

ربیعہ بن عبد الرحمن ۲۵۶

رکن الدین سنجاسی ۳۱۱

ز

حضرت زبیر بن عوام ۳۲۹، ۱۹۸، ۱۹۷

۳۵۶، ۳۷۰

حضرت زکریا ۳۴۹، ۲۹۲، ۱۲۶، ۲۳۰

زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا ۲۱

زکی مبارک ۳۷۲، ۲۸۳، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۹

زکی نجیب ۴۳

زلیخا ۴۳۹

زہری ۴۱

زید بن خطاب ۱۳۰

حضرت زینب ۲۷۲، ۲۶۵

زمین الدین عراقی ۴۷۶، ۳۰۷، ۱۶۵

۵۲۱، ۵۰۰

زمین الدین مخلوف ۵۲۳

زمین العابدین ۲۰۳، ۱۸۱، ۱۸۰

حضرت سارہ ۲۹۸

سالم (فقیر) ۲۰۶

سپہنگر، الانس ۳۱۹، ۷۱

سقاؤ، ایڈورڈ ۲۲

سقاوی ۲۲۸، ۲۱۰، ۱۸۹، ۱۶۵

۴۷۵، ۳۷۲، ۳۳۲، ۳۲۰

۵۳۷، ۵۳۰

سراج الدین بجنوری ۲۲۷

سراج الدین بلقینی ۲۸۵

سراج الدین محمد شاہ عالم ۲۹۲، ۲۹۱

سرمد ۴۳۳، ۳۱۱

سری بن حکم ۴۷

سری سقطی ۱۸۱، ۱۶۰، ۱۶۳، ۳۲، ۱۸

۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۱، ۲۳۴، ۲۳۰

۵۱۱، ۴۶۹

حضرت سعد بن مالک ۱۳۱، ۱۳۸

۳۷۸، ۳۷۰، ۲۹۹، ۱۹۱

حضرت سعد بن معاذ ۳۲۹، ۱۳۲

سعد الدین مسعود بن عمر قناری ۴۸۶

سعدی شیرازی ۱۰۳

سعید بن حمیر ۲۹۸، ۲۰۸

سعید بن عقیقہ ۲۰۶

سعید بن عمر البردعی ۵۰۸

سعید بن مسیب ۱۹۲، ۱۹۱

سفیان بن عاصم ۴۹۱

سفیان بن عیینہ ۵۱۱

سفیان ثوری ۴۴، ۳۰، ۳۹، ۳۲

شاه عبدالرحیم ۱۰۵، ۱۰۳
 شاه عبدالعزیز دہلوی ۵۳۸، ۵۰۵، ۵۰۲
 شاه محمد حسین خاں بیادر ۴۳۷، ۴۳۴
 شاه محمد مبارک ۴۵
 شاه میاں میر لاہوری ۴۱۱
 شاه وصی اللہ ۹۱
 شاه ولی اللہ دہلوی ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱
 ۱۸۳، ۱۷۸، ۱۷۰، ۱۵۸، ۱۵۵
 ۳۲۰، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۱۸۹
 ۵۰۹، ۵۰۳، ۴۷۱، ۴۴۱، ۳۹۳
 ۵۱۳
 شبلی نعمانی ۵۰۱، ۵۳۷، ۸۱۷، ۸۰۷، ۷۲۳
 شرف الدین اسماعیل جبرقی ۴۷۷
 شرف الدین المصعیدی ۲۴۴
 شرف الدین یحییٰ ۷۷
 شرف الدین یحییٰ ۷۷
 شریح بن عبید ۴۷۷، ۴۷۵
 شریف زندقی ۹۹
 شعب بن الحجاج ۴۹۷، ۴۹۵
 شعب بن عمرو ۲۲۴
 حضرت اشعیب ۳۷۷
 شعیب بن حرب ۲۲۴، ۷۵
 شقیق بلخی ۲۸۵، ۲۳۳، ۹۵، ۹۳، ۸۲
 شمس الدین احمد جعفری رضوی ۱۰۹
 شمس الدین افلاکی ۱۱۵۹، ۸۰
 شمس تبریزی ۳۱۱، ۹۱، ۸۱، ۷۸
 شعوانہ ۲۹۴
 شہاب الدین احمد تطلانی ۲۱۷، ۲۱۵

۲۴۷، ۲۳۳، ۱۹۳، ۱۲۲، ۴۵
 ۴۴۸، ۳۷۳، ۷۸۲، ۲۵۵
 ۵۰۹، ۴۹۰
 حضرت سلمان فارسی ۱۳۷، ۱۲۷، ۵۷
 ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۱، ۱۳۰
 ۳۷۸، ۳۲۹
 سلیمان کھیل ۲۰۵، ۲۰۴
 حضرت سلیمان ۳۲۹، ۲۹۸، ۵۸
 ۳۴۴
 سلیمان ندوی ۴۳۸
 سمون محب ۲۹
 سنجر ۹۹
 سوید بن غطفہ ۲۰۷، ۲۰۴
 سہل بن عبداللہ تشتری ۷۵، ۵۹، ۷۵
 ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۱۲۳
 ۲۸۲، ۲۸۰، ۲۵۵، ۲۵۱، ۲۴۹
 ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۵۷، ۳۵۴، ۳۴۵
 ۴۳۲، ۴۲۷، ۴۲۵، ۴۱۳، ۳۷۲
 ۴۸۷، ۴۸۳، ۴۷۱، ۴۳۳
 سہل بن عمار ۳۷
 سیبویہ ۹۰
 سید احمد رومی ۲۹۲
 شافعی ۲۴۵، ۱۱۲، ۹۱، ۸۱، ۴۷
 ۴۷۱، ۴۷۰
 شاہ اسماعیل ۲۲۷
 شاہ رفیع الدین دہلوی ۱۸۷
 شاہ شجاع کرمانی ۲۵۲

طبرانی ۲۰۴، ۲۰۵

حضرت طلحہ ۳۷۰، ۳۲۹، ۱۹۸، ۱۹۷

ع

عامر بن عبد قیس ۵۱۰

عامر مجذوب ۵۲

حضرت عائشہ ۱۹۷، ۱۵۲، ۱۳۲، ۵۵

۲۲۸، ۲۷۳، ۲۷۵، ۱۹۸، ۱۹۷

عباد بن کثیر ۲۹۷، ۳۷

عباد بن منصور ۳۷

حضرت عبادہ بن صامت ۳۲۹، ۳۰۳

عباس الدوری ۲۹۱

عبد الحق ۳۹۲

عبد الحق ۵۲۷، ۲۳۸، ۷۷

عبد الحق رودولوی ۵۲۷

عبد الجلیل عولیس ۲۳۰

عبد الجلیل محمود ۲۸۷، ۲۷

عبد الحفیظ بن محمد بنی ۲۱۸

عبد الحمید بن بحر ۲۰۷

عبد الحمی حسنی ۲۲۷

عبد الحمی لکھنوی ۵۳۰، ۲۳۰، ۲۲۷

۵۲۲، ۵۲۱، ۵۰۵

عبد الرحمن ۲۰۲

عبد الرحمن ابن جہدی ۵۱۸

عبد الرحمن بدوی ۲۲۲، ۱۰۰

عبد الرحمن بن حسن ۲۲۲

عبد الرحمن بن زیاد ۳۲۳

حضرت عبد الرحمن بن عوف ۳۲۹، ۱۱۷

۳۷۰، ۳۲۲، ۳۳۷، ۳۳۵، ۳۳۲

۲۲۸، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷

شہاب الدین سپہرودی ۲۹۷، ۲۸۷، ۲۷

۱۳۷، ۱۳۷، ۱۰۲، ۹۷، ۳۳، ۳۰

۲۹۷، ۲۹۳، ۲۵۹، ۲۵۸، ۱۷۹

۲۷۵، ۲۳۹، ۳۹۲، ۳۲۱، ۳۲۰

۳۸۸

۷۸ حضرت شہید

۱۱۷ شیخ ابراہیم

۱۱۷ شیخ احمد

۱۱۷ شیخ محمود

۲۲۷ شیخ مرشد

۱۱۷ شیخ مسعود

۲۰۷، ۳۷۵ شیطان

ص

۲۳۸ صابر کلوی

۲۷۸ صادق گنگوہی

۳۷۹ حضرت صالح

۲۹۸ صالح المری

۱۰۷، ۱۰۷ صدر الشہید

۵۳۹، ۵۳۰ صفائی

۲۵۱ صفوان بن سلیم

۱۲ صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخزرجی

۹۱ صلاح الدین زکریا

۲۰۷، ۲۰۵ صنابچی

۱۲۸، ۱۲۷، ۱۳۷ حضرت صہیب

ط

۲۸۲، ۱۵ طاش کبریٰ زادہ

۲۵۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷ طہ عبد الباقی سرور

عبد الرحمن بن قاسم ۱۷
عبد الرحمن جامی ۲۸۷، ۲۳۳، ۲۲۰، ۱۸
عبد الرحمن السلی ۵۰۹، ۲۸۳
عبد الرحمن واسطی ۵۰۷
عبد الرحمن وکیل ۵۰۲، ۲۵۹
عبد الرحیم بن ابراهیم الانبسی ۱۹۰
عبد الرحیم محمود ۱۹
عبد الرزاق ابن ہمام ۵۱۸، ۲۹۲، ۲۸۹
عبد الرؤف مناوی ۱۷۲، ۹۳
عبد السلام بن صالح ۲۰۷
عبد السلام ندوی ۵۰۰
عبد الصمد سہسوائی ۲۲۷
عبد اللطیف عباسی ۳۰
عبد العزیز بن عبد اللہ ۲۱۸
عبد العلی بحر العلوم ۱۸۵
عبد الغفار کانپوری ۲۲۷
عبد الفتاح ابو قدہ ۵۰۲، ۲۷۷، ۲۷۴
عبد القادر جیلانی ۸۳، ۵۲، ۲۲، ۲۱
۱۱۵، ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹
۲۰۷، ۲۰۴، ۲۸۲، ۲۷۸، ۲۵۸
۲۴۳، ۲۵۸، ۲۵۲، ۲۳۲، ۲۲۴
۲۷۲، ۲۷۱، ۲۴۹، ۲۴۵، ۲۴۲
۵۰۷، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱
۵۲۲، ۵۲۱، ۵۰۹
عبد القدوس گنگوہی ۲۳۴، ۲۳۵
عبد الکبیر سامرووی ۲۹۸، ۱۴۴
عبد الکریم البوامیہ ۳۹
عبد الکریم حبلی ۲۴۴، ۲۲۲

عبدک الصوفی ۲۶
عبد اللہ انصاری ۲۳۲
عبد اللہ بن حارث ۳۰
حضرت عبد اللہ بن زبیر ۲۷۸
حضرت عبد اللہ بن عباس ۱۲۰، ۱۰۴، ۳۴
۲۰۸، ۲۰۶، ۲۰۵، ۱۹۳، ۱۵۷، ۱۵۶
۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱
۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶
۳۳۲، ۳۰۰، ۲۴۸، ۲۵۳، ۲۳۱
۲۸۴، ۲۸۵، ۲۵۰، ۲۸۲
حضرت عبد اللہ بن عمر ۲۰۷، ۳۰۰، ۲۷۲
۵۱۵، ۲۷۸، ۳۷۱
حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ۲۷۳
عبد اللہ بن حوف ۱۱۱
عبد اللہ بن مبارک ۲۹۵، ۲۳۳، ۹۲
۵۲۱، ۵۳۳، ۲۹۷، ۲۹۶
عبد اللہ بن محمد منازل ۱۲۲
حضرت عبد اللہ بن مسعود ۱۳۲، ۱۳۱، ۳۰
۵۱۷، ۲۲۸، ۲۸۷، ۱۲۳
حضرت عبد اللہ بن مکتوم ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴
عبد الماجد ریابادی ۶۵
عبد المجید بن مسلم ۲۵۶
عبد المعطی امین ۲۹۹
عبد الملک بن مروان ۲۷۸
عبد الملک بن ہشام ۱۶، ۱۵
عبد المؤمن خلف الدمیاطی ۱۹۰
عبد الواحد بن زید ۱۶۸، ۱۱۹، ۱۱۲، ۱۱۱
۲۹۶، ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۶۹

۱۷
۲۸۷، ۲۳۳، ۲۲۰، ۱۸
۵۰۹، ۲۸۳
۵۰۷
۵۰۲، ۲۵۹
۱۹۰
۱۹
۵۱۸، ۲۹۲، ۲۸۹
۱۷۲، ۹۳
۲۰۷
۵۰۰
۲۲۷
۳۰
۲۱۸
۱۸۵
۲۲۷
۵۰۲، ۲۷۷، ۲۷۴
۸۳، ۵۲، ۲۲، ۲۱
۱۱۵، ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹
۲۰۷، ۲۰۴، ۲۸۲، ۲۷۸، ۲۵۸
۲۴۳، ۲۵۸، ۲۵۲، ۲۳۲، ۲۲۴
۲۷۲، ۲۷۱، ۲۴۹، ۲۴۵، ۲۴۲
۵۰۷، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱
۵۲۲، ۵۲۱، ۵۰۹
۲۳۴، ۲۳۵
۲۹۸، ۱۴۴
۳۹
۲۴۴، ۲۲۲

۱۳۸، ۱۳۱، ۱۲۰، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۸
 ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۰، ۱۳۴، ۱۳۰
 ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴
 ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۰
 ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸
 ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵
 ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶
 ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸
 ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰
 ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵
 ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳

علی بن انجب السامی ۲۱۸

علی بن حکیم ۲۲۳

علی بن العابدین ۲۰۲

علی بن سهل الصبغانی ۲۳۳

علی بن صالح الحاجب ۲۷

علی بن عبد الله بن مکی ۱۱۷

علی بن المذنب ۲۸، ۲۰
 علی بن موسیٰ رضا ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰

۲۱۲

علی بن یوسف الشطنوفی ۵۰۷، ۵۰۶

علی خواص ۲۹۶

علی رضا ۱۱۷

دلا علی قاری ۲۱۱، ۱۸۹، ۱۷۰، ۱۶۵

۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲

۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲

۵۰۳، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹

علی قویم ۱۸

علی بیگی ۵۲

عبد الوهاب ۳۰

عبد الوهاب شعرائی ۲۸۵، ۱۶۹، ۵۳، ۳۳

۵۲۱، ۴۲۴، ۲۹۲

عبید بن غنام نخعی ۲۲۳

عبید الله قرایی ۳۶۸، ۳۶۸، ۳۱۸، ۲۶۹

عقبه بن غزوال ۱۳۷، ۱۳۱

حضرت عقبه بن مسعود ۱۳۲

حضرت عثمان ۱۷۰، ۱۴۱، ۱۳۸، ۱۱۰

۳۶۹، ۳۳۴، ۳۲۹، ۱۹۵، ۱۷۳، ۱۷۲

عثمان بن اسماعیل ۲۰۶

حضرت عثمان بن نطعون ۲۰۵، ۲۹۹

عثمان مغربی ۵۷

عثمان بارونی ۳۲۳، ۱۱۵، ۹۹

حضرت هندی بن حاتم ۲۶۳

عزّه ۳۱۰

عطار بن السائب ۲۲۳، ۲۱۰، ۲۰۸

عقیف تلمسانی ۲۲۹

عقیف الدین یافعی ۲۲۶

عقبه بن ابی الصبغ الباطنی ۱۸۷

حضرت عقبه بن عامر ۲۷۵

عقیل منبجی ۱۰۳

حضرت عکاشه بن محسن ۳۸۳، ۱۴۰

عکرمه ۳۶

علاء الدین سمنانی ۲۵۱

علاء الدین طوسی ۱۱۹

علاء الدین مغلطائی ۱۹۰

علود نیوری ۳۶۹، ۱۱۳

حضرت علی ۷۴، ۶۸، ۵۶، ۵۵، ۳۱

۲۴۰ ۱۱۷۶، ۱۱۹۸، ۱۱۷۷، ۱۱۵۵

۳۲۸، ۳۳۸، ۳۲۸، ۳۲۹

۳۴۲، ۳۴۱، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۱

۲۳۹، ۲۳۸، ۲۲۵، ۲۰۸، ۳۴۳

۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۹، ۴۸۸، ۴۴۰

۵۲۴، ۵۰۹

غزوان ۲۹۴

غلام خلیل ۴۱۹

غلام قادر ۳۹۴

غلام محمد ہادی علی خاں ۱۸۵

غوث بن مر ۱۴، ۱۱۵، ۱۱۳

ف

حضرت فاطمہ ۳۷۴، ۱۱۳۱

فاطمہ بنت حسین ۷۴

فتح موصلی ۳۰۴، ۲۹۱

فخر الدین رازی ۲۲۹، ۲۲۲، ۱۵۰

فخر الدین نظام ہشتی ۱۸۶، ۱۸۵

فرعون ۲۳۱

فرز پوس حکیم ۴۶۰

فرقد سبخی ۲۹۴، ۱۸۲، ۴۰، ۳۸

فروز النفر ۸۰

فرید الدین عطار ۱۹۹، ۱۱۹۸، ۵۴، ۳۱

۴۵۲، ۴۴۴، ۴۳۸، ۴۳۳، ۲۹۰

فرید الدین گنج شکر ۹۲، ۹۰، ۱۸۵، ۷۳

۲۹۱، ۲۳۸، ۱۰۰، ۹۴، ۹۵، ۹۴

۵۲۷، ۴۶۷

فیض الدین بدایونی ۲۲۷

فضل حق خیر آبادی ۲۲۷

حضرت ہمار ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۳۷، ۱۲۶

۴۸۰، ۱۹۶، ۱۷۱، ۱۴۶

عمار بن اسحاق ۳۴۰

عمار بن زاذان ۳۳۵

حضرت عمر ۱۱۰، ۷۳، ۵۶، ۵۵، ۳۱

۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۳۰، ۱۲۰، ۱۱۶

۱۴۶، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۵۳، ۱۴۷، ۱۴۶

۱۹۵، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۷۰

۳۰۴، ۲۷۴، ۲۴۲، ۲۱۵، ۲۱۳، ۲۰۱

۴۲۸، ۴۲۴، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۶۹، ۳۲۹

۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۴۷۸

عمر ابن العارض ۳۱۰، ۱۷۹، ۱۷۸

۴۷۰

عمر بن فضل برکی ۱۱۷

عمر خیتام ۳۸۰

عمر رضا کمال ۲۷

عمر فروخ ۵۴

عمر بن عثمان مکی ۴۳۳، ۴۶۴ - ۲۵۱، ۶۴

حضرت عمر بن العاص ۵۱۰، ۱۹۶

عمر بن یحییٰ بن سعید ۲۱۹

حضرت عیسیٰ ۱۲۶، ۳۸، ۳۷، ۳۳

عیسیٰ بن نجم ۲۴۵

عیسیٰ عبد القادر ۲۱

عینیہ بن حصن ۳۲

عین القضاۃ ہمدانی ۴۴۰

ع

غزالی ۱۵۴، ۱۱۱۳، ۶۴، ۴۹، ۳۵، ۳۱

کمال کشمیری

کیل ابن زیاد

۴۲۰

۱۸۳، ۱۸۰، ۱۱۲، ۱۱۱

۴۹۹

کنانی

۳۳۰، ۱۷۰، ۱۱۴

گ

گب، ایم، اے۔ آر

۴۱۳

گولڈ زیر

۴۶۰

ل

۳۱۰

لبنی

۴۳۸

لقمان

حضرت لوط

۳۴۹، ۲۹۸، ۳۷۷

۳۲۳

۴۶۰

لیلیچوس

۴۳۵

لیلا

م

ماسینون، لوتی

۴۶، ۴۳، ۴۳، ۲۹

۴۶۰، ۴۱۸، ۲۵۲، ۴۷

مالک بن دینار

۴۷۱، ۲۸۱، ۲۳۵، ۵۰

۵۱۲، ۴۹۷

مامون الرشید

۴۷

مبارک بن حمزہ

۱۱۹

مجاہد بن جبیر

۴۰۶

مجدد الف ثانی

۴۷۲، ۴۷۰، ۳۱۳، ۱۰۹

۵۰۹

مجدد الدین شیرازی

۵۲۹، ۳۰۶

۵۳۵

مجنون

۸۱

محمد

محمد ابن سیرین

۳۰۵، ۲۹۴، ۱۳۲، ۳۸

فضیل بن عیاض

۸۲، ۸۱، ۷۷، ۳۳، ۳۷۰، ۲۷۸، ۷۳۹، ۱۸۰، ۱۱۲

۵۱۱، ۵۱۰

فقیر محمد شاہ

۴۵۹

ق

قاضی شوکانی

قاضی عیاض

قالضوہ بن عبداللہ الغوری

۲۲۵

قبادہ

۱۹۲، ۱۹۱

قتیبہ بن مسلم

۴۰، ۳۹

حضرت قدامہ بن عبداللہ

۴۰، ۳۹

قشیری

۴۳، ۲۹، ۲۳، ۱۹، ۱۸

۱۴۹، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۵۵، ۸۰

۲۵۶، ۲۵۳، ۲۳۱، ۲۳۸، ۱۸۳

۲۳۲، ۲۱۳، ۳۵۴، ۳۱۸، ۲۹۳

۴۸۸، ۴۶۸، ۴۴۰

قصیب البان المصری

۴۰۶

قطورہ

۲۹۸

قلندہ کاکوروی

۵۱۲

فتیس بن طارق

۵۱۵

ک

کاتب حلی

۴۵، ۲۲

کاشی سمرقندی

۳۱۹، ۷۱، ۶۱

۳۶۰

الکروی

۳۰۰

کرفس

۱۰۵

کریمہ

۳۰۰

کریمہ بنت کلثوم

۹۰

کسانی

۲۸۳	محمد حسن	۸۱	محمد ابو ذهره
۳۶۲، ۳۵۵	محمد حسین الذہبی	۹۶	محمد اعل شیرازی
۱۰۴	محمد حسینی گیسودراند	۱۳۱	محمد احمد شاکر
۵۰۹، ۱۱۳	محمد زاهد	۱۶۳	محمد اسحق میر شفی
۱۶۳	محمد زکریا	۲۵۵، ۲۹۲	محمد اعلیٰ تھانوی
۲۷۲	محمد سعید خاں	۸۵	محمد اکبر حسینی
۸۰	محمد سعید خطیب اوغلی	۲۱۱	محمد اکرام
۳۰	محمد شفیع دیوبندی	۲۳۸، ۳۸۰	محمد اقبال
۲۳۰	محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم	۱۸۱، ۱۸۰، ۱۱۶، ۱۱۳	محمد باقر
۲۰۴	محمد عبدالغفار	۱۹۷	محمد بن ابوبکر
۱۸۵	محمد عثمان	۱۸۲، ۲۲	محمد بن اسحاق بن یسار
۲۲۵	محمد علی خیر آبادی	۲۱۲	محمد بن حسن
۳۹۱	محمد غوری	۲۱۶	محمد بن حمزه
۲۲۷	محمد قاسمی	۵۱	محمد بن زکریا
۱۵	محمد محدث تھانوی	۳۲۰، ۱۲، ۱۱۳	محمد بن طاهر المقدسی
۲۲۵	محمد محی الدین عبدالحمید	۵۰۵، ۲۹۹، ۳۲۱	
۳۷	محمد مرتضیٰ زبیدی	۲۱۵	محمد بن عبدالحلیم بن عبد الرحیم حشتی
۱۷۸	محمد مصطفیٰ الاعظمی	۲۲۲	محمد بن عبد اللہ طبری
۵۳۷، ۲۹۸، ۱۶۶	محمد مصطفیٰ اعظمی	۲۳۱	محمد بن علی القصاب
۳۹۳	محمد طاهر پٹنی	۲۰۴	محمد بن عمر الرومی
۲۱۹	محمد وجیه	۲۰۶	محمد بن قیس
۷۶	محمد یوسف کوکن	۷۲	محمد بن مبارک علوی کرمانی
۲۹۶	محمود آفندی	۲۷۱، ۵۰، ۲۰، ۳۹	محمد بن واسع
۲۳۵	محمود ابراهیم زائد	۲۹۰	محمد بن یوسف
۱۲	محمود شبستری	۱۱۳	محمد حشتی
۲۲۶	محمود عبدالوہاب فائد	۸۵	محمد حامد صدیق
۲۵	محمود غزنوی	۵۳۳	محمد حامد القفنی
	مرکس جوزف طر		

موسی کاظم ۱۸۱، ۱۸۰
 امام جہدی ۲۵۰
 یتھال فرید غریب ۳۹۱
 میر حسین دوست سنبھلی ۳۱۱
 میر خور ۵۲۷، ۲۳۸
 میر سید علی ہمدانی ۵۷۰
 میر ولی الدین ۲۹
 حضرت میکائیل ۱۴۹، ۱۵۳، ۱۵۲
 ۲۵۷، ۲۲۸، ۲۲۳

ن

ناصر البانی ۵۲۷، ۳۱
 تافع بن اذرق ۲۲۲
 نجم الاسری ۲۸۱
 نجم الدین اصفہانی ۲۵۹
 نجم الدین کبریٰ ۱۱۹، ۱۱۸، ۹۵
 نجیب الدین فردوسی ۶۷
 نسائی ۳۹۷، ۳۳۵، ۲۷۷، ۲۱۳
 ۲۹۷
 نصر بن الحامی ۳۲۰
 نصیر الدین چراغ دہلوی ۲۹۲، ۸۵
 ۳۶۷، ۳۶۵، ۳۵۳
 نصر بن شکیل ۳۲
 نظام الدین اولیاء ۹۲، ۹۰، ۸۵، ۷۳
 ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳
 ۳۰۴، ۲۳۸، ۱۷۳، ۱۰۵، ۱۰۰
 ۳۹۲، ۳۶۲، ۳۵۳، ۳۲۰
 ۵۴۰، ۵۲۷، ۴۹۲، ۴۴۷، ۳۹۳
 نظام الدین بکینی غریب ۲۸

امام مسلم ۲۹۵، ۱۹۲، ۱۹۱
 مسیلہ کذاب ۵۲۳
 حضرت مصعب بن زبیر ۳۲۹
 مصطفیٰ السباعی ۵۲۳
 مصطفیٰ غالب ۲۸۴
 مظفر علی شاہ ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۷۹، ۱۱۳
 مظفر القرمینی ۳۰۸، ۲۱۷
 حضرت معاذ بن جبل ۲۸۷، ۲۷۷، ۲۷۲
 معاذ بن مسلم ۲۰۹، ۲۰۸
 معروف کرخی ۱۸۰، ۱۱۷، ۱۰۳، ۷۳
 ۳۱۷، ۲۴۷، ۱۹۳، ۱۸۳، ۱۸۱
 ۴۷۱، ۳۶۴
 معین الدین چشتی ۱۹۹، ۱۱۵، ۹۹
 ۴۷۷، ۴۳۶، ۳۲۲، ۳۱۹
 معین الدین سجری ۱۹۸
 حضرت مغیرہ بن شعبہ ۱۷۵، ۳۶
 المقننہ ۳۹۰
 حضرت مقداد بن عمرو ۱۴۰
 منصور بن عمار ۴۷۱
 منصور بن عون العبدلی ۳۰
 ممشاد دینوری ۳۱۹، ۳۱۸، ۱۸۰
 مودود چشتی ۱۱۵، ۹۷
 حضرت موسیٰ ۱۵۲، ۱۲۶، ۳۳، ۳۰
 ۳۶۷، ۲۶۷، ۲۵۹، ۲۳۰، ۲۲۹
 ۳۷۷، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۰، ۳۶۹
 ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۳۵، ۴۱۴، ۴۰۷
 ۵۱۴، ۴۸۴
 موسیٰ بن اسماعیل ۲۱۹

یحییٰ بن سعید ۲۹۵، ۲۲۳، ۲۰۴

۵۲۱، ۵۳۶

یحییٰ بن معاذ رازی ۲۳۰، ۵۱، ۳۳

۵۱۱، ۳۲۵، ۳۱۴، ۲۲۱

یحییٰ منیری ۵۲۶، ۱۵۵

یزید بن معاویہ ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۴

یزید بن جہلب ۲۴۹

یزید بن ہارون ۲۴۲، ۱۹۱

یزید القاشی ۵۳۴، ۲۲۵

حضرت یعقوب ۳۶۹، ۳۰۲، ۲۹۸

— ۳۷۲

یعقوب بن عبد اللہ بن سعد القحاشی ۲۲۳

یعقوب صرغی کشمیری ۲۷۰

حضرت یوسف ۳۰۳، ۳۰۰، ۱۵۲

۲۵۶، ۲۳۹، ۳۷۲

یوسف ابن اسباط ۲۳۲، ۵۰

یوسف بن حسین رازی ۵۳۸، ۲۱۶

یوسف سلیم شتی ۱۶۱

یوسف بن سمان حسی ۱۱۳

یوسف ہمدانی ۱۹۵

حضرت یوشع ۲۰۸

حضرت یونس ۳۷۶، ۱۸۱، ۱۷۶

نکلسن رولڈ ایلت ۳۲۱، ۳۶۰، ۲۹

۳۹۱، ۳۶۰

حضرت نوح ۳۶۹، ۳۶۱، ۲۵۲، ۲۹۸، ۲۲۹، ۲۲۳

نوح ابن مریم ۳۵۴، ۳۷۶

نور الدین سدیہ ۵۳۲

نور الدین علی بن ابی بکر الشیبی ۳۰۰

نولڈی، تھیوڈر ۲۵

نوی ۳۷۴، ۳۳۱، ۱۹۲، ۱۸۸

۵۳۵

ف

فان ۲۵، ۲۴

وحید الدین ۵۲

وحید الدین قریشی ۹۲

ولید بن قاسم ۱۳

ولید بن اسماعیل ۲۹۹

ورید بن الورد ۵۱۱، ۲۵۵

ھ

حضرت ہارون ۲۵۶، ۲۱۱

ہدایت علی ۲۲۷

ہشام بن عروہ ۲۳

حضرت ہود ۲۷۰، ۳۶۷

ہمیرہ البصری ۱۱۳، ۸۱

ی

حضرت یحییٰ ۲۸۶، ۲۸۵، ۱۲۶، ۳۳

۳۲۹، ۲۹۸

یحییٰ ابن معین ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۸۷، ۱۳

یحییٰ بن اکثم ۱۵۳، ۸

۲۷

دوست ایسوسی ایشن کی مطبوعات

450	مفتی غلام قنور قریشی لاہوری	تاریخ مخزن پنجاب	مسلمانوں کے عروج و زوال
400	علامہ عبدالوحید خان	کی داستان	اسلامی ریاست کا مالیاتی
35	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	اور بنکاری نظام	مذہبی جماعتوں کا فکری جائزہ
80	مولانا عمر احمد عثمانی	تعلیمات قرآن	نکات قرآن
100	علامہ اسلم جیراچوری	تاریخ القرآن	سفر نامہ اسیر مالٹا
90	علامہ اسلم جیراچوری	سنہری باتیں	بغاوت
60	علامہ اسلم جیراچوری	روایات اصل دین نہیں	جاگ مسلمان جاگ
80	مولانا حسین احمد مدنی	ملا یا اسلام	
40	ندیم شاہد مغل چشتی		
40	درشن سنگھ آوارہ		
120	پروفیسر علی حسن مظفر		
80	پروفیسر علی حسن مظفر		
75	پروفیسر علی حسن مظفر		

200	مذہب کوئی ہتھیار نہیں	پروفیسر علی حسن مظفر
120	قرآن کی فریاد	پروفیسر علی حسن مظفر
200	علم الکلام اور الکلام	علامہ شبلی نعمانی
240	الفتنة الكبرى	ڈاکٹر طہ حسین
200	اسلام پر کیا گزری؟	احمد امین مصری
100	اسلامی انقلاب کی جدوجہد	محمد شعیب عادل
120	تصوف کی اصل حقیقت	قاضی قدیر الدین
60	اسلام میں فرقہ بندی کی ابتداء	قاضی قدیر الدین
525	تفسیر القرآن (پہلے چھ حصے)	سر سید احمد خان
100	تفسیر القرآن (حصہ ہفتم)	سر سید احمد خان
350	تاریخ الامت	علامہ اسلم جیرا جپوری
60	تاریخ اسلام کا جائزہ	علامہ اسلم جیرا جپوری
120	نامور مسلمان خواتین	علامہ اسلم جیرا جپوری
130	اسلامی تہوار و رسومات	پروفیسر رفیع اللہ شہاب
	عورتوں کے بارے میں	
120	قرآنی احکام	پروفیسر رفیع اللہ شہاب
75	بہبود آبادی کا اسلامی تصور	پروفیسر رفیع اللہ شہاب

60	عربی خود بولنے	پروفیسر رفیع اللہ شہاب
6	قرآن خود پڑھنے	پروفیسر رفیع اللہ شہاب
350	احکام الفرقان	پروفیسر رفیع اللہ شہاب
250	سیرت قائد اعظم	پروفیسر رفیع اللہ شہاب
70	العلاق مرتن	علامہ تمنا عمادی
100	قرآنی نظام ربوبیت کی عملی تشکیل	پروفیسر محمد آصف
150	تہلیل برہان القرآن	خواجہ احمد الدین
45	آئین اسلام	خواجہ احمد الدین
400	تفسیر منسوخ القرآن	علامہ رحمت اللہ طارق
100	قرآن اور فنون لطیفہ	عطاء اللہ پالوی
	انٹرنیٹ عہد میں ہندوستان کے	
250	تمدن کی تاریخ	علامہ عبداللہ یوسف علی
70	حسن چیمین	مرتب: خواجہ محمد اسلام
	مولانا آزاد نے پاکستان کے	
50	بارے میں کیا کہا	مرتب: احمد حسین کمل

مطالعہ تصوف

قرآن و سنت کی روشنی میں

ڈاکٹر غلام قادر لون

دوست ایسوسی ایٹس

پرنٹرز۔ پبلشرز۔ سیلپائرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور فون: 7122981